神宮司廳藏版

宗教部二

古事類苑

古事類苑刊行會

古事類苑

宗教部第二册目錄

古事類苑

宗教部十六

佛教十六

法會一

宗教部十七

佛教十七

法會二

宗教部十八

佛教十八

法會三

附放生

宗教部二十

佛教二十

修法上

宗教部二十一

佛教二十一

修法下 祈禱併入

宗教部二十二

佛教二十二

灌頂 傳衣[附入]

○

宗教部二十三

佛教二十三

僧尼總載上

宗教部二十四

佛教二十四

僧尼總載中

宗教部二十五

佛教二十五

僧尼總載下

宗教部二十六

佛教二十六

得度

宗教部二十七

佛教二十七

戒律上

宗教部二十八

佛教二十八

戒律下 安居修行附　布薩 併入

附修行

宗教部二十九

佛教二十九

僧官

僧位 賜號附

宗教部三十

佛教三十

僧職通載

僧職一

宗教部三十一

佛教三十一

僧職二

宗教部三十二

佛教三十二

僧職三

宗教部三十三

佛教三十三

僧職四

宗教部三十四

佛教三十四

法具

僧具

宗教部三十五

佛教三十五

僧服上

宗教部三十六

佛教三十六

僧服下

古事類苑

宗教部十六

佛教十六

法會一

法會ハ現世ニ於ケル自他ノ安穩、若シクハ未來ノ冥福ヲ祈ル等ノ爲メ、衆僧ヲ會シテ佛事ヲ修スルヲ謂フ、恒例アリ、臨時アリ、官ニテ修スルアリ、私ニ行フアリテ、其種類甚ダ多ク、悉ク擧グルニ堪ヘズ、

御齋會ハ、毎年正月八日ヨリ十四日ニ至ル一七日ノ間、大極殿ニテ金光明最勝王經ヲ講ズルヲ謂フ、仁王會ト共ニ、朝廷ノ法會中尤モ重キモノトス、仁王會ハ、仁王般若經ヲ講ズルモノニテ、天皇卽位ノ年行フモノヲ、一代一度ノ大仁王會ト云ヒ、大極殿ニ百高座ヲ立ツ、尤モ大儀ナリ、又毎年二月ニ行フヲ、春季仁王會ト云ヒ、八月ニ行フヲ、秋季仁王會ト云フ、藥師寺最勝會ハ、天長七年以來、毎年三月七日ヨリ、一七日間行ヒ、圓宗寺最勝會ハ、永保二年二月ニ創メシモノニテ、毎年五月十九日之ヲ行フ、最勝講ハ、毎年五月、四箇大寺東大、興福、延暦、園城、中ノ名僧ヲ、淸涼殿ニ請ジテ、五日間金光明最勝王經ヲ講ゼシムルモノナリ、維摩會ハ、齊明天皇三年、藤原鎌足維摩經ヲ讀マシメシニ起リ、次デ藤原不比等、父鎌足ノ爲ニ、和銅七年十月十日ヨリ、其忌日十六日迄、一七日ノ間、興福寺ニテ行ヒシヨリ、遂ニ恒例ノ大會トナレリ、御齋會、藥師寺最勝會、興福寺維摩會ヲ南京ノ三會ト云ヒ、八宗ノ僧徒皆其講師ニ補セラルヽヲ以テ、一世ノ榮譽トス、圓宗寺法華會ハ、延久四年以來、毎年十二月ニ行フモノニテ、法勝寺大乘會

ハ、承暦二年以來、毎年十月ニ行フモノナリ、以上ヲ北京二會ト云フ、之ニ圓宗寺最勝會ヲ加ヘテ、天台三會ト稱ス、八講トハ卽チ法華八講ニシテ、法華經八卷ヲ、八人ニテ八座ニ講說スルヲ謂フ、延暦十五年、石淵寺勤操ノ創ムル所ナリ、又八講ニ開結二經ヲ加ヘタルヲ十講ト云ヒ、法華經二十八品ニ開結ヲ加ヘタルヲ三十講ト云フ、又倶舍論ヲ十講シ、三論、唯識論ヲ三十講シタル事アリ、唯識會ハ、奈良ノ春日社ニテ行ヒ、華嚴會ハ東大寺ニテ行フ、又文殊會ハ、天長十年ヨリ始メ、毎年七月八日、京畿諸國、幷ニ諸寺院ニテ之ヲ行ヒ、此間、前後三日殺生ヲ禁ジ、會事ノ男女ニ三歸五戒ヲ授ケ、文殊ノ號ヲ唱ヘシムルモノナリ、舍利會ハ、佛ノ舍利ヲ供養スル法會ニシテ、延暦寺其他諸寺ニテ之ヲ行ヘリ、特ニ延暦寺ハ、貞觀八年官會トナリ、爾來尤モ旺盛ヲ極ム、修正會ハ、正月ノ初ニ修スル所ノ法會ニシテ、其濫觴ハ、東大寺實忠和尙ノ故事、修二月會ヨリ起リシモノヽ如シ、悔過ハ、吉祥、藥師、釋迦、地藏等ノ種類アリテ、各、其法ニ從ヒテ、罪過ヲ懺悔スルナリ、懺法講モ亦罪障懺悔ノタメニスルナリ、佛名會ハ、亦懺悔ノ一種ニシテ、毎年十二月十九日ヨリ三日間、禁中幷ニ諸國寺院ニテ、三千ノ佛名ヲ唱ヘテ、懺悔スルモノニテ、其濫觴ハ、蓋シ天長七年、僧道昌等、禁中ニ召サレテ、之ヲ行ヒシ時ニアリ、十夜ハ、無量壽經ニ、娑婆ニ於テ十日十夜ノ善ヲナスハ、他方諸佛ノ國土ニ於テ千歲ノ善ヲ爲スヨリ勝レリト云フ句アルニ依リテ、中世以來淨土宗ニテ行フモノナリ、逆修ハ、逆メ自己ノ身後ヲ利益センガ爲ニ、生存中修スル所ノ法會ナリ、曼荼羅供ハ、胎藏金剛兩界、又ハ一界ノ曼荼羅ヲ供養スル法ニテ、新堂供養、新佛開眼等ニ此法ヲ用ヰル事アリ、

法會ニハ、多ク讀經スルヲ例トス、其專ラ讀經ヲ以テ名クルモノニハ、季御讀經アリ、春秋二仲大極殿ニテ之ヲ行フ、又臨時御讀經アリ。

佛ヲ供養スルニ、特ニ多クノ燈ヲ燃シ、多クノ花ヲ供シ、其他十種、百種等ノ供具ヲ以テスル

名稱　法用　所役

事アリ、僧ヲ供養スルニ、千僧、萬僧等ヲ集メテ、讀經セシムル事アリ、其尤モ盛ナルヲ無遮ノ大會トス、其施ヲ受クルノ幾人タルヲ問ハズ、都テ之ヲ遮絶セザルヲ云フ、又死者ノ苦ヲ救フニ施餓鬼アリ、餓鬼道ニ墮チタルモノニ食ヲ施シ、法味ヲ與フルナリ、

御燈ハ、亦燃燈ノ類ニシテ、燈ヲ北辰ニ奉ルモノナリ、元專ラ民間ニテ行ヒ、朝廷ハ之ヲ禁斷セシ事アリシガ、後ニハ朝廷却テ之ニ倣ヒ、遂ニ三月及ビ九月ノ三日ヲ以テ、恒例ノ式ヲ行フニ至レリ、サレド若シ此月齋王ノ伊勢ニ入ル事アレバ、行ハザルモノトス、而シテ又御燈ノ日ハ神事ヲ忌ム事アリ、僧尼ヲ忌ム等ノ事モアリ、

法會ハ、施主ノ貴賤、年代ノ遠近ニ由リテ、廣略大小異ナレドモ、其大會ニハ、唄、散華等ノ法用具備シテ、幡、花鬘、其他ノ佛具等、堂内ノ莊嚴亦各、其盛ヲ盡シ、表白、願文、諷誦等ノ事アルヲ例トス、

〔運步色葉集 保〕法會ヱ

〔塵囊抄 十〕大法會、必四箇法用アルハ、其要何ゾ、

梵唄ハ、如來ノ微妙ノ色身ヲ讃嘆シ奉ル、口業ノ讃也、依二此供養一、十方ノ世尊、相好具足シ、諸根悅豫シ給ガ故ニ、大功德ヲ成スル事ヲ得ト云々、散華ハ、花開清淨、妙色妙香、散二諸佛刹一、若華開クル事アレバ、諸佛來テ坐シ給フ、是故ニ、下界ノ中ニハ、花ヲ以テ爲二淨土一、色ヲ見、香ヲ聞ニ、諸鬼神等嫌レ之、猶人天ノ囊穢ヲキタナムニ過タリト、所以ニ、花ヲ散シ、惡神ノ障礙ヲ宥ケ、佛ヲ請ジテ、志願ヲ成スル也ト云々、梵音ハ、如來ノ梵音、響十方ニ聞ルニ、其ノ音ヲ聞ク者、皆道果ヲ得、是故ニ、以二淨音一諸佛乃至法僧ヲ可二供養一ト云々、錫杖ハ、卽塔婆ノ形也、寶塔高妙ナル事、譬如二須彌山王一、今此錫杖ハ、是寶塔也、功德高顯ナル事、亦如二須彌一、此錫杖ヲ見バ、則須彌法界塔婆ヲ見ト同ジ、故ニ一タビ見ル人、先現世安樂ニシテ、後ニ生二淨刹一、悉ク成二佛界悟一、仍テ六道能化ノ地藏錫杖ヲ持テ、受苦ノ衆生ヲ驚覺

シ給也、此錫杖ノ德ヲ唱ヘテ、三寶ヲ供養シ奉ル、功德無量ナル故也、

〔聲明大意略頌文解〕法用顯密所作異

吾師曰ク、凡ソ法用ニ、四箇二箇ノ差異アリ、四箇トハ、唄、散華、梵音、錫杖、是ナリ、二箇トハ、唄、散華、（對揚ヘ、散華ノ部屬ニシテ、別立セズ、是レ規則ナリ、）是ナリ、而シテ四箇ハ顯立ニシテ、二箇ハ密立ナリ、但シ此時ノ唄ハ云何唄ニシテ、散華ハ普門大日ノ散華ヲ用フ、四箇ノ時ハ、如來唄ニシテ、散華ハ或ハ釋迦、藥師、彌陀、地藏、觀音等ノ一門ノ尊ノ散華ヲ用キル、是レ規則ナリ、

〔拾芥抄下本諸僧〕大法會

導師　呪願　唄師　散花　引頭　堂達　衲衆　梵音　錫杖（已上、人數多少隨時、○中略）

顯敎大法會

導　呪　引　唄　散　梵　錫

〔二中歷四僧職〕七僧（講、呪、讀、禮、唄、華、達、）

今案、講師、呪願、讀師、三禮、唄、散華、堂達、是也、

〔拾芥抄下本諸僧〕七僧

講師　讀師　呪願　三禮　唄師　散花　堂達

凡七僧中、以上﨟為呪願、以次為導師、但依堪能之時、或雖上﨟為導師而已、

〔壒嚢抄十〕七僧法會トハ何ゾ

講師、讀師、呪願師、三禮、唄師散華、堂達也、此中、以上﨟為呪願師、次ヲ為導師、但堪能ノ仁ニ當テハ、上﨟ナレ共、為導師ト云々、只七種ノ所作人ノミアル故ニ、此名アル也、

〔醍醐寺雜事記〕天曆六年、奉為朱雀院太上天皇御七々忌、設齋會於醍醐寺、（○中略）大會儀、十月其七僧粥齋、講師禪喜僧都料、康子內親王家辨之、呪願寬空僧都、同家備之、讀師覺惠律師、左大臣（○藤原實賴）家設

之、三禮定助律師、右大臣（藤原師輔）設之、唄運照阿闍梨、左衞門督高明卿辨之、散花勢祐已講、右兵衞督師尹卿設之、堂達寛口法師、權中納言庶明卿備之、

〔海人藻芥〕寺社三綱者、（上座、權上座、寺主、權寺主、都維那、權都維那、以上六人也、）於其寺社有法會者、必三綱隨所役也、庭儀時、上座二人執綱役勤之、寺主執蓋ノ役勤仕也、上座若不私指合ノ時者、權上座可勤之、權上座於有指合者、次第々々次ノ人可與奪、是寺社役等ノ大法也、隨其寺社之例盛會ノ行事、式樂行事、舞童行事、是皆三綱所役也、

持幡童事、宮以下、大臣息、阿闍梨勤仕之時ハ、侍ノ子ノ兒勤之、大中納言ノ息以下、阿闍梨勤仕之時ハ、中童子也、行遍僧正（號菩提院國師、東寺以下數ヶ寺之寺務也、）龜山院御灌頂大阿闍梨勤仕之時、持幡童者用中童子、其外度々大阿闍梨及數十度、皆用中童子也、行遍僧正者、三河法眼行延（御室坊官也）之子也、仍於事令斟酌哉、諸山寺ニハ其ノ所一和尙或學頭等、阿闍梨ノ勤仕スレバ、其寺兒執綱役持幡ノ童ノ役等勤之、若自他助威儀意歟、凡自由之儀也、不足爲例、後宇多法皇御灌頂之時ハ、持幡ニハ被用僧云々、是寛平法皇御灌頂之古例也、

堂童子者、五位ノ殿上人ノ所役也、布施ハ一人以下、大臣、公卿、殿上人等取之、一人、大臣等取給ヘル布施ヲバ、自取之可渡從僧也、但如此事、依時隨人事、兼難定之間、臨時可有故實事也、

御室被行法會之時、公卿殿上人令家來有取布施事、御室ハ依被補任俗別當如此、又綱所威儀師令奉行法會、是任總法務給故也、自餘ノ門跡ニハ、如此ノ條々更不可有之、承仕法師者、仙洞執柄家等、皆許面縁被召仕之、御室ニハ不被許縁、只於厨所邊候被召仕、頗似無其謂、三門跡貴所ニハ、侍法師ヲバ、門主御座間ヘハ不被入之、於中居邊勤雜役、於御室者、侍法師專致近習、是ハ後白河法皇專被召仕北面輩例准之、北院御室（守覺）殊侍法師近習被召仕云々、

〔顯密威儀便覽下〕法事堂上庭儀

制度

瑜伽法事、灌頂曼供、有曰庭儀者、有曰堂上者、蓋庭儀以別殿爲集會處、又本院之前、設幔門中爲筵道、又建幡筵道之側、數從其法派、又造幄屋本院之側、內安達嚫物諷誦文、職衆多少、別有執蓋執綱持幡吹螺及擊鐃等人員、乃是也、其庭裝成略、自堂至堂謂之堂上、然幔一二片張庭則可、蓋其幔門、一日之設、乃以幔三張串九本造、因名職衆諸士、分左右入幔門、而脫鼻高著插鞋、歷筵道上堂、諸士不能昇堂、立砌下也、又其集會處改爲歎德處、其庭上厚敷細沙、是歎德師所用、又設筵道、又便宜之所張幔、凡三兩片、而本院梵執畢、還列出幔門、直至歎德處、讃詞禮拜有規、不記于茲、以爲口傳、

○按ズルニ、法會ノ所役タル、三會講師、威儀師、從儀師、導師、堂達等ノ事ハ、僧職篇ニ載セタリ、宜シク參看スベシ、

〔令義解二僧尼〕凡齋會、不得以奴婢牛馬及兵器充布施、謂若違法輙充、及受之人、各當違令之罪、仍准上條僧尼畜財物法、其物皆須沒官之其僧尼、不得輙受、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡公私齋會、講師已下、平等行食、

〔日本後紀二十二嵯峨〕弘仁三年四月癸卯、勅、○中略法會之時、懺悔之日、男女混雜、彼此無別、非禮之行不可勝論、敗道傷俗、莫甚於斯、永言其弊、理合懲肅、宜令京職幷諸國、牓示部內諸寺及所有道場等、令加禁斷、若不遵承、輙容受一人已上者、三綱幷入者等、並科違勅罪、所司不糺、亦與同罪、

〔興福寺舊記〕一每月講以下、內々會合事、汁一種、菜三種之外者、曾以不可有其沙汰、近般大酒與盛、鄭重過差之餘、一向不似合會席等事、都鄙之風聞、萬民之嘲哢、太以不可然之間、涯分可被略之事、○中略

右條々、若於違背之輩者、可處嚴科者也、仍下知如件、

永祿五年八月　　　　　　彈正少弼在判

〔德川禁令考四十諸宗寺院〕諸宗僧侶法度○中略

一法事作善之儀、信施之深志等を感じ、讀經回向專精ニ勤めて、其料物を衆僧ニ布施し、除慶を以、

祠堂修復之資助に備ふべし、悋惜之情致べからず、尤供佛施僧之格式候得共、施主によりて供養すべき事、但供養之調菜丁寧ニ仕來候共、向後一汁二菜、或ハ三菜、酒ハ三獻ニ限るべし、たとへバ、旦家格別招請たりといふとも二汁五菜、酒三獻五獻に限るべし、

附、送葬之節、施主酒持參致候儀有之候共、斷仕可相止事、○中略

右之條々堅相守、往古之御條目ハ勿論宗門之儀式不相隨、名利貪欲ニ隨ひ、實儀を不失樣急度相愼、正道ニ修行すべし、聊も不可違亂者也、

享保七壬寅年七月

〔憲教類典四ノ十四下寺社〕曹洞宗○中略

附條○中略

一葷酒之事、法中之日用佛事齋會は不及申、盆正共に、惣而堅禁止之、但旦那格別之祝儀招請は、掟書之通、被相守可申事、

右前件之儀は、於御當地別而猥りに有之由相聞、不宜儀候間、向後急度相守、其會下又は衆寮僧江、本禁可被申渡候、尤御府內之儀、遠國とは格別之事ニ候間、別而入念可被申渡候旨、關三ヶ寺ゟ被仰越候間、如斯候、以上、

泉岳寺

青松寺

總泉寺

○按ズルニ、此附條ニ年月ナシ、本條ノ下ニ、享保七壬寅年五月日トアリ、

〔寺院之儀ニ付御觸〕一向宗諸法度○中略

制條○中略

一惣而一宗之諸法事、世俗ニ習ひ、不實之勤方無之樣ニ、常々心掛、尤施主有之候ハヽ、執行之節、齋非時之饗應を重くし、酒宴ニ長じ候樣なる事ニて、法事を次ニ致候事ハ、有之間敷事ニ候、前々申渡御條目之通、縱令願主雖爲懇望、分限相應之內、猶可省略候、且又膳部ハ、一汁三菜、尤可爲禁酒事、〇中略

享保七年九月廿八日

下間治部卿法橋

若林藏人〇下略

〔憲教類典四ノ十四上寺社〕五山派

覺

一五山古來相立法會之外、異成法事、又は佛說ニ事よせ、異說を說、俗人令難惑候義、末々まで仕間敷候事、

一旦家法會ハ、其法事料相應に可辨、布施の多少によつて、法事を不勤に致し、或旦家を麁略にいたし候樣に成事、出家として他の嘲ハ勿論、自心をも甚だ可愧事、たとへ格別の施物無之候共、其法事料を以、當日之點待、衆僧への布施等相應に辨じ、回向供養隨分以眞實に可被行、參詣之旦那へ、尤疎意仕間敷候、たとへ輕き雖客旦那、麁末無之樣に相心得、被賴候諸靈、隨分大切ニ供養可致事、

一法會齋之料理、古來相定通、一汁三菜、格別之施入候ハヽ、一汁四菜次汁可用之、是又古來之作法ニ候、旦家雖爲貴人、衆僧迎待之料理、又ハ菓子等出之間敷之、法會表向之席江、酒を出し候事ハ、有之間敷事ニ候、たとへ、旦家饗應之爲に出し候とも、不可過二獻三獻、此方より强る事堅無用候、僧中ハ、古來定式之通り、彌可相愼事、旦家を相催し、招請之節、縱雖爲貴人高客、不可有二汁五菜、尤其品輕く可致、法事被限會ハ、雖爲格別之饗應、一汁三菜可用之、酒給候事、可相愼義候事、〇中略

〇中略

右ヶ條之外、諸事古來相定法式之通り、相違有之間敷候、旦家江かゝり、臨時之事ハ、出家相應之了簡を加へ、差排可申候、一分にて了簡難届バ、其法者江相談可相調候、若又難澀候ハヾ、此方へ可被申達候、たとへ何樣之義有之候とも、諸事不相應ニ相開候儀、外を飾實義を失ひ候樣成義、第一堅く相愼可申候、以上、

享保七寅年七月　　金地院

〔享保集成絲綸錄二十一〕享保七寅年九月

此度諸宗本寺ゟ諸寺院江掟書さし出候、依之自今法事之節者勿論、常々饗應等、輕く可取計候間、於俗家施主之仕方と被存間敷候、惣而法事を初、其外寺院ニ懸合候儀は、本寺之掟を被承合候而可然候、爲心得相達候、以上、

九月

〔敎令類纂初集九十二〕寶永六癸丑年九月、寺社奉行へ、

覺〇中略

一十夜會式、四十八夜、千日、萬日、回向結願、御影講、惣て通夜仕候儀、古來より有之事ニ候得共、男女入交り、通夜仕り候段作法不宜候間、向後男女席をわけ、不入交、通夜可仕段、寺社奉行心得候樣ニ可被申渡候、其節ハ、寺社奉行より、人を廻し、樣子見せ可被申候事、〇中略

以上

九月

〔敎令類纂二集百十一〕享保七壬寅年〇中略

右〇法度書土井伊豫守、諸宗の觸頭へ今度被仰出候趣、御書付御渡被成候、且又口上にても仰渡候は、

御齋會

御書付之通り、諸宗之作法不宜候之事ども相改、可然品も候はゞ、從本寺法度書にても可出候、漸漸千日など申事、又ハ日數不足にて候得共、外にて買集め、千日取立候事などハ以の外不實の至に候、總て法事などを、施主より料物遣し候て、執行有之所ニ、其施主を馳走いたし、其寺方、亭主の樣に罷成、其にて、酒盛致し候樣に成行、如何之段、口上にて被仰渡候、

右之趣ども、諸宗觸頭へ被仰渡候、御書付幷御口上之趣、本山へ申遣し候樣にとの事也、

〔敎令類集二集百十一〕天台

條例略○中

一千日萬日回向之日數、あるひハ、百部千部讀經之部數、未だ滿足いたさゞるを、外より取集、滿足候樣ニ致し、回向供養相催候儀など、世上に有之樣ニ相聞へ候、如此之類、上を欺き、施主を欺き、不實虛僞之至り、尤恥べき事ニ候、

享保七年寅四月　　住心院　信解院

〔伊呂波字類抄古諸寺附靈驗所〕御齋會或書云、仁明天皇御宇承和六年、始禁中以維摩講師用講師、承和元年、依大僧都空海奏、置眞言院於宮中、每年正月一七日爲鎭護國家、處說五殿、令修法云々、

〔名目抄恒例諸公事〕御齋會ゴサイエ

〔壒囊抄十三〕會トハ何ゾ

興福寺維摩會、藥師寺最勝會、大極殿御齋會也、略○中大極殿ノ御齋會ハ稱德天皇神護景雲四年ニ始所也、

〔今昔物語十二〕於大極殿被行御齋會語第四

今昔、高野姬ノ天皇稱德○ト申ス帝王御マシケリ、聖武天皇ノ御娘也、女ノ御身ニ御マシケレドモ、御身ノ才有テ、文ノ道ヲ極テナム御マシケル、其ノ御時ニ、大極殿ニシテ御齋會ヲバ被始行タル

也ケリ、大極殿ヲ莊テ、正月ノ八日ヨリ、十四日ニ至ルマデ、七日七夜ヲ限リ、晝ハ最勝王經ヲ講ジ、夜ハ吉祥懺悔ヲ行ヒ給フ、其ノ最勝王經ヲ講ズル講師ニハ、山階寺ノ維摩會ノ、去年ノ講師勤タル人ヲ用ル、聽衆法用僧、皆諸寺ノ止事無キ學生ヲ撰ビ召ス、結願ノ日ハ、天皇其ノ講師及ビ聽衆ヲ、宮ノ内ニ請ジ入レテ、布施ヲ給ヒ、供養シ給フ、亦講師ヲバ、高キ床ニ令居テ、天皇禮拜シ給フ、此レ最勝王經ニ、佛說給ヘル所也、亦吉祥懺悔ハ、此ヲ行フ人、五穀成就シ、諸ノ願ヒ思フコト、皆心ニ□□同ク經ニ說給ヘリ、此レニ依テ、此天皇心ニ悟リ、廣ク□□國ヲ□□護ラムガ爲ニ、此會ヲ始メテ、永キ事トス、今ニ不絕ズ、然レバ大臣公卿モ、皆心ヲ至シテ、力ヲ加ヘタリ、亦或ル時ニハ、大極殿ニ行幸有テ、此ノ會ヲ天皇拜シ給フ、皆此レ經ニ說クガ如キ也、亦諸國ノ國分寺ニシテ、此ノ會ヲ同ジ時ニ行フ、然レバ此ノ朝ノ勝レタル勤メ、偏ニ此ノ會ニ有リ、高野姬ノ天皇、神護景雲二年ト云フ年ノ、正月ノ後七日ニ此會ヲ始メ置キ給フ、此レヲ御齋會ト云フトナム、語リ傳ヘタルトヤ、

〔公事根源正月〕御齋會　八日

是は大極殿にて、八日より十四日まで、七ケ日の間、最勝王經を講せられて、朝家を祈申侍なり、此經とり分國家を護持する功能あるによりて、荒玉の年の始には、先講せらる、にや、天平元年十月に、大極殿にて講せらる、また天武天皇九年五月に、始て金光明經を、宮中ならびに諸司にて講せらる、是なんどをも始とは可申歟、桓武の御宇、延曆廿一年正月よりかやうに年々の事には成ぬるなるべし、

〔日本書紀二十九天武〕五年十一月甲申、遣使於四方國、說金光明經、仁王經、

〔閱藏知津六方等〕金光明最勝王經十卷前有聖教序　唐大薦福寺沙門釋義淨譯

序品第一、佛入甚深法界、大衆雲集、佛觀察說頌　如來壽量品第二、妙幢菩薩疑佛壽短促、四方四

佛於室中現、爲說佛壽無量、妙幢與諸大衆、往鷲峯見佛、四佛亦到鷲峯、遣侍者勸說此經、佛許可之、有婆羅門名法師授記、預求舍利、有童子名一切衆生喜見、以偈答之、妙幢因問、若無舍利及般涅槃、云何經中說有涅槃、及流布舍利事、佛答以三種十法、說有涅槃、又應知十種希有如來之行、○（中略）

付囑品第三十一

此經、於三譯中最在後、而文義周足、亦猶華嚴之有唐譯也、最宜流通、

金光明經（四卷、南食北、化前有釋宗頤序、）北涼中天竺沙門曇無讖譯

有十八品、　按、此經同前、○（金光明最勝王經）而來未盡、但因智者依此譯說玄義及文句、故擧世流通、

〔儀式五〕正月八日講最勝王經儀（十四日儀准之）

前一日、所司裝束大極殿、東階上北進二許丈、更西折一許丈、北面設皇太子座、南去一許丈、親王以下參議以上座、（北面西上）西二許丈、設王四位五位座、（北面東上、與親王座相當、）殿堂東西廂、堂童子五位座、其後五許尺、同六位以下座、其末行香座、（壁以南爲上、東方西面、西方東面、）東側戶外少北、嚫使座、（南面西上）其後三許尺、執淨履雜掌座、（各以淨履納折櫃置前、嚫使執之、王四位以下、及堂童子雜事執之、）龍尾道東西階上以內、左右相分、敷雅樂寮座、昭訓門壇上、西去一許丈、設四位五位座、壁下外記官史式部丞錄、彈正忠疏座、少南、式部彈正史生座、並西面北上、少南省掌臺掌座、北面西上、光範門南、設四位五位式部丞錄、巡察彈正、忠疏座、亦准此、○○當日昧旦、外記史式部彈正左右相分、列立庭中、（外記史、並東列、式部丞錄、史生省掌、西面北上、彈正忠疏、史生臺掌在南、北面西上、西列、式部丞錄、史生省掌、東面北上、彈正忠疏、史生臺掌北面東上、）于時皇太子自昭訓門、經殿東橫廊就座、（若皇太子遲留、群官就座、皇太子到、起座、就座之後共居、）次親王以下、五位以上、（參議以上、自昭訓門、東面就左、四位以下、自永陽廣義門就右、）就東西、六位以下相升自龍尾道東西階、省掌立階下、稱容止、升階畢分起、升自永陽廣義兩門南階、經蒼龍白虎兩樓南廊、更北折趨就座、治部玄蕃、及左右衆僧前、（六位前行、五位次之、）相分引衆僧、（兩人分進東西廊、講讀師亦同、）威儀師各一人、當中列道在前、衆僧次之、出自東福西華兩門、南行至龍尾道東西階頭、更折東西相對而進、殿東西階、更折北行、不到殿階四許丈、前行六位共留、五位進一許丈亦留、威儀師引

衆僧升殿就座、訖前行者各歸去、如來儀、次講讀師前行者、左右相分列進、（各居小輿、其擔丁著紺衣袴白布帶、用駕輿丁、）執蓋覆其上、雅樂寮引樂人等、在其前、且奏至龍尾道、雅樂寮留立座前、前行者不至殿階三許丈、六位共留、五位進一許丈、亦留至階下、講讀師下輿升堂、東西相對進當佛前、更北行就禮版、前行者引小輿執蓋等、歸却候東福西華兩門以內、讀師三拜、左右相分就高座、于時雅樂寮就座、各奏樂一曲、（左唐樂、右高麗、疏闊之時撤樂、）訖唄師發聲、衆僧左右各十人、起就殿南廉座、圖書寮雜色生、左右各二人、先進就花机下、次官人各一人就之、（左西面、右東面、）次堂童子、進北面列跪、生各一人、起取花筥、相傳後授官人、受之授堂童子、堂童子以次傳授、訖堂童子自下起進、跪授衆僧、（初堂童子起、擎圖書寮官人、率生等、各復座、）訖各復座、初唄師發聲之時、定座沙彌擎焚香火爐共起、行道一廻、（僧綱以下、擎香爐共行、但唄師不起、）各復殿廉座、（擎香爐者復本座、）散花師讚佛號、訖圖書寮生幷官人進就如上、次堂童子進受花筥、跪列亦如上、以次傳受、返置机上、訖各復座、衆僧亦各座、講說已畢、前行者率小輿幷執蓋等進留、如初入儀、于時後唄初發、讀師共下座、就禮版、三拜退降、就小輿、還奏樂亦如入儀、訖呪願三禮共起、左右相對、（呪願在西、三禮在東、）進就禮版、共三拜、三禮畢、圖書雜色生左右各二人進禮、就行香机下、官人各一人且就之、親王以下起座進跪列、（並北面、左親王以下參議以上、右王四位五位、）生一人起取匳、傳授官人、傳取授行香者、以次傳受、威儀師各一人列進、依次行香、雜色生各二人、舁火爐從之、訖行香者就本列、以次返匳如初儀、各復座、三禮及呪願畢、各復座、前行者進立庭中、（進留如初入儀、）衆僧依次起座降階歸房、皇太子先出、親王以下次之、自當日夕講、迄十三日夕講、只有堂童子、講讀師、幷衆僧前執蓋等、自餘不須、

十四日、昧旦、東西二寺、盛雜穀於漆器廿二具、列立南榮楹外、（左右各十一具、中階上闕而不列、）山城國以稻廿四荷、（以四束、爲一荷、）左右相分列立龍尾道上庭、（兩階以內去階各一許丈、以北爲上、其間相去一許丈、）以掃部寮設年分度者座於延休堂前庭、（中略）大臣以下就東廊儲所座、其間爰設布施座、（昌福堂上北第二間立佛布施机、第一間南面西上、設講讀師呪願師座、西面北上、僧綱座、北面東上、衆僧座、三重行、其後堂廉、年分度者座、當佛布施机西、東面、宣命大夫座、前庭東西北上、設大臣以下座、其後少納言辨座、其後外記史式部丞以下座、其後太政官辨官式部等史生座、其後官掌召使座、）大藏省列置施物於含章堂西北庭、于時講師以下、出自東福西華兩門南行、就昌福堂座、式部丞列立昌福舍

章南堂間、(西面西上)大臣以下參議已上、入自永陽門、就前庭座、少納言辨入自同門、經昌福堂東、更西折、趨就座、外記史入自同門、經同堂東、更西折列、式部上、相率共趨就座、訖大臣以下共起三拜、訖宣命大夫用王臣四位、升從中階就座、(預候昌福堂南頭)宣制云、大命(爾)座衆大僧等(爾)白(佐部與度)折(久)、正月(波)常(毛)人人(乃)無暇月(爾天、志)司人等(乃)、造供養龜(久)穢(久)在(牟可止奈無、)勞(美)辱(美)、所念行(須)又時(毛)寒在(我)故(爾)、御被施奉(久佐部止)白(與止)宣、大命(乎)白、衆僧稱唯、大夫退出、大藏輔一人、丞二人、插布施書於杖、趨升自中階、送講讀幷呪願師、諸國朝集使等、進昇布施物、置衆僧前、訖呪願大臣以下共起一拜、衆僧退、大臣以下及宰官以次退出、

○按ズルニ、御齋會ノ時、得度ヲ行フ事ハ、得度篇ニ載ス、

〔延喜式十一太政官〕凡正月、於大極殿講說最勝王經、始自八日、終十四日、(初若有行幸、後内辨大臣座、)辨及史等專當行事、其供養料雜菜等、預下符畿內諸國、令供進、初後兩日、皇太子已下參議以上、及諸王五位已上、就殿上座、自餘分就東西廳、齋會畢、即有宣命幷布施、(事見玄蕃式幷儀式)

〔延喜式十九式部〕正月講最勝王經

每年正月、始自八日、迄十四日、講說金光明最勝王經、前五日、省預定專當官人、(輔丞錄各一人、史生二人、省掌一人、)諸司各注六位以下官一人、史生一人、內舍人十二人、大舍人廿人、圖書寮雜色生四人名簿、移送省、省申送專當辨官、又省專當官、依元日朝參五位以上、及諸司申送官人名簿、準擬職掌、前一日、所司各依例辨備、掃部寮設輔已下及諸司官人座於便處、當日昧旦輔以下就座、省掌置版位、五位以上就版受點、諸司預事官人以下、亦皆就座、錄執名簿、宣示職掌、各受其事、分向預所、其齋會之間、省錄五位已上及闕怠之由、每日附內侍奏之、(事見儀式)

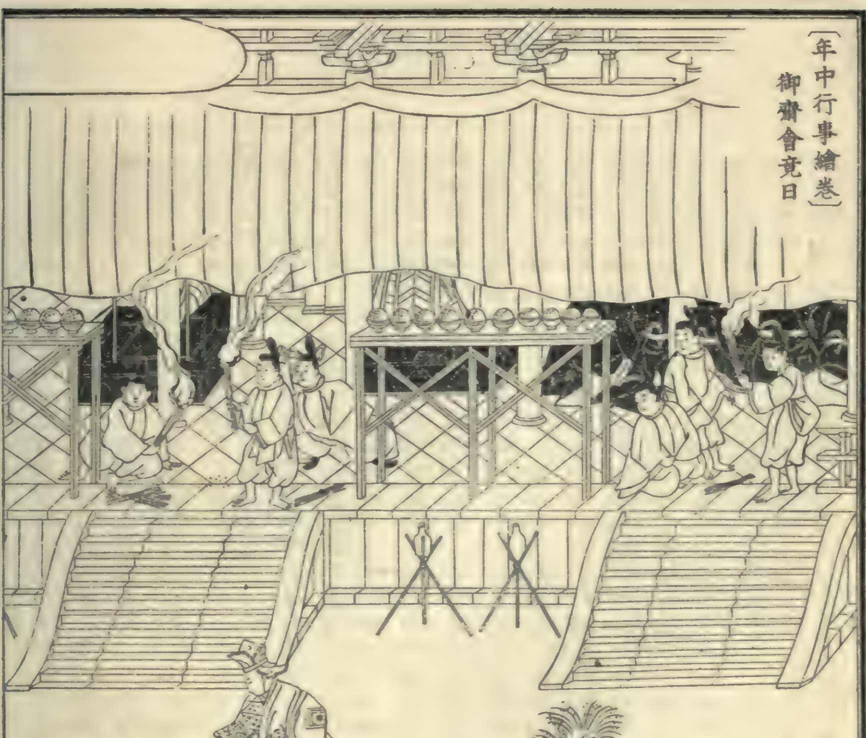
〔延喜式十二中務〕凡供奉最勝王經齋會內舍人十二人歷名、正月八日早旦移送式部、

〔延喜式十七內匠〕凡正月齋會、前一日、長上率雜工等、從圖書寮運高座具、構立大極殿、事了、返送本寮、

〔延喜式掃部三十八〕最勝王經齋會、衆僧座設於大極殿、鋪設中省受之、事畢返上、初終日有行幸者、設御座於高御座丑寅角及小安殿、又東階上北進二許丈、更西折一許丈、北面皇太子座、御座東去一許丈、西面內辨大臣座、參議已上座於南榮東方、北面西上、王五位已上座於南榮西方、北面東上、堂童子五位已上座於殿東西壇上、以外諸司座、分在東西廊壇下、無行幸者設於壇上、終日設座同之、又昌福堂設衆僧布施座、幷宣命大夫座、堂西庭設公卿已下座、

〔延喜式圖書十三〕正月最勝王經齋會堂裝束

盧舍那佛、幷脇侍菩薩壇像一龕、佛座暈繝錦褥一條、金字最勝王經一部、納金銅函一合、敷錦、經囊一口、納黑漆金銀泥繪細莒一合、在白綾經立、墨字最勝王經廿部、分十部置案、立佛座壇左右、白銅火爐三口、一口佛前料、二口行香料、白銅匜八合、同匕十六枚、並行香料、金銅花盤四口、二口盛紙花、二口盛荼草菓、金銅佛器一具、鉢一口加輪、花盤四枚、鋺四口、箸一具、玉磬一枚、備槌臺、金銅鐘一口、備臺杵、金銅大花瓶四口、敷綠帛小褥四條、置佛座四角、插柳梅花、紫帛帶十六條、結著柳梅、幡五十二旒、大幡四旒殿母屋料、小幡八旒高座料、花蘰代卅枚、大廿二枚殿母屋料、小金輪小八枚高座料、緋綱十一條、懸幡料、經臺二十五基、赤漆鷺足圓机四脚、花瓶料、黑漆案一脚、佛供料、杷一條、帶二條、繪別足高案八脚、二經案、二花盤案、二散花案、二行香案、雜色褥八條、二條經案、二條花盤案、二條散花案、二條行香案、白羅繡杷二條、經案料、赤紗杷二條、散花案料、雜色綴組帶八條、經案散花案別二條、細布二條、行香案□置佛座地敷料□壇下四角、備漆槅四脚、短帖四枚、青兩面褥四條、漆案四脚、青兩面褥四條、杷四條、帶八條、白銅火爐四口、奩四合、金銅鉢四口加輪、盤十六枚、鋺十六口、漆輪花盤十六口、箸四具、聖僧座一具、塗丹槅一脚、短帖一枚、白褥一條、漆案一脚、杷一條、帶二條、金銅鉢一口、盤四枚、鋺四口、箸一具、高座二具、蓋二條、天井二枚、柱八枚、令內匠寮構立、帽額二條、幡八旒、短帖二枚、蓮華座二枚、赤兩面褥二條、漆案二脚、褥二條、前垂二條、大床二脚、但講師加案、並座尾、禮版座二具、漆案二脚、短帖二枚、褥二條、輿二具、白蓋二枚、綱四條、茵二枚、敷土料調布卅六端、敷佛座壇下、三寶布施細屯綿十屯、大藏省裹綠帛、畢日進之、寮官人置高案、衆僧布施之時供奉、香三斤、淺香七兩、薰陸香七兩、青木香二斤二兩、並請內藏寮、紙花二百十筥、一七日料、日別卅筥、請受書司、梅柳雜花、諸衞採進、佛聖供、內膳辨備之、但佛器案等從寮度之、燈油、主殿寮供之、火爐火、主殿寮辨備、寮堂童子供之、但始終之日、寮官人供之、堂內鋪設、掃部寮敷儲、香水瓮二口、齋會始日分置堂前左右、灑堂上人、終日亦同、主水司儲之、但度者香水、寮儲之、其御藥、八日始充之、楊枝置繪案二脚、並納御藥樻、所司儲備、又年分度人所須雜香、幷木火爐一口、木匜二台、磬一枚、紙花五



〔年中行事繪卷〕
御齋會竟日


大極殿南面

筥、繪高案二脚、〈香花一〉杌一條、帶二條、褥二條、幡四旒、懸幡梓四枚、齋會畢日、儲而供之、

右佛像雜具、並收寮庫、臨事出用、官人二人、史生四人、供火爐火、堂童子十二人、〈用雜色人〉各給潔衣一領、袴一腰、袜一兩、手巾一條、〈料調布三丈一尺、〈袍二丈、袴七尺、袜三尺、巾一尺、〉紅花大二兩、〈染衣料〉每年前會請受、但駕輿丁當色紺布衣十二領、袴十二腰、隨損請換、

〔延喜式　二十一玄蕃〕凡每年、起正月八日、迄于十四日、於大極殿設齋、講說金光明最勝王經、請僧卅二口、〈講師讀師呪願各一口、法用四口、聽衆廿五口、〉沙彌卅四口、〈講讀師從各二口、呪願以下從各一口、〉其講師者、經興福寺維摩會講師者、便請之、讀師者、內供奉十禪師、及持律、持經、久修練行三色僧、遞以請用、但當用之時、具錄其名簿并次第、先申官、聽處分、不得輙恣、聽衆者、均擇六宗學業有聞者、次第請之、天台宗僧、及四天王、梵釋、常住等寺、十禪師各一人亦預之、前齋四日、錄名申省、省申官、〈事見儀式〉

〔延喜式　二十一雅樂〕凡正月最勝王經會始終日、官人率樂人等、左右相分供奉、

〔延喜式　三十大藏〕凡正月最勝王經齋會講讀師法服、并衾料絹綿等、先會下充、令裁縫之、〈具見縫殿式〉

〔延喜式　十四縫殿〕正月齋會、衆僧法服、

講師讀師、七條袈裟二條、〈講師淺紫綾、讀師深緋綾、並深滅紫帛裏、別四丈、〉甲料、深紫綾五丈、〈別二丈五尺〉絲四兩二分、緒組料、紫絲一絇、深紫羅鞁二條、〈別一丈六尺〉深緋綾蔭脊二條、〈蒲萄表、帛裏、別三丈、〉赤白橡座具四條、〈別二丈四尺〉袍二領、〈講師深支子綾表、帛裏、讀師青白橡綾表、淺綠帛裏、別三丈、〉綿四屯、〈別二屯〉襖子二領、〈蒲萄表、帛裏、別三丈四尺、〉綿四屯、赤練汗衫二領、〈特別三丈四尺〉黃櫨裳二腰、〈別四丈〉裳腰料、綵帛八尺、〈別四尺〉袴二腰、〈黃櫨表、帛裏、別一丈五尺、〉綿四屯、褌二腰、〈別一丈五尺〉縹帶二條、〈別長六尺、廣四寸、〉赤練被四條、〈別一疋、二條八日施、二條十四日施、〉綿卅屯、赤練敷被二條、〈別一疋〉綿卅屯、〈別廿屯〉暴布湯帷二條、〈別一丈六尺〉頭巾二條、〈別三尺〉唾巾四條、〈別一丈四尺〉手巾四條、〈別三尺〉赤練帛袜、布〻各二兩、〈帛別三尺五寸、布別三尺、〉烏皮履二兩、納服漆韓櫃四合、布綱八條、〈別長九尺、廣一尺二寸、〉柳筥二合、納履小筥二合、聽衆僧卅口赤練被六十條、〈卅條八日施、卅條十四日施、〉綿六百屯、暴布湯帷卅條、手巾六十條、紙卅張、〈縫用〉

右法服、依前件、若應縫九條者、用帛一疋一丈二尺二寸、（袈裟料三丈九尺六寸、甲料三丈二尺六寸、）絲五兩、五條用帛四丈二尺四寸、（袈裟料二丈二尺、甲料二丈四寸、）絲四兩、其縫備所充席四枚、

〔延喜式三十大藏〕八日〇正月 最勝王經齋會、丞錄各一人、率史生藏部等、裝束講堂僧房、及所司供事所、並懸幔、其布施物者、預前請受、三寶細屯綿十屯、裹料緣絁六尺、細布六尺、講師絹廿疋、綿六十屯、調布卅端、（盛韓櫃三合、布綱八十二條、）讀師絹十五疋、綿卅屯、調布廿端、（盛韓櫃二合、布綱八條、）呪願師絹五疋、綿廿屯、調布十端、（盛韓櫃一合、布綱四條、）法用及僧綱各絹三疋、綿十屯、調布三端、衆僧別絹二疋、綿五屯、調布二端、裹料商布九段一丈六尺、木綿大一斤八兩、沙彌別綿二屯、調布一端、（定座沙彌加一端、）會終之日班送、（呪願師已上、輔丞以奉之、餘僧諸司判官以下持物送之、）〇下略

〔延喜式三十五大炊〕正月最勝王經齋會料

米十斛一斗一升二合、（佛聖二座、四王四座、日各四升、講師以下卅二口各二升、沙彌卅四口各一升六合、並七箇日、新度沙彌十二口各一升二合、一度供之、）燈油二升一合、松明廿一把、薪七百廿斤、供奉官人以下十三人、各給潔衣一領、（官人一人、史生一人、各細布二丈、炊部五人、女孺二人、各庸布一段、仕丁四人、各商布一段、）

〔延喜式三十三大膳〕正月最勝王經齋會供養料、（臨時齋會供養料准此、但干柏薪炭箸竹松明油等、隨僧員申、）僧別日菓菜料、米七合、（甜物料五合、索餅料二合、）糯米一升、糯糒二合、糖一合、（甜物料七勺、索餅料三勺、）索餅一藁、小麥六合、（甜物、并藤餅料各二合、）大豆二合五勺、（餅料一合五勺、菜料一合、）小豆四合、（餅菜料各二合、）大角豆、白大豆各一合、胡麻子三合、胡麻油二合五勺、麻子三勺、醬三合、滓醬、麁醬、豉各一合、麁味醬二合、酢一合五勺、鹽三合、細昆布、（以一卷充廿口、）索昆布二條、昆布、（以一帖充廿口、）紫菜三分、海藻二兩、於期菜、鹿角菜、角俣菜各二兩、稚海藻三兩、海松一兩二分、海藻根一兩、滑海藻二兩二分、大凝菜三分、青海菜、（以一帖充十口、）古毛一合、干薑四撮、芥子三勺、盪酒一合、醬瓜、糟漬瓜、荏裹各一顆、味醬漬、糟漬、醬漬茄子各三顆、漬蓼七勺、蘘荷漬、菁根漬各二合、菁須須保利漬一合、菁菹二合、蔓菁一升、蘿菔、萵苣各一把、莿根一節、根蓴二把、蕓薹二合、胡荽一合五勺、胡桃子六顆、生栗子

六合、(棗子料四合、栗料二合、)干柿子一合、梨子二顆、甘子一顆、橘子六顆、署預、芼各一合、芋六合、(棗子、幷栗子料各三合、)荷蕖半節、干柏十八俵、(職子所十四俵、菓子所四俵、)箸竹八十株、(職子所五十六株、菓子所廿四株、)燈油七升、(職子所各三升、菓子所五合、)薪四千二百斤、(職子所二千五百廿斤、菓子所一千六百八十斤、)炭廿四斛五斗、(職子所十四石、菓子所十石五斗、)松明三百六十斤、(職子幷菓子所各一百八十斤、)

右每年起正月八日、盡十四日、幷一七日、佛聖二座、四王四座、講讀師二口、衆僧卅口、沙彌卅四口料依前件、其佛聖四王、各以二僧料供之、沙彌減僧半、

〔延喜式十五内藏〕正月最勝王經齋會、講讀師及僧綱、各施蘇一壺、干薑三兩、自餘聽衆、各干薑二兩、

〔延喜式三十九内膳〕最勝王經齋會料、雜菜六石五斗四升五合、充大膳職、同會料、理佛聖供養官人二人、膳部四人、各給調布衫一領、(別二丈一尺、)調布四條、(長各八尺、膳部四人料、)

〔延喜式三十一宮内〕凡正月最勝王經齋會、丞錄各一人率史生四人、日別臨檢供養、

〔延喜式四十三春宮〕凡正月八日、東宮參御齋會所、設次於昭訓門内北、十四日亦同、其終日若不參者、差進已上一人勞問衆僧、其詞曰、大(岐)法師乃(多知)此來侍(利)坐(牟布)(夏)狀問(留)退(止)仰給(布)事(乎止)、

〔延喜式十八式部〕凡五位已上、闕正月御齋會職掌、每度奪位祿絹一疋、若絹盡、以布准奪、其六位已下、每度奪季祿布二端、

〔西宮記正月中〕御齋會(官行事、本供公卿家々、依行事所廻文勤加供、大臣皆供、納言參議相合、請僧綱定補、玄蕃式云、六宗均擇請、此外天台天王寺、梵釋寺、常住寺等請僧、近代法僧務御〓從一令請定云々、十禪師各一人還請者、)行幸儀(以御屛一帖、高座以東、以御屛風四帖立廻、東西北三面、開御座前八尺、立香花机一脚、東御屛風外一丈、施內辨座、西面、西御屛風外鋪設、爲內侍女藏人座、高座西端立屛風、爲限、)

天皇幸八省、(初御後房、不用警蹕、臨南殿時、稱警蹕、有鈴奏、)王卿(脫靴)著昭訓門外座、(出自東福門、)近衛陣殿前、(入自東福、西花等門、)王大夫著座如常、打鐘、(上卿、揖御、)供御手水、天皇御座、式部彈正分著座、(延喜二年先著、)王卿昇殿、(上官五位已下堂童子、自昌福堂南昇、龍尾著、諸司自延休堂南著龍尾座、)衆僧前出、(用省寮官人、)僧等參上、省寮出、樂人前行、兩師參上、(乘輿、衆僧後、昇高座、執蓋從僧在省寮、引退、)次樂人著、(所司引手水、近代不引、)堂童子著、(四位二人、五位二人、經王卿堂、童子著之、)唄、散花、行道、(經殿北面左右戶出入、)內辨著、(經東北壁下入著、內府可脫弓箭、或記曰不脫、內辨著座、)舞

次講說、兩師退、（如進儀、三禮行香、衞府公卿不行香、舊例著草履、）還御、

無行幸儀

王卿著東廊、（入自北幕、）事具後、上卿仰辨令打鐘、辨少納言已下著出居座、（入自永陽門、或王卿入堂著、）王卿著堂上、王大夫著、（入自光範門、）式部彈正分著、（兩日經東西廊、檢非違使著庭座、）省寮率衆僧參上、（官人留庭、）雅樂寮發物聲、請讀師參、（省寮立前、衆爽執蓋也、）樂人著舞、（兩日立殿壇上、）所司引手水、（近代不見、）堂童子著、（圖書、侍從、內舍人、入自東西戶、）法用、說法、論議了、兩師下、左右行香、（有不足者、大外記、式部輔立加、康保四年例、）事終、王卿退出、竟日（內記以宣命付內侍奏聞、以論議夾名付內侍奏達、東宮進宮司被訪請師、眞言以香水立大極殿前、事了進藏人所及諸宮殿、壇上立五穀廿荷、[illegible]左右衞門府庭中立稻廿六荷、山城國進、）王卿著座打鐘、（當座、上﨟仰、先召外記、問上﨟參否、次仰辨、）上官出居王卿入堂、官厨居饗、（樣器）式部彈正檢非違使、（式部在東、彈正在西、遞相分在東西廊、兩儀經南廊著、五位自腋著、）省寮僧綱於壇下剃度者頭、（天慶二年、於延休堂、）（依制、近年不剃、多少隨時、）省寮率衆僧參上、雅樂發物聲、兩師參上、樂人著舞、如常、法用、說法了、兩師退、（如進儀、）左右行香、王卿著東廊、（王卿北上對東面、王大夫北面、）少納言獻盃一獻、申文（大辨在座、非參議著、王大夫著、）史刺文居東壇上、（南二間、）上卿揖（左顧、）（揖、自右方執文、准侍從所例、）史稱唯進跪奉文、上卿取文、史持杖揖、上卿展表文紙、以文授遣、端方一々置、且見且置、表紙見了、以表紙給史、史取文披之候氣色、申省解者、揖申加供僧名文者申給、史稱唯、（舊例皆奏、）大臣者推卷給文、（史發音結申、）二獻、居粉熟汁物、三獻、內記奉宣命、上卿取召留王大夫、在座給宣命、衆僧著座、（在昌福堂、兩師、）（呪願、南面西上、僧綱西北、衆僧北面東上、親王入內不著、延喜或延長四年例、）公卿入自永陽門著座、（在同堂西庭、東面北上、公卿一列、辨少納一列、外記史一列、外記史生式部史生一列、官掌省掌召使一列、）大藏省置布施、（西面、外記著、或拜後置布施、）省官居其西、（北面西上、）呪願聽衆著座、（上官諸司著、）公卿拜禮、（三度置笏、）王大夫著堂座、（出自同堂南、昇中階、宣制、衆僧唯、大夫退、）大藏丞就布施机前懸手、呪願省官捧布施文、（昇中階授三師退去、布施先可置歟、）堂達打磬、（天慶四年記云、省丞此間就札下懸手、次呪願、）公卿已下、（召使以上、）共一拜、把笏、（或先五位已上拜、次六位已下拜、）省史生置布施、衆僧出、不入夜者、公卿出永陽門到修明門、外記史留立門外、北上西面、辨少納言立門內、西面北上、公卿入北行、爲先下﨟、公卿到兵衞陣、辨已下相從、上官立中院門南、諸卿東面北上、次第列立陰明門西、大臣進出揖入門、諸卿一々入、或辨少納言立修明門外、諸卿立兵衞陣西、西面北上、

兩儀　衆僧著小安殿、（東北壁下、三面西面、講師前ニ立布施案、其前敷ニ王大夫座、公卿東西南上、辨已下在後重行、舍官居ニ殿西、史生積ニ布施於大極殿西北壇上、作法如常、）行事所、以加供文付内侍所、

○按ズルニ、御齋會結願ノ日、宮中ニ於テ内論義ヲ行フ事ハ、論義篇ニ載ス、

〔柱史抄　上正月〕十四日、御齋會竟、早旦、内記以宣命付内侍所、奏之了、（入ニ御簾ニ奏了返給、近代無ニ此儀ニ歟、）大極殿行香了、僧徒退出之後、上卿召内記、内記經東壇上參、上卿仰云、宣命可持參、（或直被仰可持參宣命之由、）内記微音稱唯退歸、插宣命於文杖持參之、上卿拔取之、後内記持空杖退入、上卿以宣命賜王大夫著座、宣制退下、

〔建武年中行事　正月〕八日、御齋會はじまる、八省にて此事あり、上卿まいりむかふ、

〔享祿本類聚三代格　二〕太政官符

應正月御齋會、及維摩等會均請六宗學僧事、

右被右大臣宣偁、奉勅、上件諸宗、各有所趣、欲興佛教、廢一不可、如聞、三論、法相、彼此角爭、阿黨朋肩、欲專己宗、更相抑屈、恐有所絶、自今以後、件等之會、宜均請諸宗、勿聽偏阿、周知諸寺、分業競學、

延暦廿一年正月十三日（○又見ニ類聚國史百七十七ー）

〔續日本後紀　十三仁明〕承和十年正月丁酉、皇太子（○道康）參大極殿最勝會、但不擧音樂、以遏密之内也、

〔享祿本類聚三代格　二〕太政官符

應預正月御齋會聽衆安祥寺僧事

右撿案内、件寺先太皇太后宮（○順子）御願建立也、始從去貞觀三年、至于同十四年十二月、幷十二箇年、以彼寺僧二口、預件會聽衆、積年流傳、既爲恒例、而僧綱去今兩年、或稱不入式、或稱宣旨遲到、頻煩執申、弃而不預、論之物情、誠非穩便、右大臣宣、件事行來既歷多年、豈有陵土未乾、速改先制乎、臣子之義、誠所可耻也、宜依舊令預、

貞觀十六年二月十七日

〔三代實錄 三十三 陽成〕元慶二年正月八日甲辰、於豐樂院始講最勝王經、以興福寺僧法相宗傳燈大法師位孝忠爲講師、大極殿未造故於此修之、

〔小右記〕長和二年正月八日庚子、今日御齋會始、參八省、(中刻許)右大臣、內大臣、大納言公任、中納言俊賢、賴通、參議經房先參、予(○藤原實資)參入後、大納言齊信、參議懷平參入、右大臣召外記公資問所司參否、其後召右少辨資業仰可令打鐘之由、次右大臣已下起座、著大極殿、此間降雨、式部彈正不經時儀、從廊著座、諸僧自大極殿東西壇上參、講讀師亦同、無音樂、蓋是御國忌月歟、天曆九年以後例歟、可尋見矣、秉燭後講讀師出、次行香了、退出之間、雨脚頻降、

〔經信卿記〕承曆五年(○永保元年)正月八日丙申、酉刻許、束帶參八省院、(○中略)春宮大夫召外記問所司具否、幷招行事辨、(匡房)問僧參否、已及昏黑、令打鐘、辨少納言出居、次上達部著堂前座、次式部彈正參集廊中、次衆僧經左右旛參上、(已無音樂、尤奇怪也、)次講讀師參上、(又無音樂、)次於南旛舞二曲、(萬歲樂、延喜樂、)次始講讀、 十四日壬寅、內豎來云、只今可參者、未刻參內、令申候由、良久之後、頭辨自御前出云、可始結願之事者、(先是僧侶更下、佇立弓場殿邊、)相示藏人令打鐘、次出居昇著、予著御前座、次僧侶昇著、(威儀師在座、)次威儀師(齊運)來座下云、御導師誰可仕乎、答云、第二座誰乎、申云、長濟律師所候也者、仰云、然者早可仰宣旨、威儀師倚長濟許仰其由、復座、召長濟律師從僧令鋪草座、次導師進著佛前、次唄出音、次堂童子著座、(南北)進賦花筥、復座、次散花、次堂童子取花筥納口退出、次御導師表白畢復座、一々退出、次予起座欲參八省之處、藏人來示云、內論義後、又法華經御讀經可被始者、次參八省、先是別當左兵衛督、左京大夫被著東廊、予又進著、(于時及酉)召召使令下膝突、次召外記、外記跪候東壇上、予問云、上﨟可被參歟、有被申障人乎、答云、被申障人不候、又如云々者、可令參御上﨟不座者、次問所司具否、申云、皆候者、因之令退、次召召使喚辨、辨(匡房)來居膝突、相示云、上﨟不被參歟、答云、上﨟不可被參之由所承也、又示云、僧侶參乎、答云、參候者、但今

一人參未參遣催云々者、又示云、然者可令打鐘者、辨微音稱唯退去、次問打鐘聲、召召使仰云、辨少納言出居乎、召使退去、次召使來云、出居也、著座候者、予相議起座、入自昭訓門下(門内少許尻白布)、仍使召使示辨云、五穀祀者、上達部未昇之前所撤去候、示辨云者、予案之更不可然也、如何、召使歸來云、辨申云、風吹之時不撤去候者、予案之更不可然、就中件會被祈新年穀也、而以布覆隱五穀、非無事疑、然而不示左右、默止而已、使召使示辨云、次第可然、催者、衆僧左右參上、有先行大夫等、(左方有樂、右方無樂、右樂人還參敍、此間式部彈正昇自左右)(僧壇上著座、頭□□著也、又給非違使可著鴈尾壇上床子、)次講讀師乘腰輿參上、(有樂先行大夫始前)次音樂、(萬歲樂、延喜樂、舞人各四人、)次始講讀、又終後左右行香、(此間左大辨源宰相中將參入、大辨還參先不候也、)次著東廊座、(先居饗饌、予端座也、初)一獻、(少納言宗季)次左大辨起座、向辨座方見申文、歸來著奥座、予目之云、先先所被著端也者、左大辨起座著端、搢笏目予、予取笏少揖、大辨左顧史插申文於杖、跪居壇上、予目之、史高唯就膝突、指寄予、披文持之、史持杖揖之、而先展懸紙、次推寄於右、一々見之、(治部省解僧名加供文等)次問大辨云、治部省解不被請、予如何、大辨不答、予不強問之、先取懸紙置史前方、(件申文請理者、向左自上可見歟、然而南面有例之上有便、仍南向見之、)史置杖取紙展置、予取僧名以左手給之、史取之左開推合、又開覽、予云、申給へ、史稱唯、次給加供文如初、次給省解、史開覽、予頷許、史稱唯、卷文加杖退去、次二獻、(辨陪)(依爲四位、不取續飯、)次令居粉熟食之、又令居飯汁、取替粉熟食畢、(此間召大夫居座畢、)次一獻、(少納言如前、但辨未參之故歟、)次內記持來宣命、(插杖取文)予披見之、目內記令起、次召王大夫給宣命畢、次使召使喚辨、辨就膝突、予問云、布施堂事具乎、辨云具候、次辨退去、次目宰相達共起座、入自昭訓門、經大極殿北壇上、著小安殿座、僧侶先著、(置布施等、)(次至殿北中戶西砌、最初著東廊之間、件布施等、此置南廊末間事也、)先置笏三拜、(上達部以下同之)次王大夫著座、讀宣命退去、次置布施等於衆僧前、次大藏丞就机下、次大藏官人三人捧布施授三僧、(□中呪願下參、二人退歸、)次堂達打磬、次公卿以下把笏一拜、次僧侶退出、次上達部起座、予目人々云、須自昭訓門退出歟、然而近代經小安殿壇上退出、爲之如何、辨云、自是何事候乎、仍率參議以下、北行參內、(辨來云、自是欲參法勝寺、予答云、於有奏事者非此限者、)經陰明月華門等著右近陣座、(予召官人置膝突)參議以下分著、近衞司不來著、辨少納言同前、使官人催頭中將、又少將俊綱幾參

著、少納言二人著南座、（上官在西座）陣官人居物、（盃各二本）頭中將就膝突勸盃退去、雖須有二三獻、依無他將不勸之、官人居菓子薯蕷粥、次湯漬、（湯漬薯蕷粥歟）次可居、次召外記、外記自壇進來、予依年來例仰可候東庭由、外記、跪候東庭、（□西宮抄者外記自壇北行可就膝突歟、然而去來如何、）予仰云、僧令入、（與）外記稱唯退去、此後良久、藏人不來、仍相尋之處、被供養七佛藥師之後可有召云々、已及夜半、藏人於弓場殿南行渡橋、就膝突跪可召、予以下揖藏人退去、次上達部自壇北行、先參殿上、次出居昇、次上達部著御前座、（座如御讀經時、或人云、件座可折西者、可尋之、）次衆僧經筥子著床子、次行禪僧都起座跪机下加持結界、復座、次結番僧綱召僧論義已畢、主殿官人（立明事）次藏人取祿、跪殿上戶上、予起座跪戶前取祿、經筥子授僧綱上﨟、（西上）拔笏左廻復座、次上達部同前、又殿上人等經小板敷取祿出戶、次第進倚授之、威儀師祿同給之、次僧侶退下、次上達部退下、次出居退

〔中右記〕天永三年正月十四日、依御齋會結願、申時計參八省、著東廊座、（昭訓門南腋）人々未被參、先召外記、尋上﨟參否之處、右大將被參入之由有風聞者、仍暫待申、左大辨參入、右大將別當被參、大將被密語了、今日近代大臣不參、又大將之强雖不參、今夜必可參仕之由、依有殿下仰所參入也、

〔東寺百合古文書百三十二〕御齋會御布施

合

八丈絹壹疋　綿伍拾參屯
細布玖端　白布玖端
貲布肆端　色革壹枚
手鞦參具　弘紙拾伍帖
以紙陸拾玖帖

右御齋會御布施、東寺修理料、進納了、如件、

久安二年正月十八日

別當法務權大僧都外

〔源平盛衰記 二十五〕節奏吉野國栖事

治承五年正月一日、改ノ年立返タレ共、内裏ニハ東國ノ兵革、南都ノ火災ニ依テ、朝拜ナシ、節會バカリ被行ケレ共、主上出御モナシ、〔○中略〕

行御齋會幷新院〔○高倉〕崩御附敎圓入滅事

但シ形ノ樣ニテモ、御齋會ハ被行ベキトテ、僧名ノ沙汰有ケルニ、南都ノ僧ハ、公請ヲ止ル由、宣下セラレヌ、サレバ一向天台ノ學侶バカリ請定歟、又御齋會ヲ被止ベキカ、又延引有ベキカノ由、官外記ノ注文ヲ召、彼申狀ニ附テ、諸卿ニ被尋處ニ、南都北嶺ハ國家鎭護ノ道場、天台法相ハ天下泰平ノ秘要也、遂ニ南都ヲ棄置レン事、イカヾ有ベキ、外記注進、先例ナキニ似タリト、各被申ケルニ依テ、三論宗ノ僧ニ、成實已講ト云者ノ、勸修寺ニ有ケルヲ、只一人召テ、如形被行ケリ、

〔玉海〕壽永二年正月三日己巳、又頭辨親宗朝臣來、又謁之、此次親宗仰云、御齋會内論義可被行哉否、正月十四日、高倉院御國忌日也、被問例之處、寬德三年正月十四日、御論義如例、〔國忌日以前、内正〕又永祚之比、延喜御國忌日、被行御讀經仁王會等、是雖廢務、猶被行嚴重佛事、加之依遺詔被停止國忌荷前等了、但依圓融院御國忌日、〔非廢務〕云々、被延大原野祭了、是爲神事故歟云々、〔已上外記中狀大槪也、委報勘文、悉不覺悟、〕余〔○藤原兼實〕申云、云加持香水、云御論義、鎭護國家御祈也、今度敢止此儀者、已永可被止也、〔朝爲議之寳祚之故也〕被遂行之條、旁可無其難、故何者寬德例雖非正日、固關之中憚之、輕重殊無差別、〔雖爲國忌日、爲固關之後之上、被停國忌之故、非廢務、校量彼是、其憚可同歟、〕廢務被行公事之例、已以炳焉、〔雖非當時國忌廢務、被行他事、尤可准據、〕然則兩方之例、蹤跡具存、何況事非遊興、被遂行之條、可無殊難歟者、

〔百鍊抄 十三 後堀河〕嘉祿二年八月廿七日、去夜官文殿〔五間瓦葺〕燒亡、累代文書皆爲灰燼、略數百歲未燒之所也、御齋會本尊者、自百濟國奉渡、已燒失了、末代之極歟、

安貞元年正月五日、御齋會本尊佛今日被供養云々、去年官文殿燒失之間、本佛爲灰燼、仍仰佛師院徵被新造、白檀也、(栢木云々)釋迦三尊一捕二十躯云々、

〔百練抄 十四〕嘉禎二年正月八日丙寅、御齋會始也、南京僧不參、講師闕如、道寶法眼(東大寺)俄參仕、元曆成寶參仕例云々、　十四日、御齋會終、無內論義幷右近陣事、

東大寺御齋會

〔東大寺要錄 八〕御齋會緣起(於大佛殿行之。)

敬白三世寶現前、大衆每年今日(五月二日〇)拂灑花藏之砌、庄嚴舍那之臺、講演梵網妙典、大意者、夫以十身舍那放身光、廣照世界海、千花釋迦遊大千、普濟有緣者矣、伏尋法會興由、掛畏建立大伽藍大檀主勝寶感神聖武皇帝、以去天平勝寶七年五月二日、玉輿移於花藏寶剎、金蓋納於淨滿蓮臺、自爾以降永期日月、遠限天地、開心地玄門、結戒藏軌綱、每年今日令講梵網奥旨、彌增花藏界萬億而已、所以自彼天平勝寶七年五月二日、至于嘉承元年、(保延四年所經三百八十四年也、)所經三百年也、積年代而久修御態矣、仰願周遍法界舍那世尊、千花百億釋迦尊、善逝十方諸如來、塵數幷、摩訶薩、釋梵諸天、護法等、照臨影向證知誠先帝御願謹乞誓、

最勝會

〔伊呂波字類抄 (左諸寺)〕三會(中略)最勝會、(者、高野姬天皇(稱德)御宇、神護景雲二年三月八日始修之、)

〔今昔物語 十二〕於藥師寺行最勝會語第五

今昔、天智天皇藥師寺ヲ建給テ後、佛法盛也、而ル間淳和天皇ノ御代ニ、中納言從三位兼行中務卿直世ノ王ト云フ人有リ、身才有リ、心ニ悟リ有テ、內外ノ道ニ達、然レバ其ノ人天長七年ト云フ年、天皇ニ奏シテ云ク、彼ノ藥師寺ニシテ、每年ニ七日ヲ限テ、法會ヲ行ヒテ、天下ヲ令榮メ帝王ヲ令祈メムガ爲ニ、最勝王經ヲ講ジテ、永キ事トセムト、帝王ノ宣ハク、申ス所可然シ、速ニ申スガ如クニ行ヒテ、代々ノ帝王ノ御後ノ人ヲ以テ、檀越ト可爲シト、此レニ依テ、其ノ年ノ三月七日、此ノ會ヲ始メ行フ、維摩御齋二會ノ講師ヲ用ヒル、聽衆ニハ、諸寺諸宗ノ學者ヲ撰ビテ係タリ、講經論議

皆維摩會ノ如シ、公ノ勅使ヲ遣シテ被行レ、講讀聽衆ニ布施ヲ給フ事不愚ズ、僧供ハ寺ニ付タリ、抑モ此ノ寺ノ檀越ハ、代々ノ天皇ノ御後ノ人ヲ可用シト宣旨有レバ、源氏ノ姓ヲ給ハレル御子ノ子孫ヲ以、檀越トス、然レバ源氏ノ上臈ヲ以テ、此レニ用ル、然レバ此ノ會ノ勅使ニモ、源氏ヲ下シ遣ス也、然レバ維摩會、御齋會、此ノ最勝會ヲ三。會。ト云フ、日本國ノ大キナル會、此レニハ不過ズ、講師ハ、同人此ノ三會ヲ勤メツレバ、已講ト云フ官ニテ、此ノ三會ノ講師ノ勞ヲ以テ、□□位ヲ被口、然レバ此ノ法會勝レタル會也トナム、語リ傳ヘタルトヤ、

〔延喜式 玄蕃 二十一〕凡藥師寺最勝會、毎年三月七日始、十三日終、其講師經正月御齋會者、便請之、讀師以本寺僧苦修練行者、次第請用、

〔延喜式 太政官 十一〕凡參春日祭幷藥師寺最勝會及興福寺維摩會王氏藤原五位已上、六位已下、見役之外、給往還上日四箇日、○中略 其散位五位以上、外記錄見參歷名、下式部省、

〔延喜式 正親 三十九〕凡參藥師寺最勝會王氏無官六位已下、廿人已下十六人已上、司預差定、三月一日名簿進太政官、

〔延喜式 式部 十八〕凡參藥師寺最勝會王氏五位以上、免三月十日國忌不參、

〔延喜式 主稅 二十六〕凡藥師寺最勝會料黑米、大和國六十斛、近江國六十斛、並春正稅、毎年正月卅日以前送納寺家、

〔延喜式 內藏 十五〕凡藥師寺最勝會講師布施料、絹十二疋、綿五十屯、調布廿端、韓櫃一合、加鑰 寮毎年送彼寺、

〔延喜式 中宮 十三〕凡藥師寺最勝會讀師布施、職送彼寺、事見春宮式

〔延喜式 春宮 四十三〕凡藥師寺最勝會讀師布施料、絹六疋、綿廿五屯、調布十端、韓櫃一合、加鑰 毎年送彼寺、但有王氏中宮者、彼職送之、

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應令藥師寺每年修最勝王經講會事

右撿中納言從三位兼行中務卿直世王奏狀偁、件寺淨御原天皇〈○天武〉爲皇后〈○持統〉所建立也、皇后近江帝〈○天智〉女也、柔範克暢、毗贊洪業、皇帝嘉寵、修斯蘭若、而創基未竟、宮車晏駕、后主〈○后主、類聚國史作皇后、〉含悲歸佛、終成寶刹、如今封物田地、儭施有數、僧供雜費、觸用有剩、而斯寺學衆稍多、說法猶少、伏請、設件齋筵、護國隆法、招彼耆宿、立義弘道、以在播磨國加茂郡同寺水田七十餘町、便充供料、庶扇彼覺風、奉翊先靈、飛此慈雲、將延聖壽者、左近衛大將從三位兼守大納言行民部卿清原眞人夏野宣、奉勅依請、夫立義者、議其優劣、便爲諸國講讀師之試、

天長七年九月十四日〈○又見類聚國史百七十七、〉

太政官符

應最勝會立義得第僧等請用諸寺安居講師事

新藥師寺　法華寺　招提寺　弘福寺　本元興寺　崇福寺　西寺　海龍寺　龍蓋寺

右得治部省解偁、玄蕃寮解偁、僧綱牒偁、太政官去天長七年九月四日符偁、最勝立義者、議其優劣、便爲諸國講讀師之試者、今案件格、彼會立義者、不經夏供講、可補講讀師、而出格之後、未有遵行、諸寺學者、漸以解體、齊衡二年九月廿二日符偁、究五階者、以爲講師、果三階者、以爲讀師者、厥後僧徒競望五階、夏講之論、從斯而發、承和元年正月廿九日符偁、維摩立義者、得第僧等、請諸寺安居講師者、因茲最勝立義者、無由滿階業、老壯沈淪、愁吟良深、貞觀元年十一月十一日、諸寺宿德幷諸供學頭僧等牒偁、春講最勝奧典、開緇素之慧眼、冬說維摩玄旨、祈天下之榮樂、永懸日月、遠期龍花、而頃年維摩立義、早預夏講、最勝立義弃而不用、望請、件立義僧等、預尊寺夏講、仍請綱裁者、僧綱須請官裁後行之、而偏依件牒、可互請狀、仰諸寺畢、卽六箇大寺並皆遵行之、但東大寺固執符旨、不曾奉行、望請、維摩最勝兩會立義僧等、混雜請用諸寺安居講師、然則彼此得所、爭論永絕者、寮依牒狀申送者、省依解狀申送者、大

納言正三位藤原朝臣氏宗宣、奉レ勅、夫維摩最勝立レ名雖レ異、學習之輩、苦勤惟同、而至二于採用一似レ有二偏頗一、喧訟繁興、職此之由、宜下毎年令下請二件等寺講師一、但新藥師、本元興、崇福等寺、當レ出二立義一者之年者、便請二彼僧一以爲中講師上、

貞觀十年十月四日

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應レ加二請最勝會聽衆十人一事

右左大臣宣、件法會與二維摩會一講說不レ殊、宜下件聽衆、仰二下僧綱一、始二于今年一例數之外、加中請十人上、以爲二恒例一、

昌泰三年三月三日

〔壒囊抄十二〕三會トハ何ゾ

圓宗寺法華會、法勝寺大乘會也、〇中略永保二年二月廿五日ニ、同キ院白河〇於二圓宗寺一始二最勝會一、爲二三會一給也、其日ノ講師ハ、明實阿闍梨也、此三會以二天台宗一爲二講師一也、仍テ是ヲ天台ノ三會ト云也、此會二月廿九日ニ始ト云共、以後ノ式日ハ五月十九日也、仍テ今ハ南北共三會アル也、

〔江家次第五二月〕圓宗寺最勝會事法華會同之、十九日、

前十許日、上卿奉レ仰、就二左仗一定二申僧名一、先仰二外記一令レ催二參議辨官人等一、仰二弁一令レ儲二去年僧名一、并當年可レ召僧等一、名簿所レ令レ書、儲二硯紙一宮等、宮二御物忌一者、儲二文書一宮等、請二藏人所宿紙一書之、上卿以下著、仰二弁官一令レ進二例文硯一、史二人執レ之置、之置二例文於上卿一、許、置二硯於參議座一、令二參議一書之、大弁爲レ先、若無者他參議、若又無者令二弁書一之、書上奉二上卿一、上卿撤二他文書一、入二僧名一付二殿上弁若藏人一、内覽奏聞、宮二御物忌一者、中二執柄一先奏後内覽、覽畢返給、下二弁一、史撤レ筥、召二外記一令レ催二堂童子并所司等一、行事弁告二藏人一、藏人令レ催二侍臣以下一、成二廻文一、次行事成二請奏一、奏下、除二永宣旨一外所レ載也、廻文加二布施裹者一、催二侍臣一也、

書樣

圓宗寺最勝會聽衆

權僧正公範　法印大和尙位權大僧都良眞　權大僧都祇範　權少僧都懷空　賴尊　永超

慶朝　權律師維懷　暹救　念圓十　貞禪　圓禪　隆禪　明實

威從各二人

深賢　行政廿　延眞　澄昭　延快　實眞　延範

已上三會已講

長救　明胤　嘖暹　賢壽　慶曜　圓範卅　眞尊　公伊　齊尊　行賢　明覺　實經　範圓

宣經　賴嚴　範經

年月日略○中

永宣旨國國永保二年六月十六日宣旨、每年正月以前進納、

米三百六十斛

十五石和泉　四十五石近江　卅石越前　五十石備中　五十石美作　卅五石備後　三十石安藝　廿石阿波　十五石紀伊　十五石淡路　五十五石讃岐

精好絹卅一匹

十一匹參河　十二匹美濃　八匹阿波

絲卅四絇

十絇參河　十四絇美濃　十絇阿波

鴨頭草移二帖上野

上紙卅帖備中

六丈細美布廿三段

四段（遠江）三段（相模）四端（常陸）四端（越後）四端（越中）四段（甲斐）

調布三百段（因幡）

油一石六斗（讃岐美作備中各四斗、備後安藝各二斗）

絹二百十匹（大藏納物相模、上總各七十匹上野）

綿五百十屯（國內下野遠江長門、各百姓石見百廿）

前一日堂莊嚴

講堂內佛面間東西間高座各一脚、其中央立禮版二基、其北立御經行香散華等机、（各有地敷等）同裳層西三間爲王卿座、前庭當佛面東西間、敷黃端帳帖各二枚、（南北妻）爲堂童子座、當金堂左右登廊、東西各去二許丈、各立五丈幄一宇、（南北妻）爲式部彈正樂人等座、（南三間式部彈正、但西幄加數少納言弁外記、北二間樂人、）同廊從乾艮角柱北行、各至講堂乾角、乘班幔、各有幔門、西幔門外五許丈、立七丈幄、爲侍從座、（近代不見）

金堂西登廊北面設公卿座、（近代設西面）同西面設弁少納言以下座、

設饗（竟日同之）

公卿（大膳廿前）　殿上人（藏寮十五前）　樂人（穀倉廿五前）　侍從（後院廿前）　辨少納言外記史（官）

厨（家廿前）　史生官掌　召使使部（〇闕廿前中略）

公卿等參入、著堂前座、（近代不著西廊、直昇、依准御齋會、公卿已下不徹饗、）上卿問外記諸司具否、（治部、玄蕃、式部、彈正、圖書、堂童子等也、公卿參不、問外記、可知、）問弁衆僧集會由、仰辨令打鐘、（用鐘樓鐘、史即令仰寺、）式部、彈正著出居座、行事（左右相分）少納言、弁、外記、史同著此座、（西方幄座）治部、玄蕃、及左右衆僧前、（六位前行、五位次之）相分引衆僧、威儀師各一人、當中引導在前、衆僧次之、（從儀師在最末）出自金堂東西上廊東西妻戶、經樂幄前、相對而進、不到堂南階四許丈、前行六位留、五位進一許丈、又留、威儀師引衆僧昇堂、就座、（右方列、直到長床前、暫立、左方列、經佛後、同著西座、）前行者各歸去、雅樂寮迎講讀師、（居在西、讀在東、依貴講師也、）講讀師前行、左右相分引進、（各居小輿、其擔丁著紺衣袴白布帶、用駕輿丁、）執蓋諸司擎蓋、覆其上、雅樂引樂人、在前、且行且

奏樂、至輕前暫立、前行者不至堂階三許丈、六位留五位進一丈亦留、至階下、講讀師下輿、昇堂東西階、對進就禮盤、前行者引小輿執蓋、歸却候東西廊戶外、講讀師三拜、相分就高座、雅樂寮就座、各奏樂一曲、（左右經金堂南相替、左万歲樂、右地久、或散華行道之後奏之、）堂童子著座、唄師發音、（定座沙彌擊香爐、共行道、唄師不起、）堂童子起座、昇自南階、取華筥授衆僧復座、衆僧以下共行道一廻、（擊香爐、）畢復座、次分華衆、（十人、）著佛前座、讚佛號、堂童子受華筥、返置退出、講說論義畢、前行進留如初、後唄師發音、講讀師共下座、就禮版三拜、退就小輿、奏樂如入儀、呪願、三禮共起左右相對、（呪四、三東進著禮盤、共三禮、）威儀師一人就行香机下、（或於裳層行之、衆僧立戶內、）王卿起座、入自西面南戶跪列、威儀師取莒授王卿、次引進、圖書官人持火爐從之、行香畢、圖書官人就机下置火蛇退、王卿返莒如初、各復座、三禮呪願畢、衆僧退、王卿退、

自初日夕講迄第五日朝座、只有堂童子、講讀師、幷僧前執蓋等、衆僧自佛後入、自餘不便、（可在下、）

竟日

如初日、但行香後給布施、殿上四位以下幷侍從等、入自西面南戶給之、每布施加袈裟一條、

供養下文一枚〇（中略）

捧物（法華會第三日夕座）（掃部寮鋪筵道於講堂四面板敷上、）

次散華僧、次衆僧、（講讀師不廻、）次荷薪、次采籠、次水桶、（以上所雜色以下役、）次公卿以下、殿上四位五位、（自執捧物、）次所雜色以下執不參人捧物、一匝畢、衆僧復座、（薪等置佛面間庇、）公卿乍執捧物復座、五位以上置捧物於佛面間庇、經公卿前西去、侍從等取公卿捧物、幷不參人々捧物、置佛面庇、次講說如恒、捧物等行事所取納、竟日加布施引之、

竪義（法華會第二日）夕座鐘打、竪義者立堂後、散華行道了、竪義者經堂外北幷西壇上、入自坤戶著西長床座、次探題參、先堂童子一人、捧白杖前行、（兩警、）次堂童子一人、持短冊櫃、次小綱一人、次探題爰前行堂童子等留堂後中戶壇下、櫃堂童子入自中戶、進机下一拜、以櫃置机上、（件机預高座西立之、）經西長床後退出自後戶、探題著座、打竪義鐘、次講師下高座、竪義者起座、出坤戶外、都維那從儀師起座打磬召竪義

者名、進立机下、請登探題、探題目許、開樻、次復座、竪義者進佛前、禮佛三度、畢還到机下、目探題、探題目許、竪義者開樻、取短冊讀揚、畢登高座、次從儀師進取短冊、置探題前、竪義者表白、此間探題給短冊於從儀師、令(公)問者、問者問五重畢、從儀師注記畢、問得不、探題精義畢、判得略、二問二重、(不精義之略第名)畢從儀師申擧十條短冊得不、畢竪義者下高座、(判得略、得題是精義也、略題是不精義也、)被定仰探題事、(其人辭退時、被仰歟、)被定仰問者事、(僧名定後被仰、兼日可有其用意歟、)被定注記從儀師事、(賴清、義尋、)被仰明年講師幷竪者事、(法華會竟日、以藏人被仰上卿、上卿仰辨、辨仰史、史仰綱所、)講師(甲年延暦寺、乙年園城寺、輪轉被請之、)讀師、(本被請眞言宗、而依類辭退、用東寺長講、)竪者、(甲年園城寺、乙年延暦寺、輪轉被請之、)探題、(延暦寺探題、便奉仕之、或有園城寺例、)廣算、(山)良秀、(三井)濟覺、(三井)永豪、(山)圓豪、(山)慶明、(山)圓禪、(山)

〔年中行事秘抄　二月〕十九日、圓宗寺最勝會始事、

　廿二日同會竟

十九日、以前十許日定僧名事、

延久四年十月廿五日庚子、行幸圓宗寺、始修二會八講、置天台講師、講師頼增、(三井)一問法印頼眞(興福寺)因明論義有議止之、五卷日又行幸、竟日講師爲權律師、

永保二年、以用途定永宣旨、

永保二年二月十九日、始被行圓宗寺最勝會、自後三條院御時、可被行二會之由、有給旨之故也、慈覺智證門徒相替爲講師、

〔助無智秘抄〕圓宗寺最勝會

上卿宰相參ニハ、御齋會ニ被准アヒダ、劍笏ヲチセズ、

〔兵範記〕嘉應元年九月廿三日丙子、今日被始行圓宗寺最勝會、去春式日延引、仍被遂行云々、彼寺上卿權大納言隆季卿、來廿七日可勤齋宮野宮御禊前駈、已存神事、此法會右兵衞督兼雅假行之、右少辨重方奉行

當講三井寺圓全

大乘會法華會、去年冬勤了、

〔玉海〕承安四年二月十九日丙子、自今日被行圓宗寺最勝會、是式日也、近代無此例、尤以庶幾也、

文治四年二月十五日辛巳、頭辨兼忠朝臣來門外、(依神事也)申云、重服人奉行圓宗寺最勝會無憚之由、大外記頼業所勘申先例也、又式日(今月十九日)可被行歟、如何云々、仰云、早可奉行、又式日可被行也者、

〔吉續記〕文永四年五月十八日、圓宗寺最勝會、式日空以延引、近年動及他月被遂行、尤不便、相構夏季之間可申行之由、上卿皇后宮大夫被示之間、相觸綱所、(公文)從儀師□□講師申子細之間、無處于下知、此上者直可問答之由示之、卽書御教書遣之、　十月廿六日、圓宗寺最勝會、可申沙汰之由、上卿花山院大納言示送、日來可爲當日定云々、而件日當諸社祭使立日、杜本當麻當宗祭等也、可爲御神事、上者、今日尤可宜之由、被示之間相催、上卿辨宰相無領狀、辨右筆爲常事、參殿下(○藤原實經)申此子細、今日尤可然之由被仰下、但遠社祭之時、被行佛事有例歟之由有仰、而有便宜可申沙汰之由有仰、內覽事可有御免、

〔伊呂波字類抄〕(左諸寺)最勝講(長保四年正月七日始行之、一條院御時、三條院御時不被行之、)

〔公事根源〕(五月)最勝講

まづかねて日次をさだめらる、四箇の大寺の(東大寺、興福、延暦、園城、)僧の中に、稽古の聞えあるを、えらびてさだむ、證義、講師、聽衆などあり、最勝王經を、清涼殿にて講せらるゝ也、其儀式などはさるすに不及、この事一條院御宇、寛弘の頃よりはじまる、或長保四年よりはじまるとも申なり、後朱雀院の御時にや、生身の四天王、道場に現せさせ給けるより、必四天王の座をさかれ侍也、五日の間の儀式、日毎におなじ、結願の日、行香のろく有べし、

〔江家次第〕(七、五月)最勝講

時剋、公卿等參入候殿上、次上卿依仰、仰殿上弁、令打鐘、或御行事藏人非也云々次出居次將等參上、昇自青瑣門、帶劔持笏知恒次公卿參上著座、次威儀師率衆僧參上、先是入自陰明門、月華門僧華門著座、次講讀師著禮盤、講師南、讀師北、經師帳後、先三度禮佛、次講讀師昇高座、講師依篤次第奉仕之、讀師聽衆次第奉仕之、次堂童子著、第一三著北、第二四著南、次打磬、二次唄、聽衆上五人、次第各二度奉仕之、次堂童子行華筥、唄中段同道北上﨟堂童子行證義座、下﨟者行凡僧講師、南上﨟行僧綱座、下﨟行聽衆座、次散華、下﨟聽衆五人、次第各二度奉仕之、立佛前、次第散華初段、中段、於佛前畢之、次行道、證義者、僧綱講師、凡僧講師、聽衆等、次第行道、於御帳乾角、唱後段初句、唄師不起畢著本座、堂童子收華筥退出、次散華師申對揚、於本座申次打磬、一次近衞次將一人就講師高座東邊、仰御願趣退去、次講師表白、次神分、讀心經次御祈願、唱寶號次勸請、此間威儀師就御經机下、開筥分經、每日二卷次講師釋經畢、次論議二座、聽衆表白後論議二帖、並二重、若有殘疑者、證義者仰其由、令問次疑、打磬、一次六種、次廻向、次呪願、證義者三禮、下﨟講師著禮盤、先三禮、次行香、公卿於本座、解劔置笏、候於行香机下、威儀師行香、若公卿不足者、殿上侍臣相加、不登廂、候長押下取之、次威儀師前行、到昆明池障子下、行事藏人著青色袍、取火舍相從、立障子北云々證義者立廂、若有二人、上﨟呪願、下﨟出廂、立呪三禮僧、次授行香、登自額間、先行證義者、次行三禮呪願、次入母屋、行下﨟講師、次行僧綱講師、畢退出、立年中行事障子下、行事藏人跪候、或立小板敷次公卿就机下、還置、後還本座、藏人經公卿前、就机下、置火蛇、經賢子退出、次僧等退下、公卿出居等退下、次夕座打鐘、次僧等參上同前、但散華唄、中段對揚後、僧綱講師、凡僧講師次第於本座略神分、御祈願、寶號所勸也、各打磬、

〔雲圖抄 五月〕最勝講事以吉日被行、中殿儀、五位藏人奉行、六位申請可然之人、或又隨貫首命、或直差之、主上御直衣、○圖略

〔建武年中行事 五月〕この月に、最勝講おこなはる、かねて日次をさだむ、もやの御れんたかくあげて、御帳のかたびらまきて、御ざをとりのけて、本尊をかけたり、四ヶ大寺東大、興福、延暦、園城、僧の中に、けいこのきこえあるを、かねて撰さだむ、證義の座南面北にあり、講師の座、二三間東西にしく、みどりちやうじゆのざ、南のかべにそへたり、きべり石ばいのだんのつぼのふたをかへす、かねちやうえゆのかみにたつ、ゐぎ師これにつく、上達部殿上に候て、事のよし申てかね仰すめり、でゐのす

け、地下は青瑣門よりのぼる、堂童子の座、北面にまけり、堂どうじは、かねてその人を定て、五日までの人をかきて、殿上の柱にをす也、上達部御前の座に著、僧のぼる、先唄、散花などありて、かう讀師座にのぼりて、論義あり、證義ことをはりて、かねとおほすれば、ことはて、、行香あり、常のごとし、僧かんだちめみなまぞく、夕座朝座のごとし、中宮おはしませば、二間をうへの御局にまつらひて、鳥ゐ障子とりのけて、道場にむきて、をしいだしあり、おもの、、御木丁をいだす、御ちやうもん所は、夜のおとゞ也、五日の間、日ごとにおなじ、結願行香祿あり、

〔助無智秘抄〕最勝講

公卿マキエノタチ、出居將オナジ、

侍中、火舍取ノ藏人、アヲイロヲキルベシ、

〔中右記〕天永二年八月廿三日、今日最勝講被始行、奈良小僧覺晴〈年廿二〉初所參聽衆也、仍爲出立相具宗能宗成等、所行向僧正房也、所被宿京極殿北對也、未時許、僧正相具覺晴被參内了、後歸家〈從今日四ヶ日、内御物忌也、〉

〔長秋記〕元永二年五月十四日、今日最勝講也、午三刻參内、見御裝束、帳、花鬘、高座、禮盤、佛供、散花、行香等机、輪、佛器、皆二位所被調獻也、此内於大花瓶二口者、請圖書寮塗滅金、此中違例事、四天王座敷東京錦茵、〈先例繧繝半帖也〉高座禮盤半帖緣同繧繝、〈先例高麗也〉此外如例、過差近代作法歟、行事藏人實光國能等也、但改母屋御簾、不改廂御簾、遺恨事也、

〔玉海〕安元三年〈○治承元年〉三月七日丁未、最勝講、依亮闇、〈○去年七月、高倉母后平滋子崩、〉不可有之由、世間云々、此事理不可然、寛德以後、諒闇皆是大嘗會以前不被行最勝講、不可爲例、長保例可相叶之處、彼間件講如每年不被行之、又不被定其月、仍縱雖不被行、難備證據者、以理思之、御齋會神事佛事除宴飲作樂之外、諸公事皆以後被行之、至件御八講何因諒闇可停止哉、但保元八月被行之云々、頗不得心事

歟、以此子細含瀬業云々、深以甘心、

文治三年五月十九日庚申、宗隆申云、最勝講圓輔領状了云々又云、成功事、最言進納五千疋、申增分不力及之由、然者仰今度僧事不可被任由了、

〔百練抄 十六後深草〕寶治二年五月二日己酉、院〇後嵯峨最勝講始也、後鳥羽院御時、被興行之、後絶久無沙汰也、

〔徒然草 上〕みつちか卿、院の最勝講奉行してさぶらひけるを、御前へめされて、供御をいだされてくはせられけり、さてくひちらしたるついがさねを、みすの中へさしいれて、罷出にける、女房、あなきたな、誰にとれとてかなど申あはれければ、有職のふるまひ、やんごとなき事なりと、返々感ぜさせ給ひけるとぞ、

〔太平記 四十〕最勝講之時及闘諍事

去程ニ、同〇貞治六年八月十八日、最勝講可被行トテ、南都北嶺ニ課テ、所作ノ人數ヲゾ被召ケル、興福寺ヨリ十人、東大寺ヨリ二人、延暦寺ヨリ八人也、園城寺ハ、今度ノ訴訟ニ、是非ノ左右ニ不及間、不可隨公請由、所存申ニ依テ、四箇ノ一寺ハ被除畢、證義ハ前大僧正懷雅、山門ノ慈能僧正ヲゾ被召ケル、講演論場ノ砌ニハ、學海智水ヲ涌シ、慧劒ヲ令闘事ナルニ、南都北嶺ノ衆徒等、於南庭不慮ニ喧嘩ヲ引出シテ、散々ノ合戰ニゾ及ケル、紫宸殿ノ東、藥殿ノ前ニハ、南都ノ大衆西ノ長階ノ前ニハ、山門ノ衆徒列立シタリケルガ、南都ノ衆徒ハ、面々ニ脇差ノ太刀ナンド用意ノ事ナレバ、拔連テ切テ懸ル、山門ノ大衆ハ、太刀長刀モ不持ケレバ、爭カ可叶、一歩モ不踐止、宸殿ノ大床ノ上ヘ被推上、足手ニモ不係ケルニ、光圓坊良覺、一心房ノ越後注記、憲任、行泉坊ノ宗運、明靜房ノ學運、月輪房ノ同宿圓光坊、十乘房ヲ始トシテ、宗徒ノ大衆、腰刀計ニテ取テ返シ、勇詰タル南都ノ衆徒ノ中ヘ、面モ不振切テ入ル、中ニモ、一心房ノ越後注記ハ、南都若大衆ノ持タル、四尺八寸ノ太刀ヲ引奪テ、我一人大事ト切テ廻リケルニ、奈良法師被切立、村雲立テ見ヘケル處ニ、手搔ノ侍從房只一人

諸國轉讀最勝王經

踏止テ一歩モ不退、喚叫テ切合タリ、追廻シ追靡ケ、時移ル程鬪ケルニ、山門ノ衆徒、始ハ小勢ニテ而モ無用意也ケル間、叶ベクモ不見ケルガ、山徒ノ召仕シ中方ノ者共、太刀長刀ノ鋒ヲ調ヘ、四脚ノ門ヨリ込入テ、縱横無礙ニ切テ廻シカバ、南都ノ大衆ハ、大勢也トイヘドモ、怺兼テ、北ノ門ヨリ一條大路ヘ、白雲ノ風ニ雲珠卷ガ如ニゾ、踐出タリケル、サレバ、南庭ノ白沙ノ上ニハ、手蓋ノ侍從ヲ始トシテ、宗トノ衆徒八人マデ、戸ヲ雙テ切臥ラル、山門方ニモ、手負數多有ケリ、半死半生ノ者共ヲ、戸板楯ナンドニ乘セテ、舁運タル有樣、前代未聞ノ事共也、淺猿哉、紫宸北闕ノ雲ノ上、玄圃狹山ノ月ノ前ニハ、霜劍ノ光冷シテ、干戈ノ場ト成シカバ、御溝ノ水モ紅ヲ流シ、著座ノ公卿大臣モ、束帶悉ク緋ノ色ニ染成シテ、咹(アキレ)給計也、サシモ是程ノ騷動ナリシカ共、主上ハ是ニモ騷ガセ給御事モナク、手負死人ドモヲ取捨サセ、血ヲ灑淸メサセ、席ヲ改サセラレテ、最勝講ヲバ無子細被遂行ケルトカヤ、是則嚴重ノ御願、天下ノ大會タルニ、斯ル不思議出來ヌレバ、就公私不吉ノ前相哉ト、人皆物ヲ待心地ゾセラレケル、

〔野山名靈集　一〕最勝講

六月十日より、十五日まで、これを勤む、大師御筆の最勝王經を以、講經として、十問十講の論筵を設く、またこれ天下安全、寶祚鞏固、台樹幕下武運長久の御祈なり、然てむかしは、勅使を賜へり、今に其儀式ありといふ、

〔延喜式　二十一　玄蕃〕凡諸國國分二寺、依僧尼見數、毎寺起正月八日迄十四日、轉讀金光明最勝王經、其施物用當處正稅、(數見主稅式)

〔延喜式　二十七　主稅〕始正月八日迄十四日一七日轉讀最勝王經、三寶、幷僧尼布施料若干束(吉祥悔過、幷安居、轉讀金剛般若經、若講師年中供養等准此、各爲一項、)

三寶布施絲若干絇、僧若干束、

仁王會　一代一講仁王會

僧若干口尼若干口布施

絹若干疋（口別若干疋）價若干束（疋別若干束）

綿若干屯（口別若干屯）價若干束（屯別若干束）

沙彌若干口布

調布若干端（口別若干端）價若干束（端別若干束）

〔續日本紀　三文武〕慶雲二年四月壬子、詔曰、（中略）水旱失時、年穀不登、民多菜色、每念於此、惻怛於心、宜令五大寺讀金光明經、

〔續日本紀　九聖武〕神龜二年七月戊戌、詔、七道諸國、除寃祈祥、必憑幽冥、敬神尊佛、淸淨爲先、今聞、諸國神祇社內多有穢臭、及放雜畜、敬神之禮、豈如是乎、宜國司長官自執幣帛、愼致淸掃、常爲歲事、又諸寺院限、勤加掃淨、仍令僧尼讀金光明經、若無此經者、便轉最勝王經、令國家平安也、

〔續日本後紀　三仁明〕承和元年二月辛卯、勅曰、万民安樂、五穀垂穎、不如最勝希有之力、宜令諸寺有封戶及田園堪資供者勤修最勝王經法、

〔名目抄　恒例諸公事〕仁王會（ニンワウエムナウト可云也、是連聲也、）

〔延喜式　十一太政官〕凡天皇卽位、講仁王般若經、（一代一講、）設百高座、一日朝晡講畢、預任行事司、中納言一人、參議及辨若一人、五位二人、六位以下臨時定之、（五位以上奏任、六位以下中大臣任、）預仰天下、當齋會日禁斷殺生、（事見玄蕃式并儀式、）

〔延喜式　二十一玄蕃〕凡天皇卽位、則講說仁王般若經、（一代一講、）一日朝晡二座、講畢、宮中諸殿省寮等廳、隨便莊嚴、設百高座、（京諸寺及畿內國分寺、或廣及七道諸國分寺行之、其齋會日、或近或遠、共用同日、或以符到裝束畢日爲限、）其一堂設高座一具、請七僧、（講師、讀師、呪願、三禮、唄、散花、堂達、）一沙彌（定座）堂別堂童子四人、（六位以下、）佛供養前二人、（大極殿及紫宸殿後宮院、並五位王、自餘用六位王、及諸司主典以上、）講讀師幷衆僧前、或四人、或二人、（大極殿講師前五位王二人、六位以下官人二人、諸讀師及衆僧前各五位二人、六位以下官人二人、紫宸殿後宮院東宮並諸讀師衆僧前名五位）

二人、六位以下二人、自餘或五位二人、六位以下二人、或六位以下二人、預任行事司、中納言一人、參議及少辨以上各一人、五位二人、六位以下臨時定之、五位以上奏任、六位以下中大臣任、即行事司差充職掌、各供其事、裝束堂及僧房、出納大炊供養司等類、並以京官及諸國司奉使在京者充之、其人數者、量事定之、當齋會日禁斷殺生、

〔延喜式三十八 掃部〕一代一講仁王會、大極殿、紫宸殿、御在所、太政官廳外記廳、中宮、東宮、各設僧座等、紫宸殿御在所設王卿及近衞次將出居座、但大極殿不設次將座、臨時經於十一箇所、

〔延喜式十三 圖書〕講說仁王般若經裝束

釋迦牟尼佛井菩薩羅漢像一鋪、榻井褥一具、仁王般若經一部二卷、經籃一口、經臺一基、經櫃一合、五大力菩薩像五鋪、榻五脚、加褥、花案一脚、褥及帊各一條、帶二條、花筥二枚、花瓶二口、香案一脚、褥一條、香二兩、火爐一口、奩二合、佛供案一脚、褥及帊各一條、帶二條、燈臺一基、五大力菩薩供案五脚、褥及帊各五條、帶十條、行香案一脚、褥一條、火爐一口、奩四合、匕八枚、布施案一脚、褥及帊各一條、帶二條、鎭子鐵卌廷、敷地料調布卌端、

右一代一講仁王會、大極殿裝束如件、自餘雜具如正月御齋會、紫宸殿准此、供奉臨時亦同、事見玄蕃式、

〔延喜式二十一 玄蕃〕堂裝束

釋迦牟尼佛井菩薩羅漢像一鋪、備佛臺一具、蓋一條、榻井褥一具、小幡四條、仁王般若經一部二卷、備經籃一口、經臺一基、經櫃一合、香華案一脚、備褥一條、香二兩、火爐一口、奩二合、花瓶二口、燈臺一基、散花案二脚、備褥及帊各一條、帶各二條、花筥各十枚、行香案一脚、備褥一條、火爐一口、奩四合、匕八枚、幡卅旒、磬一基、加槌、鐃一口、加槌、炭丸五枚、取火盤二口、懸幡緋綱十條、高座一具、禮版榻二脚、茵二枚、疊二枚、絁黃帛端、法用座料、敷地料庸布十段、若非敷板屋者、更加防壁充之、鎭子料鐵廿挺、折薦茵十枚、定座褥料、沙席二枚、堂童子料、諸堂悉依此數、但大極殿者、佛臺便用高御座、又有五大力菩薩像五鋪、榻五脚、加褥、聖僧榻一脚、加褥、香案一脚、花案一脚、布施案一脚、各加褥井帊帶、又加鎭子鐵卌挺、敷地料改用調布卌端、自餘雜物所司供設、

右諸堂所設如件、其佛像經等雜調度、及高座榻案等類者、京畿諸國、依件儲備、當有會事、便以共用、

講師法服

九條袈裟一條、（料絹五丈）七條袈裟一條、（三丈八尺五寸）五條袈裟一條、（三丈七尺五寸）蔭脊一條、（三丈）軟一領、（一丈二尺二幅）座具二枚、（四丈）衫一領、（三丈）汗衫一領、（三丈）浴衣一領、（二丈二幅）裳一腰、（三丈四尺）表袴一腰、（二丈五尺）綿袴一腰、（二丈五尺）綿一屯、褌一腰、帶并袴腰料六尺、湯巾料望陀布一條、（二丈一尺）襪一兩料東絁三尺四寸、鐵鉢一口、鉢袋一口料絹六尺二寸、綿九兩、中納料調布九尺五寸、鳥子瓶一口、鳥子瓶袋一口料絹一條、（長九寸五分、廣六寸三分、）袋料油絹一尺四寸、裏料絹一尺四寸、剃髮刀子一枚、刀子一具、針一枚、針筒一合、澡豆壺一合、頭巾一條、剃髮巾一條、受剃髮巾一條、手巾一條、（以上各長三尺、並細布、）唾巾曝布一條、（一丈四尺）高鼻履一兩

讀師法服

九條袈裟一條、蔭脊一條、軟一條、座具二枚、衫一領、汗衫一領、裳一腰、綿袴一腰、綿一屯、褌一腰、帶并袴腰料絁六尺、湯巾料望陀布一條、襪一兩、頭巾一條、手巾一條、唾巾曝布一條、（已上丈尺、並同上條、）高鼻履一兩、

右講讀二師三衣、什物依件儲供、若倉卒不堪縫作者、即以絁綿等相換供之、（講師絁三疋、庸綿廿斤、讀師絁二疋、庸綿十斤、）

布施

三寶布施、細屯綿十屯、（唯供大極殿講堂、自餘不須、）講師絹三疋、調布十端、（或以庸綿五十斤代之）讀師絹二疋、調布六端、（或以庸綿卅斤代之）法用調布二端、（或以庸綿十斤代之）定座沙彌商布一段、（或以庸綿二斤代之）

右布施者、以京庫物充之、其諸國者、准當土沽、以正稅買用、

〔延喜式　三十三大膳〕仁王經齋會供養料

僧一口別菓菜料、米六合五勺、（熬菓料四合、熬菁料一合五勺、海菜料一合、）糯糒三合二勺、（菓餅料二合、甘物料七勺、好物料五勺、）竈柞米二合、白大豆五勺、（好物料）黑（豆餘料、佛菩薩聖並同、）糯糒粟糒各一合、（並菓餅料）糖三合六勺、（菓餅料二合、好物料五勺、海菜料七勺、生菜料一勺、索餅料三勺、）白大豆五勺、（好物料）大豆一合五勺、（菓餅料一合、好物料五勺、）小豆一合六勺、（菓餅料二勺、好物并羹料各四勺、汁物并索餅料各三勺、）荏子七勺、（菓餅料）胡麻子一合五勺、（菓餅料一合、好物料五勺、）豉一合二勺、（好物料五勺、海菜料七勺、）酒一合六勺、（好物料六勺、海菜料三勺、汁物料二勺、生菜料二勺、羹料一勺、漬菜料二勺、）搗糟二勺、（漬菜料）汁糟五合六勺八撮、（漬菜料）酢一合四勺、（好物料五勺、海菜料三勺、生菜料三勺、索餅料一勺、汁物料二勺、）醬三合（生菜料三勺、索餅料三勺、好物

料四勺、茄菜料二勺、海菜料一勺、漬菜料一合二勺、汁物料二勺、羹料一勺、索餅料二勺、麁醬九合二勺五撮、好物料四合、蒸菁料五勺、茄菜料三勺、海菜料三合五勺、漬菜料三勺五撮、索餅料二勺、汁物料四勺、味醬四合五撮、好物料一合、茄菜料四勺、漬菜料二合五撮、汁物料二勺、羹料一勺、菓餅料三勺、鹽九合八勺八撮、好物料五勺、茄菜料二合、生菜料二勺、薄餅料三勺、海菜料二勺、汁物料二勺、漬菜料五合二勺八撮、菓餅料一勺、索餅料六勺、羹料五勺、細昆布、海菜料、以一把充六日、廣昆布、海菜料、以一帖充廿日、海藻二兩四銖、海菜料一兩二分、生菜料二分四銖、紫菜一兩二分四銖、海菜料一兩、汁物料二分四銖、海松一兩、海菜料、於期菜二兩、好物、并生菜料、各一兩、鳥坂菜二分、生菜、并海菜、茄菜等料、各四銖、鹿角菜一兩、好物料、海藻根一兩三分、青海菜三分三銖、角俣菜一兩二分、好物料一兩、茄菜料二分、大凝菜六兩一分四銖、汁物料、滑海藻二兩、好物料、芥子一合二勺、好物料五勺、茄菜料二勺、汁物料四勺、干薑四銖、海菜、并汁物料各二銖、生薑一合九勺五撮、好物料一勺、茄菜料二勺、汁物料五撮、索餅料一勺、漬菜料五勺、薑料一合、有莖生薑一房、生菜料、山蘭一合、漬菜料、蜀椒子六勺一撮、漬菜料六勺、好物料一撮、瓜五顆、醬漬、糟漬、好物、羹、生菜等料、各一顆、茄子六顆半、醬漬料二顆、糟漬料二顆、蒸菁料一顆、作裹料一顆、中子料半顆、冬瓜漬菜、醬漬、糟漬料、各以一顆充十日、顆長二尺、生菜料以一顆充廿日、顆長一尺、葵半把、生菜料、蘿菔、生菜料、以一把充四日、萵苣半把六葉、好物料六葉、生菜料半把、蔓菁根四根、漬菜料、薊四葉、好物料、蘘荷二合、漬菜料、生大豆二合、漬菜料、水葱漬菜料、以一圍充廿日、荊根一節、節長二尺、好物料、根蓴一把、漬菜料、干茄子五勺、干水葱實、干作、各三勺、已上海菜料、干蘭、干蓼、海菜料、各以一把充四日、胡桃子卅一顆、好物料廿顆、菓餅料六顆、漬菜料三顆、汁物料二顆、搗栗子五勺、菓餅料、生栗子三合五勺、菓餅料二合、好物料一合五勺、薯蕷二根半、根長一尺、徑一寸、菓餅料二根、好物料一根、生菜料半根、梨子、桃子、各二顆、柑子、柚子、各一顆、橘子三房、已上菓餅料、

右一日供料、依前件、其佛聖幷沙彌供養、准最勝王經齋會法、

〔延喜式三十五大炊〕講說仁王經供養料

佛菩薩聖僧以下、沙彌以上、並同最勝王經法、

〔北山抄五〕一代仁王會事

大臣奏、勅、勘日時、定行事九人、大納言一人、中納言一人、參議二人、辨二人、外記一人、史二人、裝束童子六人、五位三人、六位三人、用錄事諸司、裝束僧房六人、同上、奏之、行事一紙、裝束堂等一紙、行事上卿定吉日、就行事所、天慶九年、一本作天曆九年、陰陽寮、近例式官史占云々、用始行其事、天曆以後、上卿不必執之、即給官符於諸道、以其日可修會、兼當彼日、可禁殺生之由、壹岐對馬二島、只禁殺生、先是定寄史生二人、官掌一人、又寄外記史生、又經奏聞、令文章

博士作呪願、(敕下之諸司、官符)大臣幷行事上卿相共定、奏京中卅一堂僧名、(國諸院宮多少、增減諸司、但院宮三僧綱諸宮七僧、自餘同臨時或只行)事上卿定奏、(綱)綱所定進諸堂法用、(維那者所司請用、近例、綱所不知、陰司告請用云々、)仰校書殿大學寮、令差進諸堂堂童子等、(天曆一本作天)

(撿外記日記、以上卿定勅使、而論校彼年行事、九條大臣記、无所見、依例於行事所差定歟、)

當日、大極殿儀、如御齋會、(辨)少納言外記史式部彈正、著東西廊、(出居之座)朝講行香畢、上卿以下參內如常、公卿不飾諸堂、三僧有法服料、舊例、講讀師或乘輿云々、近例不用之、

〔三代實錄 四十七 光孝〕仁和元年四月二十六日庚辰、是日修仁王會、始自紫宸殿、諸殿、諸司、十二門、羅城門、東西寺、合三十二所、及五畿內、七道諸國、同日同時、朝夕二時講修之、

○按ズルニ、光孝天皇、元慶八年二月卽位ス、

〔菅家文草 十二 願文〕賤祚一修仁王會呪願文(仁和元年四月某日)

至心敬禮　敎主牟尼　稽首歸依　仁王般若　三摩地寂　千葉臺飛　放大光明　奏殊勝樂
其言不諼　所說甚深　爲國爲身　應解應人　仁和獻歲　龍集旃蒙　曆數在躬　鴻基聖運
朱明孟夏　時哉此時　黑月庚辰　吉之又吉　慜人民故　安國土故　三寶惟崇　萬機暫息
還自華營　霜仗九重　遍報竹符　煙城七道　都凡百座　講演二時　勝簡結裝　水月同照
莊嚴稀々　贊唄聲々　幡奮殘虹　華吹四面　見者無數　聞者有緣　發菩提心　仰明行足
所修功德　福不唐捐　諸尊證明　聖衆隨喜　陰難陽難　未然滅除　天災地災　刹那銷復
獨春聲少　年有大秋　修緯道長　府無虛月　人之賴化　黔黎合歡　俗之飲和　鐮賓同利
羽學踊乳　鱗伏蚑行　因善知識　得安樂果(○又見三代實錄)

〔小右記〕長和二年七月一日辛卯、頭辨書狀云、御讀經事、(○中略)頭辨云、大納言(公任)卿、爲令奏大仁王會呪願文被參入、卽被仰御讀經事了、日事尤可然事也、可指示大納言者、(諸日事十四日御盆供日也、在御讀經中間、但發願結願日、有)當二十四日之例、依不可有御盆供始歟、若有奉行者、依達々々物忌所思慮、仍先所示事等也、大納言已奉御事、大善云々、二日辰剋、大納言(公任)消息狀云、卅口御讀經、

臨時仁王會
春季仁王會
秋季仁王會

只令不定、十四日盆供、其所可塞、若如此時、有於二間被奉例歟、被尋云々、

〔北山抄 六 備忘略記〕仁王會事、(先一兩日有大祓事、於建禮門前行之、檢挍參議行事、兩儀、於八省東廊有此事、一代會事在踐祚卷、)上卿仰弁、大史令進例文、(先度仰各々僧名頓、外任死去勘文、諸寺解文等也、)硯大間書等、令大弁書僧名、(若无大弁、他參議又得、)又仰弁官、召陰陽寮、令勘申日時、(依一日事、不勘諸時、事雖不具、先守時剋、令打鐘了、)僧名定畢、別書撿挍納言參議、(大弁相還充之、若无大弁、用他參議、)行事弁史加日時勘文、盛一筥、令奏之、(行事不奏、)史返給、即給行事弁、先開僧名結申、仰云、宣旨宣、(倍)又結申、日時勘へ、又仰其定日、(史撤其筥、)又可作進呪願之由、經奏聞、召仰作者、(兩文章博士還作之、或令儒士中堪能文者作、弁官内記等、最有其便、)此後雜事、撿校上卿一向奉行、(近代、大臣不必仰呪願事、仍撿挍上卿所奉行也、)行事所差定勅使諸大夫等廻仰、(若五位不足者、或以六位足之、)至于堂童子侍從等、外記所仰行也、隨闕請出來、於陣座定補、下給行事弁、(或行事弁參里第補之、初度必於陣座所補也、)前一兩日、上卿參入、令奏呪願文、(用外記筥、)使藏人以御書所人令書之、付行事所、(違所料者、於行事所令書聽遣、爲不令違期也、)當日早旦、撿挍上卿以下、著八省、催行雜事、(若有闕請、付行事所令補、)剋限已至、仰行事弁令打鐘、(近例、於一所被行時、當日打鐘、并堂童子等事、大臣可催行也、至于上臈納言者、令撿挍行之耳、)或未打鐘之前、上卿率參議以下、度大極殿壇上、始自西廊、巡撿諸堂裝束、(或參議以下巡撿、上卿於大極殿逗留、天曆二年、遣侍臣兩三令見之、)即著大極殿、令始行朝講、行香畢、率參議以下、經脩明陰明月華等門、參著御所、(地下人者、度諸下、著南殿、呪願夕讀之、行香夕講行之、見延長七年宣旨、至于大極殿、爲參内、朝講行香也、)會後三四日間、諸堂奏進畢、大弁著陣座、行事弁候陣、史取奏、(盛筥、南殿清涼殿仁壽殿无奏、)置上卿前、一々見畢、令殿上弁若藏人奏、(一代會、見畢返給、史付内侍、)返給、給史、後日撿挍大弁入長講者、移付僧名、

穢間被修例(延長七年三月廿五日、承平六年五月十三日)

應和元年十月、依納言以上不參、參議朝成令奏事由、就南殿行事云々、

〔閲藏知津 般若 二十三〕仁王護國般若波羅密多經(二卷)(有代宗序)(南流北温)

唐北天竺沙門大廣知不空譯

序品第一、佛在鷲峯、初年月八日、入大寂靜妙三摩地、放毛孔光、普照十方、菩薩來集、　觀如來品第

二、說護佛果、護十地行、波斯匿王言、觀身實相、觀佛亦然、佛印之、　菩薩行品第三　二諦品第四
護國品第五　不思議品第六　奉持品第七、有金剛手菩薩所說呪、　囑累品第八
文更順暢、最宜流通、
○按ズルニ、百高座ヲ設クルコトハ、仁王經ノ護國品ニ、爾時佛告大王、〈○王波斯匿〉大王昔日有王、釋提桓因爲頂生王來上天、欲滅其國、時帝釋天王卽如七佛法用、敷百高座、請百法師、講般若波羅蜜、頂生卽退トアルニ據レルナラン、

〔江家次第 五 二月〕仁王會

當日行事著八省東廊、或巡撿諸堂、〈佈然之比、必無此事、〉上卿召弁、被問僧參否、參具了、仰行事弁令打鐘、上宰相著座、次僧昇、〈經中庭〉次童堂子著座、朝講畢行香、〈或左右、或片行香、可圖上卿、〉左右〈上宰相、弁、少納言、堂童子等、〉右方、〈行事弁以下、堂童子、上官等、〉夕講始間、上卿以下、他弁少納言參內、行事者、夕講畢同參內、可參會南殿行香、官勅使無他弁之時、行事弁行向、可行事歟、

同禁中儀

上卿以下著陣、召外記、問諸司具不、〈左右近衞堂童子、圖書官人等類也、〉召弁問僧參不、剋限到令申可始講由、〈以藏人若殿上弁申、〉仰弁令打鐘、〈弁若不候者、召史於小庭仰之、〉召諸堂應之、皆打之、次定可候南殿之納言參議各一人、〈小野宮口傳、更不可定下﨟納言參議、各可一人、自仰其旨、〉著南殿云々、〈若有地下人者、件人可著、若當御物忌者、簾下﨟候之人候御歟、〉次公卿經階下、候殿上、出居昇、〈昇自右青璅門、〉公卿著御前座、威儀師引衆僧參上、〈入自日華門、〉僧威儀師皆留長橋頭、僧著御前座、〈脫草鞋於長押下、上﨟可著北、近例著南誠也、〉從僧置香爐筥、威儀師著差法用、〈仁王會時、先定不可必差、〉後講讀師登高座、〈講師從僧先敷座具、〉威儀師打磬、〈公卿置笏、〉唄師發音、堂童子著、〈南北各一人、中必用五位藏人一人、〉散華、〈堂童子行事官、先〉對揚講說、朝座畢、僧退下、公卿退下、出居退下、次上卿仰弁令擊鐘、〈弁可仰內藏、致是春秋御殿、彼家可飾也、〉次夕座如前、行香呪願三禮著禮版、威儀師須奮、〈公卿不足、殿上侍臣相分、居貫子數、可轉官歟、〉行事藏人取火蛇、南殿〈出居左右、出居次將、昇自東西階、著南簀子座、○中略〉出居昇、〈昇自東西階、若無一府次將、有宣旨、度比府次將令供奉、〉公卿昇、〈昇自東階、〉從儀師引衆僧參上、

(昇自西階)堂童子著庭中座、圖書各在上、(入自日月華門)講讀師登高座、唄、堂童子行華筥、散華訖收華筥、對揚講說、事畢僧退、公卿退出居退、次打夕座鐘、次夕座如前、行香呪願三禮著禮盤、幽書傳奩、公卿弁少納言堂童子、(猶不足者加出居)

〔年中行事秘抄二月〕廿五日臨。時。仁。王。會。事

或三月、但先一月餘、可定日時僧名等、禁殺生符可給諸國行程歟、

〔年中行事秘抄七月〕廿九日仁王會事(或八月)

臨時仁王會事

大極殿

講師百人、先請僧綱、相加散位、次已講、次東大寺、興福寺、延暦寺、法成寺、圓宗寺、法勝寺、

南殿

講師讀師、呪願三禮唄散花、

清涼殿

同上

院宮(各三僧)

〔雲圖抄二月〕仁王會(或三月、又及夏秋、秋季同之、御直衣、南殿圖書飾之、御殿内藏飾之、)

〔助無智秘抄〕秋。季。仁。王。會。(アキノキノニムワウヱ、)

ハルノ如シ

〔日本書紀二十六齊明〕六年五月戊申是月、有司奉勅、造一百高座、一百納袈裟、設仁王般若之會、

〔續日本紀三十稱德〕寶龜元年正月戊寅、設仁王會於宮中、

〔續日本紀三十二光仁〕寶龜三年六月甲子、設仁王會於宮中及京師大小諸寺、幷畿內七道諸國分金光明

寺、

〔菅家文草 十二 呪願文〕臨時仁王會呪願文 寛平五年閏五月十八日

國主皇帝　歸命頂禮　仁王般若　波羅密經　發願無邊　所以者何　去歲有疫　往々言上
今年痛苦　家々病死　城外城中　累旬累月　衆生何罪　遭此天刑　一人之過　延於海内
至心懺悔　三業六根　合掌歸依　十方諸佛　寛平五載　夏閏五月　十有八日　乙酉良辰
遠羅城門　近清涼殿　城内諸司　部邊數寺　百講開座　二時説經　幡蓋裝嚴　香花供養
心不貳心　欲消疫癘　念無除念　欲濟人民　既沈困者　願早除愈　未初病者　願先遠離
亦復收愧　頻年不登　倉庫屢空　飢饉難免　功德之餘　專祈五穀　甘雨順時　暴風永斷
秋實全收　餘糧栖畝　世間安樂　擊壤成歌　復次所患　東西奏聞　兵刃不閑　城塞有警
善根之潤　遠鎭二方　野心調和　海賊消滅　大鐵圍下　恒沙界中　知之不知　同昇覺道

〔日本紀略 一十一條〕寛弘元年三月十五日己亥、於八省院大祓、依可行仁王會也、

〔小右記〕長和三年三月廿四日己酉、今日仁王會於太政官被行之、御在所及正廳構、爰八省大極殿立百高座被修也、其外神社諸宮修之、諸卿加供家加供僧綱一口凡僧四口、皆有從僧、儲任行事所、廻文調備送之、件廻文、前日師光朝臣傳進、隨則仰可書取僧數等由、而不書僧數、只注諸備物數、給政所、光賴清書送文見之、已有事疑、仍問遣行事所、重所注進之僧數也、政所送文注僧一口凡僧五口、仍今一口前留了、令引家僧三口、家司愚頑弱事如之、　同年五月十七日丙申、史致孝被昨今令頒給仁王會請僧布施供養、僧綱、米一石七斗、手作布三端、麻布十端、鐙十口、凡僧、米一石一斗、手作布一端二丈、麻布七端、鐙五口、致孝申云、米百石被充用他佛事、仍非例數者、件勘文仰事由所令進也、　六月廿三日辛未、今日仁王會、檢校權大納言賴通參了、例終、百高座立大極殿、其外南殿御殿等、又諸宮神社等了、近代例也、

寛仁元年十月二日丁卯、早朝、召遣史光貴、即參來、問仁王會諸僧辭退事、幷御在所、南殿宮々外、法用

僧等綱所請用歟由、申云、辭書綱書未進、法用等僧綱、所可注進也者、而未進交名者、大祓日時可令勘申之由仰之、先可傳示右少弁資業之由仰之、辭書臨期取進之時、補闕請之間、自有懈怠、令仰可早取進由、前々綱所受龍辭書、當日進之、不可然之由、殊令召仰也、又違行籠居、服者死去者等、可注進之事可仰綱所之由、仰之、講讀師上古乘輿、近代不乘云云、可尋之事、　三年五月十九日乙亥、攝政命云、〇中略　於大極殿立百高座可行者、又命云、前例不定、或時只大極殿一所被行、或人不止院宮者、申云、神社院宮猶被行太可、

〔左經記〕萬壽五年〇長元元年　二月廿八日癸巳、參內、〇中略　次被定仁王會御讀經僧名等、先奉仁王會文書讀經文書紙等、次召余〇源經頼　被仰云、令陰陽寮進仁王會季御讀經等日時勘文者、余仰大夫史貞行、召勘文、兼召儲守道朝臣、　取勘文奉上卿、上卿兩定文日時等令參內覽、關白殿御座里第、乃參入覽之、內覽奏聞下上卿、上卿取御讀經僧名日時文下余、余結申出陣腋下行事史直重、行事辨章信朝臣參入、仍余給之下史也、次召右中辨經輔賜仁王會文辨於腋下史云云、　三月五日庚子、仁王會日也、仍早旦參宮、以南面母屋廂三間令御裝束、黑御簾上懸幡花幔等、午二剋朝座、申二剋夕座、事了參關白殿、〇藤原賴通　獻度緣千枚、先日依被申請、令儲成所進也、

〔扶桑略記〕二十九後冷泉　永承七年四月五日庚辰、於豐樂院被修如說仁王會、左大臣以下皆悉參入、有惣禮、

〔拾芥抄〕下本諸會　如說仁王會

惣誦　講師　呪願　三禮　唄師　散花

〔經信卿記〕承曆五年三月廿四日辛亥、今日春季仁王會也、午終參八省、自中御門入、予使數、膝突、著昭訓門外座、先是左大辨參、召外記跪於壇上、尋問堂童子圖書寮參否、答云、皆候者、仰云、近召儲令候、外記稱唯退去、次召辨、辨來跪膝突、予問云、僧參乎、答云、講師貞範僧都未參、頻所遣催也、次示云、此間可有巡撿事歟、答云、此間何事候哉、次又自左大辨云、未打鐘前可有巡撿也、辨諾、予示頭辨可被告上官者、辨稱唯退去、予去座向大極殿壇上、左大辨以下相從、予相示左大辨云、去年之春季仁王會所罷巡也、至于今

年力已屈、只於此邊欲遙望給如何、答云、只可罷隨仰也、予云、如日記者、或上卿以下巡撿、或撿按宰相以下巡見、上卿遙望者、只在御情者、左大辨云、可罷巡者、相率辨以下、始自西方巡見、予此間著昭訓門外座、左大辨來著、次召行事辨云、僧參了者令打鐘、辨可有出居者、辨稱唯退起、次予幷左大辨起座、向大極殿壇上、辨以下相從、著東第一二間南端座者、是僧侶著座、予招威從仰云、上達部著座之後、僧侶相率可昇也、而先著座不可然者、僧侶退去、自左右庭中昇著、爲先威儀講師貞慶僧都登高座、打磬唄、上達部置笏、次堂童子著座、南階下敷座、予初不見、不示左右、先例可敷殿內戶前歟、講了、示僧侶可下由、僧侶退去、次令打鐘著座、威儀師來云、自庭可罷歟、答云、今度隨宜自壇上可昇者、僧侶自左右壇上昇著、講了、有行香、左方上達部二人、辨、少納言、大夫、外記、史、堂童子、如舊日記者、朝講行香可參內者、而近代朝講行香了後、可參內由被仰下者、仍夕講所行行香也、次經修明陰明月華門等、同經階下、今御物忌也、參著陣座、辨以下不見、自此退、可尋者、先是、大宮權大夫、源宰相中將著座、予問中納言云、朝講了歟、答云、南殿朝講已了、而中殿未了、仍未始夕講也、予又示云、是前々南殿上卿不待中殿令打鐘、仍所始也、又今度不閇永安門如何者、予答云、可閇季御讀經時歟、可尋之、次御前講了、打鐘、僧侶參上、講師良眞大僧都云々、又南殿出居昇、次上達部、次僧侶參上、講師權律師、堂童子藏人五位四人、是依別仰被催歟、次行香了、納言二人、宰相、辨、少納言許也、次參中宮御方、暫候之間、右大將幷人々被參行香了、此間殿可參給、下立行香、次參四條宮、堀河院東面權大夫三位中將行香僧足事了、次予參皇后宮、新宰相參會、又口敷基右馬頭參入、而講師貞慶未參加云々者、

〔中右記〕嘉承元年十二月卅日、今年不被行秋。仁。王。會。季御讀經等、　二年二月廿八日、依爲仁王會撿按、未剋許參大極殿東廊、著端座、○中略此間左中辨長忠朝臣、權右中辨爲隆、左少辨實光、少納言明賢、在座、宰相遲參、暫相待間、已及一時、申剋左大辨相公重資來、被申云、依大切事罷向下渡之間、頗遲參也、抑有公事日、先依私要事被遲參條、頗以不便歟、就中件大丞撿按宰相也、尤可謂懈怠歟、予談云、諸堂可巡撿歟如何、左大辨答云、近代強不被巡撿、只於大極殿壇上遙望許也、就中今日已暮、雖不巡撿、

何事之有哉、予(宗忠○藤原)許諾了、

天永二年三月廿七日己丑、春季仁王會也、(中略)頭辨問云、今日可給度者歟、予不儲覺、修理權大夫云、一仁王會不給、季御讀經所給也、間威儀師靜算申云、不給者、仍今日不給也、後朝引見日記之處、誠先々不給也、　八月廿三日、今夕内大臣參仗座、被定申臨時仁王會僧名、

〔長秋記〕大治五年九月十九日戊午、秋季仁王會也、未剋參内、先之別當實行卿在外座、參議座前置硯、別當云、頭辨令補闕請畢云々、良久右少辨家成進呪願草、(入筥)退時密語云、參八省且可行大祓、上(○崇德)許諾、次以藏人惟兼被奏、乃歸下、仰云聞食、別當尋辨、辨已(家成)參八省、他辨不候云々、仍召史、史又不候云々、上卿召外記給呪願、外記退訖被相語云、件呪願草本、外記所持來也、史等皆依候八省也云々、

當日奏呪願草了、是非尋常儀、而此納言每度如此、隨無上咎、末代公事諸如此歟、

〔玉海〕嘉應二年二月廿日辛丑、戌剋許、藏人兵部權大輔光雅來云、可參仁王會定者、　廿一日壬寅、此日春季仁王會定也、(中略)兼光參執、余(○藤原兼實)仰可令勘申仁王會日時之由、兼光微唯退之後、頭之持參之、余披見之間、兼光退了、件勘文云、可被行臨時仁王會日時云々、又注儲時、仍召兼光問兩條、(先例多注)春季仁王會、以秋季注臨時、或一代一度仁王會之外、春秋共稱臨時云々、又依爲一之日事、不可勘儲時之由、有所見、仍所尋也、寬治二年例所勘申也、今度一向被遂被例云々、余云、殊於被遂舊例、不及沙汰者、(去年十二月、被行一代一度仁王會、恒例之仁王會、今度已爲最初、仍殊被遂嘉例歟、)又仰云、例文口兼光退了、其後良久不進、兼光來申云、今日定事、夜前儀被仰下、即下知官、今朝綱所參上、仰含子細了、而及申剋始申云、文書不候、可申請官例文者、官雖稱無先例之由、事依不可默止、愁給例文了、其後書僧名、綱所之懈怠、言而有餘、頻雖加催定、尚及遲々歟云々、余云、沙汰之次第尤不便、綱所之不覺、奇怪不能左右、爲自今以後能可誡仰、例文忩責下、早可進者、此後已歷數剋、(此間掌燈、)數度雖召仰、敢不進、及亥剋適持參之、六位史二人進例文硯等如恒、(例文筥、入寬治二年僧名例文一弓行事撿挍等例文一弓、今度可召僧之名等一弓也、硯置參議座、)余披見例文、幷今度之僧名等之處、今度所註百四箇所、(滿百堂、是例也、寬治又如此、)

仍呂兼光問之、兼光問大夫史隆職、歸來申云、二條院御時、依院宮多御座、被除所司四箇所(所謂、木工寮、大膳職、掃部寮、縫部司等也、)其上尚其數已多、隨上卿仰可除之云々、余云、於有先例之所者悉除之可注也、其上以愚案、輙難計除、皆是爲要須之所、須申事由也、而攝政御座里第、夜已及深更、數度往反、爲擁怠之基、當時任數載定文、故日申事由、隨仰可被除歟如何、兼光問官、歸來申云、此儀尤可宜、且者二條院御時有此例、近卽去年一代一度仁王會、又以此定也、且ハ被隨彼等之例、有何難乎者、余仰家通令書定文、(須見合僧名例文等、可與事也、然而事觸可遲引、只以早速爲先、仍給僧名、所令書也、)寺付之間、今度僧名有散々事等、或下官召辨問之、或家通以史尋之、綱所之申旨、隨聞之、失度大略無存趣、偏是惘然也、委尋沙汰者、天已欲曙、加之兼光申云、綱所之有若亡、已無物于取喩、悉被改直ハ、今夜不可叶、只任寛治之例、可被註載歟、後日可改直、非卒爾之時、尙以如此、且ハ積習彼等之例、綱所存如在儀之處、殊被尋沙汰之間、已迷是非了、於此度者、何爲哉者、仍余且ハ示合家通、只任寛治之例文令書了、而之間、今度僧名與大間有相違事、先例所被除諸司等、皆書入大間、仍付僧名書改ナ、召史令切續了、余此間、召兼光、仰可進撿挍行事等例記之由、卽持參之、(載一紙)

承安四年二月廿一日戊寅、此日、春季仁王會定也、晚頭參內著陣、(先是大將)令置軾後、召行事辨兼光、仰云、仁王會日時勘申セ、此間賴定卿著橫切座、次兼光持參日時、余(○藤原兼實)披見之處、注臨時之仁王會、(或說、一代一度之仁王會之外、春秋共稱臨時、或說、春ハ稱春季仁王會、秋ハ稱臨時云々、)又注儲時、(先々或不注之、或注文、)件兩條問兼光、兼光申云、問官之處、度々例如此云々者、余案之共有其例、加之當今御時初被行春季仁王會之時、勘文書樣如此、則寛治例云々、彼時已被遂吉例、仍不令改直也、見了仰云、例文兼光退了、

〔吉續記〕文永八年八月八日、臨時仁王會可奉行之由、藏人左權佐奉書到來、會日廿七日、定廿二日云云、申領狀了、參內、　九日、參內、仁王會事、任例可申沙汰之由、下知官、四ヶ寺召僧請定數、近例不審之間相尋、公文從儀師許、任例可申沙汰之由同仰遣、　十日、四箇寺召僧數、相尋(公文從儀師)注送、東大

寺十口、興福寺廿口、延暦寺廿口、園城寺十口、各遣御教書了、(東大興福兩寺、仰遣別當許、延暦園城等、任例可申沙汰之由、仰遣執権之仁許、)

諸國召物事、國々官掌注進之書、御教書給官掌、○中略　廿日、參院、付大藏卿仁王會條々奏聞、

諸國召物散狀事

仰去年所濟國々定不可申子細歟、對國々猶可責催、武家知行國就今度之催申領狀者神妙、於申子細者、重不可相催、

四箇寺召僧事

仰右領狀之由被聞食了、

佛具事

仰任近例法勝寺佛具可借渡、(可下知之由、仰遣法勝寺奉行辨許了、)

廿一日不出仕、藏人左佐(棟重)狀到來、仁王會雜事、日次等注送之、

定出居、(廿二日)呪願草奏闕請定、(廿三日)大祓、(會同日)下知官了、

自左大臣殿仁王會事有可被召仰事、明旦可參之由、親長奉書到來、可參仕之由出請文、　九月廿一日壬午、今日依仁王會闕請定、○中略

闕請(書樣)　(季御讀經闕請定、故大藏卿殿、故大納言殿、雖非代始、不書闕字給、近例去年予(藤原經長)不書之、於此闕請定者、先祖所爲無所見之上、隨上卿與奪書之、)

南殿

權律師定緣　大僧正道融辭退替

中殿

權律師信辨　僧正仙朝辭退替

大極殿

權律師忠源　僧正隆助辭退替

文永八年九月廿一日

文永八年九月廿一日、宣旨、

近日上天示變、冲襟無聊、加之有西蕃之使介、告北狄之陰謀、緈之希夷怖畏、是衆永却災難、宜致泰平之由、可令作載仁王會呪願文、

藏人左衛門權佐平棟望奉

抑蒙古國者、不見經史、今北狄ト令書之條、太以不審、誰人諷諫哉、

幕府仁王會

〔嚴助往年記〕永祿六癸亥正月廿七日、於禁中仁王會被行候、聖護院新門主御參勤、於小御所一七ケ日敕有之、從武家申沙汰分也、內議ハ日乘上人馳走云々、安藝金山庄禁裏御料所之森進上之云々、

〔吾妻鏡 二十五〕承久三年五月廿六日己酉、始行世上無爲祈禱、於鶴岡有仁王百講、關東始例講師、安樂坊法橋重慶、讀師、民部卿律師隆修、請僧百口、當宮、幷勝長壽院、永福寺、大慈寺供僧也、

寺院仁王會

〔中右記〕長承元年五月十八日丁丑、院鳥羽今日於法勝寺金堂、如法百座仁王會被□□□□□□□□□□□□□□□□□□□顯類言談、此人依爲行事、早參之、左大臣被參金堂、母屋中央間、奉懸丈六五大力繪像、其左右懸並百佛百菩薩、間羅漢像、庇立並百高座、不執置仁王經一部、簾墻上立行香机、散花机、南面東四間懸御簾、爲御前座、簾東西敷堂童子座、東西廊引幔爲衆僧集會、可僧侶左右相分東西五十口參集、威儀師召計每高座、立標並呪願文、件呪願、右衛門權佐宗光作之、午時御幸御□右衛門督實院、別御車、無出車、

仁王講

〔朝野群載 十七 佛事〕補長日講經僧

權律師明實

可召長日仁王講權少僧都永超辭退替

延覺

可召同法華經御讀經眞尊故障替

寛治二年正月廿九日　　　藏人左少辨兼左衛門權佐藤原朝臣奉

〔性靈集八〕被修公家仁王講表白

唐矣、三尊耶孃六趣、構殿大虛之無際、建都妙空之不生、五眼高照、赫日之光非倚、四量普覆、靉雲之冊何喩、吾子多病、醫藥不遑、奇哉大哉、欲談舌卷、伏惟、我皇帝陛下、百億之一、一得之貞、悲物濡足、濟時申手、切紗一物納隍、常憂萬黎安堵、謹天長二年閏七月十九日、於宮中及五畿七道、設一百師子座、延八百怖魔人、一日兩時奉演仁王護國般若經、五忍開義、忽褰昏氣之霧、二諦奮理、乍聚休徵之祥、憑此白業、奉資聖體、伏願敎令五恐揮輪劍而降魔怨、自性十六、塵惟寶而滋福壽、洪祚永々、哈芥石於猶短、玉體堅密、咲金剛乎易滅、十善之風、扇四天以不鳴條、萬民之廉、貯九年以不拾遺、忘其帝力、悟其垂拱、上福七廟、登彼三明、永拔無明根、常遊大覺觀、太上天皇姑射之遊、與八仙無其極、襄城之德、將千葉流其芳、宸位貳君、名齊文王世子、德比悉陀薩埵、監國之譽彌新、紹構之功不墜、宮貴飛美、文武效能、繞北極而竭力、仰南風而解慍、鼎食有餘、冠帶無盡、普潤幽明、廣及動植、共沐般若之甘露、同昇解脫之蓮臺、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應每年令講仁王最勝兩部大乘事

右少僧都傳燈大法師位明福表偁、轉災成福、尤般若之勝力、護國利民、是大乘之冥助、仍須每寺夏中初一日、二時講讀仁王般若、秋首一七日間、開演最勝王經、使水旱無至、耕農得所、風霜有時、穀實豐稔、望請、下知京畿有食諸寺、選請智行者、將講件經者、權中納言從三位兼行左兵衛督藤原朝臣良房宣、奉勅、宜下符所司依件令行之、

承和三年三月廿五日、○又見政事要略、法曹類林、

維摩會

〔伊呂波字類抄由諸寺〕維摩會齊明天皇御宇、第二年丙辰、大織冠藤原鎌足始行之、○下略

〔壒囊抄 十〕三會トハ何ゾ

興福寺維摩會、藥師寺最勝會、大極殿御齋會也、夫維摩會ノ始ハ、孝德天皇三年丁未十月、內臣鎌足建山階寺、齊明天皇三年ニ、同キ山州陶原ノ家ニ移法名尼、十月ニ令讀維摩經、是レ此會ノ始也、同キ四年ニ、大織冠請元興寺福亮法師、於陶原精舍、維摩詰經ヲ令講也、此亮公ハ吳國人嘉祥大師ニ三論ヲ習ヒケル也、其ヨリ海內ノ碩德ヲ以テ、續テ講演スル事、十二年也、又文武天皇九年十月ニ、不比等沙門智鳳ヲ屈シテ、爲維摩講師、一七箇日修之、十日ヨリ十六日ニ至ル、十六日ハ是父大織冠ノ忌日ナル故也、又元明天皇和銅二年十月、右大臣不比等、淨達法師ヲ延テ、植槻道場ニシテ、修維摩會、同ク先孝ノ爲ト云云、如此昔ハ所不定也、興福寺ニ留ル事ハ、延曆二十年ヨリ也、

〔興福寺緣記〕維摩會

右先正一位太政大臣(〇藤原鎌足)奉爲聖朝安穩社稷无傾、謹發弘誓、始開斯會、然太政大臣沈病、既踰萬計、時有百濟禪尼、名曰法明、白大臣、我持大乘名維摩經、其中所說問疾品、試奉誦、相公御惱平愈歟、未誦了一品之前、相公御病既以平愈、時大臣稽首合掌言、生々世々歸依大乘、又爲師禪尼仍講維摩經、式講三日、中間已絕、此會不行、慶雲二年歲次乙巳秋七月、後太政大臣(〇不比等)臥病不豫、是日誓願、劣臣意緩、不繼先志、自今以後、躬爲檀夫、歸敬三寶、供養衆僧、轉維摩於萬代、傳正敎於千年、遙擇芳因、永資先慈、至於養老四年、大臣薨、但事稍荏苒轉讀、天平五年春三月、皇后重願如舊興復講說七日、祖考之志無妨咸熟、從彼已來、至于今相承不絕乎、(〇又見政事要略)

〔閱藏知津 六方等〕維摩詰所說經(三卷、一名不可思議解脫)、方

姚秦天竺沙門鳩摩羅什譯

佛國品第一、佛在菴羅樹園、與八千比丘、三萬二千菩薩、及梵釋八部四衆俱、寶積等五百長者子、各持寶蓋供佛、佛令合爲一蓋、普現世界中事、及現十方諸佛說法、寶積偈讚、并問淨土之行、佛答以衆

生之類、是菩薩淨土、乃至隨其心淨則佛土淨、舍利弗疑、此土何以獨穢、佛按指現淨土相、　方便品第二、維摩詰長者、方便現疾、爲衆說法、　弟子品第三、佛遣十大弟子乃至五百弟子問疾、皆辭不堪、　菩薩品第四、佛遣彌勒等諸菩薩問疾、亦辭不堪、　文殊師利問疾品第五大衆同往相見酬答、　不思議品第六、借座於須彌燈王佛國、演不思議解脫之法、　觀衆生品第七、維摩答文殊問、觀衆生如幻如水月如鏡像等、乃至從無住本立一切法、次有天女散華、舍利弗等不能去華、與天女種々問答、　佛道品第八、維摩答文殊問、明菩薩行於非道、通達佛道、文殊答維摩問、明一切煩惱爲如來種、　維摩答普現色身問、明法門眷屬、智度母方便父等、　入不二法門品第九、三十二菩薩各說入不二法門、最後文殊問維摩、維摩默然、　香積佛品第十、維摩遣化菩薩往上方香積佛所、乞世尊所食之餘、悉飽衆會、　菩薩行品第十一、維摩與大衆見佛、佛爲阿難說諸佛一切施爲、無非佛事、及爲香積世界諸菩薩、說不盡有爲不住無爲法門、　見阿閦佛品第十二、維摩答佛觀如來問、及斷取妙喜世界、來示此會大衆、　法供養品第十三、天帝讃歎持經、誓願擁護、佛爲說過去藥王佛時、寶蓋轉輪聖王與其千子供養於佛、有一王子、名爲月蓋、思惟供養、以何爲勝、乃至問佛、佛示以法供養最、遂於末後守護法城、今得成佛、　囑累品第十四、囑彌勒及阿難廣宣流布、

按、智者大師、曾有玄義及疏、今皆流入高麗、此間僅存四教義六卷、乃玄義中一分耳、

〔今昔物語十二〕於山階寺行維摩會語第三

今昔、山階寺ニシテ、維摩會ヲ行フ、此レハ大織冠内大臣〇鎌足ノ御忌日也、彼ノ大織冠、本ノ姓ハ大中臣ノ氏而ルニ天智天皇ノ御代ニ、藤原ノ姓ヲ給リテ、内大臣ニ成給フ、十月十六日ニ失セ給ヘレバ、十日ヨリ始テ七箇日此ノ會ヲ行フ、此ノ會ハ此ノ朝ノ多ノ講會ノ中ニ、勝タル會ナレバ、震旦ニモ聞エタリ、此會ノ發リハ、昔シ大織冠、山城ノ國宇治ノ郡ノ山階ノ郷末原ノ家ニシテ、□□身ニ病有テ、久ク煩ヒ給フ間、公ニ不仕給ハズ、而ル間、百濟國ヨリ來レル尼有リ、名ヲバ法明ト云、

大織冠ノ御許ニ來レリ、大織冠尼ニ問テ宣ハク、汝ガ本國ニ此ル病爲ル人有キヤ否ヤト、尼答テ云ク、有キト、大織冠ノ宣ハク、其レヲバ何ニカ治セシト、尼答テ云ク、其病醫ノ力モ不及ズ、醫師モ不レ叶リキ、只維摩居士ノ形ヲ顯シテ、其ノ御前ニシテ、維摩經ヲ讀誦セシカバ、即チ愈ニキト、大織冠此レヲ聞給テ、忽ニ家ノ內ニ堂ヲ起テ、維摩居士ノ像ヲ顯ハシ、維摩經ヲ令レ講メ給フ、即チ其尼ヲ以テ講師トス、初ノ日先ヅ問疾品ヲ講ズルニ、大織冠ノ御病即チ愈エ給ヒヌ、然レバ喜ビ給テ尼ヲ拜シテ、明ル年ヨリ、永ク每年ニ此レヲ行フ間、大織冠失給テ後、此ノ事絕ヌ、大織冠ノ御子淡海公〇藤原不比等其ノ流ヲ傳ヘ給フト云ヘドモ、未ダ年若クシテ、父失給ヌレバ、此ノ事ヲ不レ知給ザルニ、漸ク仕ヘ上テ、大臣ノ位ニ至リ給ヌル時、其ノ人手ニ病御ス、其ノ祟リヲ占フニ、祖ノ御時ノ法事ヲ斷タル祟リト云ヘリ、此レニ依テ、亦改テ維摩經ヲ講ズル事ヲ發シテ行フ間、其ノ時ノ止事無キ智者ノ僧ヲ以テ、講師トシテ、所々ニ拜行フ、遂ニ彼ノ山階ノ末原ノ家ヲ運ビ移シテ、造レルニ依テ、奈良ノ京ニ起タレドモ、南山階寺ト云ヘリ、彼ノ會、其ノ山階寺ニシテ行フ、承和元年ト云年ヨリ始テ、永ク山階寺ニ置ク、每年ノ公事トシテ、藤原ノ氏ノ辨官ヲ以テ、勅使トシテ、于レ今下シ遣シテ被レ行ル、亦諸寺諸宗ノ學者ヲ撰テ、此ノ會ノ講師トシテ、每年ニ其ノ賞ヲ以テ、僧綱ニ任ゼル事、此定レル例トス、聽衆ニモ、諸寺諸宗ノ學者ヲ撰テ係ケタリ、亦藤原ノ氏ノ上達部ヨリ始メテ、五位ニ至マデ、衾ヲ縫テ此ノ會ノ僧ニ施ス、惣テ會ノ儀式、嚴重(イカメシ)サヨリ始メテ、講經論議ノ微妙ナル事、昔ノ淨名ノ衆ニ不レ異ズ、佛供僧供ハ、皆大國ノ儀ヲ學ビテ、餘所ニ口不レ所レ學ズ、本朝ニ佛法ノ壽命ヲ繼ギ、正法ノ禮儀ヲ敬フ事ハ、只此ノ會ニ限レリ、然レバ、公私此ヲ貴ブ事不レ愚ズトナム語リ傳ヘタルトヤ、

〔公事根源十月〕維摩會　十日

是は十月十日より、十六日にいたるまで、七ケ日の間、興福寺にて、維摩經を講せらる、十六日は、大

織冠の御忌日なる故なり、興福寺は、大織冠の御願とはいひながら、其御子淡海公ぞ誠には作立られしが、または山階寺とも申なり、大織冠、病惱におかされ給て、今はとみえさせ給ける時に、百濟の尼、名を法明といふ人有、大臣に申さく、我大乘を持す、名を維摩經といふ、其經の中に、問疾品といふ所あり、もし是を讀誦し給はゞ、御病はなをらせ給てんと申によて、則此一品を誦するに、いまだ誦しもおはらざるに、大臣の御病なをらせ給き、大臣稽首合掌して、生々世々、大乘に歸依せんとちかはせ給ふ、然に維摩會は、和銅七年に淡海公興行せられて、于今絶ることなし、此會はから國までもきこえ侍るとかや、北野天神の御詩にも、名聞三國、會留興福、朝之爲朝、蓋是會力と、つくらせたまひけるとなむ、

〔延喜式十一太政官〕凡參春日祭、并藥師寺最勝會、及興福寺維摩會、王氏藤原、五位已上六位已下、見役之外、給往還上日四箇日、○中略其散位五位以上、外記錄見參歷名、下式部省、

凡興福寺國忌、并維摩會者、藤原氏行事大夫、點定氏中無障之輩、即付外記、外記申大臣、令參、事畢之後、錄見參歷名奏聞、若有不參者、下式兵二省、五位已上不預節會、六位以下官人奪季祿、王氏參藥師寺最勝會亦同、

〔延喜式十五內藏〕凡興福寺維摩會施料、調綿六百屯、寮每年返彼寺、

〔延喜式十八式部〕凡參興福寺國忌御齋會、藤原氏六位已下、不論有職無職、聽著堂前之座、

凡可參藥師寺最勝會、興福寺國忌幷維摩會、王氏藤原氏若不參者、五位已上、不預新嘗會節、六位已下官、奪季祿、其參不者、待太政官所下簿知之、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡興福寺維摩會、十月十日始、十六日終、其聽衆、九月中旬僧綱簡定、先經藤原氏長者定之、但專寺僧十人待彼寺送名簿請用、其堅義者、探題試之、及第者、即叙滿位、省寮共向會庭行事、○中略

凡諸寺僧夏講供講者、依維摩最勝兩會竪義之次第行之、然後擬補講師、又果三階之後、任讀師之僧、秩滿歸本寺、即果遺二階、任講師者、歷一選之後擬補、

〔西宮記 十月〕維摩會事（以莊地子爲料物代、給講讀師布施、又依寺申被下不足米宣旨、氏公卿已下出祿被、）勸學院進會參人夾名、長者仰外記廻仰、（延喜式云、氏付外記、氏中大臣云々、）差氏辨爲勅使、（給前奏聞請宣旨、）使歸後、長者以所進文等付内侍所奏聞、（付外記年分文、不付下辨、）今外記付内侍所也云々、

〔北山抄 三 拾遺雜抄〕維摩會事

當年講師、去年會後、長者候天氣下宣旨、（書名并年月日、給外記、）見學立義、大供奉下辨、（書例、下講師宣旨後下云々、）八月、別當辨以御衾廻文奉長者、見畢返給、同月、專寺奉十聽衆解文、即給辨下綱所、九月、奏下加米宣旨、（或謂之不足米、）同月、綱所進聽衆竪義交名、（辨進之、謂之先奏、）先少許日、辨奉會參氏人差文、（四位一人、五位六位共四人、）見畢返給、後日外記進之、見畢又返給、即下宣旨、先兩三日、辨申參向之由、下給先奏、金堂試年分文、（先是辨進之、）可召關請僧名五六人以下、九條口傳云、聽衆卅人之中、十人專寺、三十人諸（○諸一本作他、）寺、前例、專寺關請、請專寺、他寺關、不請專寺、（依專寺多本數也、而他寺僧不勝專寺僧者、便以專寺名僧請之、他寺有不預在請之名僧者、以之請用云々、）此間、送九聽衆供養料、會欲畢之比、送講師布施、（讀師料、第二人送之云々、）會終、勅使歸參、（十六日執鉢畢、日中歸京、依十七日有方忌也、其十七日必參諸政云々、如式可給往還上日四箇日、而近例如之云々、）奉聽衆僧名、論義注記立義者得不、明年立義解文、年分文、氏人見參、此中問答注記立義解文留家、自餘返給、（明年講師堂舉文不給、或以謁令申云々、）下聽衆交名立義得不、外記又進、即返給、付内侍奏之、（或奏課試學生交名、辨奏云々、）

〔續日本紀 二十 孝謙〕天平寶字元年閏八月壬戌、紫微内相藤原朝臣仲麻呂等言、臣聞旌功不朽、有國之通規、思孝無窮、承家之大業、緬尋古記、淡海大津宮御宇皇帝（○天智）天縱聖君、聰明睿主、考正制度、創立章程、于時功田一百町賜臣曾祖藤原内大臣（○鎌足）襃賜壹匡宇内之績、世々不絶傳至于今、爾來臣等因籍祖勳、冠蓋連門、公卿奕世、方恐富貴難久、榮華易凋、是以安不忘危、夕惕如厲、忽有不虞之間、兇徒作逆

殆傾皇室、將滅臣宗、未報先恩、芝蘭幾敗、冀修冥福、長保顯榮、今有山階寺維摩會者、是內大臣之所起也、願主乘化三十年間無人紹興、此會中廢、乃至藤原朝廷(〇元明)胤子太政大臣(〇不比等)傷構堂將墜、歎爲山之未成、更發弘誓、追繼先行、則以每年冬十月十日始開勝筵、至於內大臣忌辰終爲講了、此是奉翼皇宗、住持佛法、引導尊靈、催勸學徒者也、伏願以此功田、永施其寺、助維摩會、彌令興隆、遂使內大臣之洪業、與天地而長傳、皇太后之英聲、俱日月而遠照、天恩曲垂、儻允臣見請、下主者早令施行、不任微願、輕煩聖聽、戰々兢々、臨深履薄、勅報曰、備省來表、報德惟深、勸學津梁、崇法師範、朕與卿等共植茲因、宜告所司令施行、

〔元亨釋書二十三資治表〕桓武皇帝

延曆二十年十月、維摩會復興福寺、先或修長岡神足家、或平城法華寺、故有此勅、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應加請維摩會聽衆九人事

右右大臣宣、奉勅、興福寺維摩會立義者九人、元在聽衆卌人之內、而今依僧綱奏狀、始自今年置聽衆之外、仍須其代者、擇諸寺智者名僧加請天台宗一人、諸宗八人、立爲恒例、

貞觀十八年九月廿三日(〇又見政事要略二十五、中略、)

太政官符

應加維摩最勝二會立義各一人事

右得興福寺藥師兩寺牒偁、二會者、是佛敎之心肝、法藏之脂粉也、天下名德爲之披帙、海內學侶由其挑燈、而今所請聽衆維摩卌人、十僧爲興福寺分、最勝廿一人、五僧爲藥師寺分、其餘諸寺只兩三人、尋彼根源、以其本寺故也、今假之物議、聽衆既異諸寺、立義何得同數、商較彼此、似有踳駮、方今聖化覃遠、法燈增光、伏望、屬此嘉運、廣彼大會、卽件兩寺加各立義者一人、以示本寺異於諸寺、但擇其人、只取才

學優長、大義精通、謹請官裁者、中納言從三位兼行左衞門督源朝臣能有宣、奉勅、事遐弘道、深所欽甚、宜依牒狀永可施行、卽使當寺僧綱學頭、五師三綱、共加精拔、必擧應選、

仁和元年九月五日　〇又見三代實錄

〔左經記〕萬壽二年十月十八日丙寅、參關白殿、內右府等退出云々、風聞、永昭僧都、以維摩會探題事讓與扶〇扶一本作快公僧都、不對其事云々、扶公任山階寺別當之日、永昭蒙探題宣旨早了、而扶公愁申云、爲寺別當之人、無不蒙此宣旨者、而何一人不蒙此宣旨哉、先例隔年有蒙此宣旨輩云々、准其例、可承宣旨之由、切々愁申云々、永昭僧都傳聞此事、爲休扶公愁所相讓云々、扶公感此事、放權別當擧狀云々、仍永昭任權別當、

〔中右記〕嘉承元年十月九日、今夜東大寺兼禪大法師、可爲明年三會講師之由、殿下付藏人兵部大輔雅兼、奏事由、被仰下外記了、凡三會講師宣旨、維摩會以後、僧綱擧後、先例所被仰下也、而明日維摩會始之也、東大寺精義已無其人、前律師永觀、年來籠居不出仕也、已講勝暹近日有所勞、不可勤之由頻申上、件二人外、東大寺中無僧綱已講、被相尋先例之所、大堂精義、凡僧全不勤仕也、仍有議定、今夜給講師宣旨於兼禪大法師、三論宗人令勤明日精義也、是又有先例、去延久二年維摩會精義、東大寺無其人、仍法橋深幸可爲講師之由、兼蒙長者宣、件事當日儀被仰下也勤精義也、雖僧綱不蒙宣旨前、猶以不勤、何況凡僧乎、件深幸法橋、先蒙長者宣勤精義、同四年五月廿五日、蒙三會講師宣旨、則辭、七月廿八日、大法師靜慶、法相宗興寺又蒙講師宣旨也、付此例、今夜被仰下了、下官〇藤原宗忠伺長者殿御氣色、兼禪大法師被下三會講師宣旨了、宣旨未到之間、且可令勤大會精義之由、以消息下知、勅使右中辨長忠許了、件事今朝被觸、入宣旨聽衆、

〔百練抄十四四條〕嘉禎二年十月十日甲午、依衆徒事不被始行維摩會事、奉幣三社被告申、　十六日庚子、大仁王會也、維摩會停止、延曆廿年以後無此例云々、　十二月八日辛卯、被行維摩會、左少辨季頼爲

勅使、

〔古簡雜纂子〕興福寺僧綱大法師等、誠惶誠恐、謹言上、

二箇條

一請、殊蒙天恩、停止山城河內攝津三个國國司令收公當寺庄庄、繼維摩大會惠命、修造伽藍僧房破損狀、

右謹考、舊貫、維摩大會者、齊明天皇代、戊午年、大織冠內大臣所創也、謂聖王者四十一代、計年化者、五百一歲也、凡大命嚴重、齋莚儀式、自昔至今、有增無減、是本朝佛法之濫觴、我國希代之齋會也、自宗餘宗之碩德、爲斯披帙、專寺他寺之英賢因此挑燈、誠鎭護國家之鴻基、興隆佛法之勝躅也、況齋會鄭重、傳聲名於異域、唐朝聖哲、遙問難義於此場、眞當寺光華、大會面目者歟、維摩會緣起云、椒宮連局、槐位比蔭、豈非由此哉、倩以彼狀見當時、一人上皇共出藤門、后宮執柄同生北家、三槐九棘之賢相、異姓緣兩三、蓬壺蘭殿之侍臣、此代多繁昌、實是維摩大會之力、抑非伽藍佛法之助哉、先賢格言、誠哉斯事、而今年大會殆欲斷絕、諸國會料庄庄、多以顚倒之故也、豈圖會藤門繁花之時代、見山神佛法之衰滅乎、何況去年新制、維摩、御齋、最勝會等如法可被行、其狀云、時代漸遠、儀式粗廢、參集之侶不致信心、施供之者偏有本法、有司阿容、無心撿察、嚴重御願、豈以如斯者、綸言有限、新制無隱、朝憲未經幾程、大會已可隱沒五百餘歲之佛法、嗚呼悲哉、自非聖皇朝恩者、爭挑廣嚴法燈乎、加之當伽藍者、寺中用途雖繁、庄園濟物不幾、近年以降、封戶無辨、仍當憲法之時、欲致訴訟之處、三國庄園多以顚倒、二所杣山亦復收公、而道場數多、破損非一、自昔至今、修造无絕、若无國家優免、爭加伽藍修補哉、鳳甍欲頽、以何支之、虹梁欲落、以何資之、古寺修造者、新制一條也、綸言如汗、草木猶靡、爰三箇國國司已放苛法使者、停廢當寺庄園、衆徒大訴、五內无休、抑我后上皇〇後白河異域慕唐堯虞舜之古風、我朝追延喜天曆之舊儀、興久絕致復已廢例、豈於此事不道舊哉、況又歸三寶而傾叡慮、不異梁武帝之聖德、靜四海而施仁恩、相同唐大宗之皇化、已當明王憲法之時、盍散佛法陵遲之愁、望請天恩、早被停止三个國國司收公、將挑

一寺法燈彌奉祈萬歲寶祚矣、綱大法師等、誠惶誠惶謹言、

○按ズルニ、原書年月ナシ、但シ本文ニ謂聖王者四十一代、計年化者五百一歲トアリ、齊明天皇ヨリ順算スルニ、二條天皇ハ四十一代ニ當リ、戊午ノ歲ヨリ計ルニ、保元三年ハ五百一歲ニ當ル、保元三年ノ事ナルコト知ルベシ、

〔古簡雜纂丑〕彼訴狀偁、因茲法性寺座主、御堂題者、實慶赤袈裟已上、自旣往以降、依我山之訴訟、被召返彼寺所帶之例、不可勝計云々、右（○中略）御堂題者事、宇治大閤（○藤原賴通）長元七年被興行法花維摩二會竪義之日、天台題者被抽請吾寺前大僧正明尊、是其濫觴也、其後延暦園城、隔年請定之間、長治年中、被請當寺澄觀法印（于時僧都）之處、山僧訴申云、爲他門以座主擧狀被宣下之例也、今背舊儀之由云云、因茲可取彼擧之由被仰下之間、澄觀捧辭表畢、是全非被召返之儀、自今以降、吾門徒不望彼職矣、（○中略）

弘長二年八月　日

〔園太暦〕康永四年（○貞和元年）十一月廿二日、維摩會不足米事、欲宣下之處、辨官等轉任未申慶云々、仍相待左少辨仲房南曹之上拜賀之由聞之、招引之處、期卅日練云々、仍招右中辨（長顯）入夜入來也、予（○藤原公賢）出客座、（冠直衣、硯取入之、）以辨進來覽吉書、（不插杖、用笏也、）昇長押上、膝行置笏獻文、予取文、辨不退長押下、小送行候、（無記歟）予見文（其儀如例）奏文置座前、辨進寄取之結申、（○中略）此間予又取出維摩會不足米文下之、辨結申、予仰之詞了、辨退、作法頗無禮也、（○中略）

貞和元年十一月十七日　　宣旨

興福寺言上、蒙處分任例賜宣旨、於當國運進去々年維摩會不足米三百四十餘石事、　副爲文、

仰依請

藏人民部權大輔藤原賴爲奉

興福寺言上

請被特蒙處分任例給宣旨於當國令運進去年分維摩會不足米參佰肆拾斛伍斗五升事

貳百拾六斛二斗五升　米不足

佰二拾四斛三斗　錢不足

副進勘文

右大會料服米

今勘事狀謹蒙處分

貞和三年十一月五日　權都維那法師憲定〈三人〇以下署名略〉

〔永祿六年維摩會日記〕永祿六年癸亥十二月廿一日より、ゆいまゑあり、御講師松林院殿、〈〇中略〉

一たんだい大せうゐんどの、他寺のたんだい、せんゑのたんだい、けんたいの御下行の事、十二月廿一日壹貫文、こしざしさぶらい兩人五百文づゝ、ゑはいはこもちのかぶんことを申上候處に、他事のたんだいありて、ほんゑぎなる時は、かぶんあり、けんたいのときは、なきことなりと、すなわち、御上さまの日記、御ざなきとて、御こゝろゑまいらず候へども、ほんゑきの御ときは、五口口にて御ざ候へども、けんたいの時は、三百文の御下行のよし、たび〳〵申上候處に、御こゝろへまいり候て、三百文下行候、十二月廿八日御下行候、此御つかい、あさどのをもつて申上候、

〔續史愚抄後陽成〕天正十七年八月十日乙酉、自今日被行興福寺維摩會、講師一乘院尊勢云〈家記道〉

十六日辛卯、維摩會竟、

〔教令類纂初集九十三〕正德四甲午年八月

一乘院大乘院江維摩會第六日兩務職勅許の儀ニ付被遣候御書付

興福寺寺務職勅許、於維摩會中第六日事、以故大乘院尋憲大僧正為其初例、近世以來、專以此例被

附二一乘院之門室一、與下於二大乘院之門室一、則以二他日一被上レ宣下一、原二其事始一、恐非二道理一、況又延寶貞享寶永之間、屢經二紛更一、頗涉二猜疑一、宜下改二近例一立爲中永式上、自今以後、寺務職事、一乘大乘兩門室相同、可下以二會中六日一被上
勅許者、公武御沙汰如レ件、

正德四年八月

〔續史愚抄中御門〕正德四年九月二十二日辛酉、自二今日一被レ行二興福寺維摩會一、康正二年分講師入道無品尊眼親王、第六日、廿七日、補二別當一、行事左少辨資堯、藏人參向、昨日出立、十月一日歸洛、今度有二延年舞一、再興云、

〔公卿補任光格〕天明八戊申年十月、山門大會、辨胤定參向、維摩會、辨胤定參向、

古事類苑
宗教部十七
佛教十七
法會二

〔壒嚢抄 十〕二會トハ何ゾ
○○○○圓宗寺法華會、法勝寺大乘會也、法華會ハ五箇日、十二月ニ在レ之、但无二定日一也、後三條院延久四年十月廿五日ニ所レ始也、

〔江家次第 五 二月〕圓宗寺最勝會事 法華會同レ之、十九日、〇中略

請奏書樣

行二圓宗寺法華會事一所
請二雜物一事
綾八疋三丈
辛櫃四合
右今月十九日、於二圓宗寺一被レ行二法華會一用途料、依レ例以二諸國所レ進年料率分內一所レ請如レ件、
年月日 〇中略

法華會
米三百六十石
攝津、十五 若狹、卅五 加賀、卅五 丹波、五十五 播磨、五十五 備前、卅五 周防、卅五 長門、廿 伊豫、五十五 土

佐、廿

精好絹卅一匹

尾張、十一　丹後、十　但馬、十

絲卅四絇

尾張、十二　丹後、十一　但馬、十一

鴨頭草二帖 下野

上紙卅帖 但馬

六丈細美布廿三段

駿河、三　出雲、四　武藏、三　上野、四　下總、二　信濃、三　能登、四

調布三百段 伯耆

油一石六斗

播磨、四斗　備前、二斗　周防、二斗　丹波、四斗　伊豫、四斗

絹二百十匹

下總、七十　武藏、七十　駿河、七十

綿五百十屯

常陸、百七十　伯耆、百七十　出雲、百七十

綾八匹三丈　辛櫃四合 長殿

率分三匹　年料五匹三丈

以上二種物有請奏

〔中右記〕天仁元年十二月廿五日庚子、從今日圓宗寺法華會所被行也、依爲上卿未剋許與行事左少

辨同車、參圓宗寺、僧一人不參、甚懈怠也、仍仰綱所令催廻、就中道僧綱一人爲始行可早參也、暫相待、召外記忠政問諸司堂童子參否、申云、式部彈正參也、圖書寮又參、於堂童子者、只一人參入、今日荷前也、諸大夫等多被催件役者、又召弁問僧參否處、六七人許參入、永緣僧都、應覺律師、凡僧五人、日已暮了、且可始也、召弁令打鐘、衆僧列立、二行、有樂、昇堂中講師上、講師覺基、讀師御寺長講、又樂、左右舞各二曲、舞人四人、或各一曲、萬歲樂、賀殿、延喜樂、地久、法會始、堂童子分配花筥、問者永緣僧都、講讀師下、互欲有行香、人數不足、仍不行香、夕座始、講讀師上、問者應覺律師、事了、秉燭以上歸洛、往返之間、於北野前下從車、是依敬神也、毎日如此、布施供養米諸國不濟也、仍注進未可奏院之由仰辨了、僧多不參事、尋故障可申上由仰了、

此法會、後三條院聖主、延久四年所被始也、最勝會、秋法花會、屬請天台宗人、爲其講匠也、聽衆卅人、此中威從各二人

今日行事左少辨雅兼、右少史定政、外記忠政、官掌行久、

廿九日、欠日午時許參圓宗寺、依法花會結願也、左少辨同車、而僧侶諸司遲參、暫相待、後令打鐘、朝座始、問者覺淵、事了、諸僧皆以下堂中、令打鐘、後夕座始、諸僧引列昇、音樂、衆僧前、有次講讀師昇、音樂、登高座之後、舞、左萬歲樂、右地久、各一曲、初日令舞二曲了、但一曲之由、見舊記也、講經之後、問者定算、此間且引布施、講師布施行事辨取之、諸僧堂童子取之、行香之後、雖可給、近代作法如此、事了、雨脚下、有行香、上卿、辨、外記、史、堂童四人相加、○中略

裏書　論義問答○中略

而近代論義問答絶了、猶可注進之由仰講師了、行事官見參、外記所奏也、

天永三年十一月廿五日戊寅、今夜可被始圓宗寺法花會也、仍予、○藤原宗忠歸家休息之後、馳參彼寺、始法會、講師園城寺覺俊闍梨也、僧侶樂人多以不足、弁遲參、依及深更始行之、依無人數、無行香、歸洛之

間、於途中左中辨參逢、同以歸了、

元永三年○保安元年十二月十六日壬午、入夜藏人右衛門權佐顯頼仰下云、以大法師行隆宜爲興宗寺法花會竪者、則以書狀仰行事左中辨爲隆了、件僧六人、法勝寺學生云々、

抑大業先一年所被仰下也、來十九日法花會竪義、今日被宣下、誠以不便事也、定遂業間如形歟、爲大會爲陵遲端歟、

〔東大寺要錄四〕十六日○三月法華會天平十八年丙戌二月十六日、良辨僧正奏聞公家、諸寺相共、於羂索院修之、眞雅僧正之任、止他寺僧衆、又深觀大僧都之任、始移講堂修之、

〔東大寺要錄八〕法華會緣起近來讀之

敬白、三寶大衆、今日撞梵鐘而驚塵區之聖衆、瑩寶殿奉講演解脫之妙法、大志者眇覩玉篇、近聞瑤圖、周照現瑞、蘇由記石之前口道譽漾記而未通、傳毅占夢、漢明差使之後、惠日拂扶桑而初皎、我國家樞原立邦撫字民之代、未聞三寶四諦之名、磯島御暦大津垂裳之時、始傳八藏三篋之文、旣而妙法遍八島而利生、大乘滿七道而濟物、人鑒三明盧四禪之棲、家飡十善就八正之道、可謂微妙之理難思度脫之功无極者矣、伏惟建立此會、僧正上綱六度飾身濟沈溺而濡足、四攝貯心臨塗炭而授手、慈悲之室開仁惠於解脫、忍辱之衣釋瞋劒於般若、常悲无煙熾燒者三界无曉鎖迷者、四生若爲澍法雨而滅火輪、耀神光而褰重昏、卽以去天平十八年歳次丙戌春三月十六日、奏聞公家、始修件會、從爾以降每年間請諸寺高德、講演妙法玄宗、年已久矣、遂使名神感之涌出甘泉、皇帝重之施入資財、然薪盡而火滅、緣窮而化息、是以曁于去寶龜四年閏十一月十六日、若嫌閻浮、遙還舊都之兜率、如厭蘊界、早歸本城之眞如、於是法幢忽折、道燭又消、然而人逝、法不墜、年舊事尙新、是則當時所司、與會施道之深誠而已、但從嘉祥年中以來、料物不備、資用乏短、所以停請他寺龍象、便請專寺名僧、勤行件會、每年无怠、於此當時別當僧都深觀、嗟於不講開結二經、始從長曆二年戊寅、更延一日副講件經、始終相具而致五日九坐

之勤、是則傳法立志尤所致耳、凡始修此會以來、所經年數從去天平十八年歲次丙戌、至于此嘉承元年總三百六十年也、〇下略

〔公事根源十月〕興福寺法華會　六日

九月卅日より七ケ日の間、南圓堂にして、妙法の大會をひらかしむ、是は十月六日、長岡大臣内麿の御忌日によてなり、閑院贈太政大臣冬嗣公は、彼大臣の御子たるによて、父の御ために、はじめて行はせ給けるにや、さても興福寺南圓堂の本尊不空羂索觀音の像、幷に四天王の像は、長岡大臣の造立し給ひしを、のちに閑院大臣の南圓堂をたてゝ、この本尊を安置し給し也、補陀落の南のきしに堂たてゝ北の藤なみ今ぞさかへむ、と春日の明神の人夫の中にまじはりて、あそばされし事は、この南圓堂を建立の時の事なり、されば藤原氏も、南家、北家、式家、京家とて、四家にわかれたりしかども、三家は絶果て、北家のみさかへぬる事は、ひとへにかの神歌の德なるにや、

〔興福寺緣記〕法華會

右會於南圓堂所行也、弘仁八年、閑院贈太政大臣大閤〇藤原冬嗣為先考長岡相府諱名內丸所始行也、爰先考長岡相府、弘仁三年十月六日卽世也、方今大閤下構仁德以為宇、裁忠孝以為衣、在朝則周旦之輔君、歸釋則淨名之愛道、仍今奉為先考忌辰、敬發大願、創開妙法大會也、始自九月卅日至于十月六日、七箇日間講演妙法、討論深義、相府遷代之後、久世大亞相〇藤原愛發是則大閤之連枝也、相承助行法會、故敬屈專寺龍象為講匠、招才智德行為聽衆、簡研學者五人為立義者、爰故閑院大閤同氣之弟、故左兵衛督相公加三輪〇論恐論誤立義二人、令論无相義矣、料米七十二石六斗五升五合、以鹿田地子所用也、布施調布百五十段、從穀倉院所運送也、〇中略

昌泰三年歲次庚申六月二十六日　　從二位致仕左大臣藤原朝臣良世

〔興福寺舊記〕一供目代幷論匠之悅酒、法花會口之毛立等事、可為三種、其外者、可有斟酌、同詰衆之事、

內外暱近由緒之方、諸衆之外者、進分可被放實幷上下著以下衣裝、可爲如形、生絹帷練貫袷、金作刀等、堅以可被停止事、

〔百練抄 十六 後深草〕寶治二年三月十九日、廣隆寺法花會也、有童舞等、式日去十一日延引、此七八年之間中絕、今年被興行、

〔公卿補任 後陽成〕天正十七己丑年九月、山門大會再興、永正十三年分也

〔續史愚抄 後陽成〕天正十七年九月□日、此日有延曆寺法華會、再興、初結未詳、去永正十三年分云、

〔菅家文草 十一 願文〕安氏諸大夫爲先妣修法華會願文 貞觀十一年九月廿五日

弟子從五位下安倍朝臣宗行等稽首和南、弟子先妣多治氏中生謂弟子等曰、夫生死者不住也、不爲人之惡死機、其輪廻苦業者無常也、不爲世之欲樂留、其分段、又生之所以爲生也、始於天地、終於父母、報施不可量、恩愛不能斷、是以余將節身口以供養十方衆僧、剋肌膚以莊嚴一乘妙典、弟子等隨喜在口、信受銘心、如斯之後、日蓮星廻、猶豫之間、心中事雁、及至先妣齡盈六十、弟子等相謀曰、聊設新年之賀、將叙至孝情、人心不同、或曰、綾羅以宛色養、俗事多緒、或曰、絲竹以表形言、於是先妣聞弟子等有此語、卽命曰、我昔爲報恩有宿心、汝先識之、汝今爲祝老有新慮、我既聞之、事須歸心善報、假道眞如、我因汝以遂我心、汝因我以言汝志、當斯時也、同胞之子四男一女、一人以銜王命出爲千里之吏、一人以分閫憂、行爲一州之長、在閨者一女、在朝者二男、通計有卅年、唯願侍諸子之會同、成一家之因果、斯誠尸鳩均養之義、不敢閒然、凱風遍吹之仁亦復如是者也、嗟呼維憂以老、先妣思道於往年、事留變生、弟子泣岐於今日、遂寒風之夕、去而來者嘅嵐、滿月之朝、生而滅者石火、去九年十二月十五日、斯蓋先妣卽世之昨也、弟子等四大忘身、五情無主、不知天之有蓋、不覺地之有輿、乃謂飡茶非追福之道、泣血豈反魂之聲、不如修善業以免筌蹄、寄眞功以增安樂、伏原先妣始自尊體乖和、終至溫顏就冷、遺訓存之、以願言不緝、貽謀屬之以蓄念未織、弟子等反之覆之、造次不離於心、悠哉悠哉、須臾不絕於口、仍今霜露

凝陰之候、山林壞色之時、因緣手澤之舊資、課役心機之短慮、卽奉寫法華經一部、普賢觀經、無量義經一卷、般若心經一卷、並紺紙金字也、旣而洒掃先妣終命之室、嚴飾弟子守孝之堂、請得仙侶數人、排批講筵八會、三條草徑、自謂與寶刹爭功、數片蘆簾、自謂與金繩訟界、寶輿則精收非舊、然而發於先妣之皮膚、法服則刀尺惟新、然而出自先妣之機杼、分以言之負薪者雖在弟子、總而論之圖事者此乃先妣而已、仰願道之四安樂、敎之十微妙、無二無三、難解難入、凡厥功德總奉翊先妣、先妣昔以利他爲意、今則自利可兼焉、弟子始以事生爲宗、今則事死專一矣、然則元元本本、先妣之祖考速證菩提、有親有尊、弟子之先君共成正覺、乃至天之有生、生之無骨、地之含氣、氣之不形、不親不疎、同攀福果、無大無小、共受良因、

〔百鍊抄十四〕嘉禎二年十月六日庚寅、被法華會停止、依南都訴也、

〔伊呂波字類抄波諸寺附靈驗所〕八講本朝事始云、延暦十五年、大安寺僧榮好、天骨兼愛、同法之衆、有病患之日、必親臨看問、與勤操僧正善矣、榮好中病經日、僧正常問曰、會後願誰淨土、答曰、我无患淨土、但與衆生共生、言竟殊矣、僧正強送已了、其後當忌日、過同法曰、和上身外無資、須吾上各持鉢供進于石淵寺、爲之欲讀法華經并維摩經、毎忌日讀修、

〔空華日工集〕貞治六年十一月五日、赴壽福、聽講圓覺序、在華嚴謂之玄談、天台謂之玄義、玄亦作懸字、避玄宗廟號也、華嚴天台起自震旦、法華本七軸、本朝作八卷者、乃慈覺大師爲八講會、分爲八卷而配之、藏本有七卷、乃添品也、非今本也、

○按ズルニ法華經ハ、元ヨリ七卷本ト八卷本トアリシナリ、緣山三大藏目錄ニ、妙法蓮華初二十七品、後人益天授品、錄云、七卷或八卷トモアルガ如シ、サレバ性靈集、弘仁太上奉爲桓武皇帝講御札法華經達嚫ノ文ニ、金字法華經一部七卷トアルハ、七卷本ニシテ、閲藏知津モ亦七卷ト爲セリ、而シテ後文揭グル所ノ元亨釋書、勤操傳、圓澄傳等ニ擧グル所ハ、八卷本ナリ、此ニ由リテ考フレバ、空華日工集ニ、圓仁ガ始テ八卷ト作スト云フ說ハ、誤レルガ如シ、又本朝文粹ニ載セタル大江匡衡ガ、爲左大臣供養淨妙寺願文ニ、奉書法華經百部千軸トアルハ、十講ノ爲ニ、開

結二經ヲ加ヘタルヲ謂フナランヽ、

〔閱藏知律二十四法華〕妙法蓮華經七卷草

姚秦天竺沙門鳩摩羅什譯

序品第一〇中略　方便品第二〇中略　譬喩品第三〇中略　信解品第四〇中略　藥草喩品第五〇中略　授記品第六〇中略　化城喩品第七〇中略　五百弟子授記品第八〇中略　授學無學人記品第九〇中略　法師品第十〇中略　見寶塔品第十一〇中略　提婆達多品第十二〇中略　持品第十三〇中略　安樂行品第十四〇中略　從地涌出品第十五〇中略　如來壽量品第十六〇中略　分別功德品第十七〇中略　隨喜功德品第十八〇中略　法師功德品第十九〇中略　常不輕菩薩品第二十〇中略　如來神力品第二十一〇中略　囑累品第二十二〇中略　藥王菩薩本事品第二十三〇中略　妙音菩薩品第二十四〇中略　觀世音菩薩普門品第二十五〇中略　陀羅尼品第二十六〇中略　妙莊嚴王本事品第二十七〇中略　普賢菩薩勸發品第二十八〇中略

此一部經、乃如來究竟極談、具明施設一代時敎所以然之線索、如家業之有總帳簿、如天子之有九鼎也、非精研智者大師玄義文句、不盡此經之奧、仍須以荊谿尊者釋籤妙樂輔之

〔元亨釋書二慧解〕釋勤操、姓秦氏、和州高市郡人、〇中略　初操居大安寺、隣房有榮好者、養老母於寺側、〇中略　操大嘆、乃共同志七人、葬好母於石淵寺、後操及七人反寺、操語而曰、我替榮好養其母、養未艾、命已斃、未足、爾好焉、我欲薦冥福而補養、我等八人、分法華八卷、逢諱忌、各講一卷、爲追薦、公等許不、七人皆諾、便設四日二座講席修之、名曰法華八講會、于時延曆十五年也、每歲不缺、謂寺名曰石淵八講、相効修焉、十講三十講、相次而出、皆基於操也、〇中略

釋圓澄、〇中略　大同二年二月一日、敕澄〇略　始修法華長講、擇七碩德、各配一卷、爲講師、第一卷、敕自講、第二卷、以澄領之、三年三月八日、修金光明長講、又以澄嘗講師、是本朝二經長講之始也、

禁裏八講

○按ズルニ、七碩德ト最澄トヲ合セテ八人ナリ、此時既ニ八卷ノ法華アリシト云フヲ證トスベシ、

〔三代實錄 十三 清和〕貞觀八年九月廿五日丁卯、是日、遣使於柏原〇桓武深草〇仁明山陵、告以配流善男等、深草御陵告文曰、天皇我大命止、掛畏岐深草御陵爾奏賜倍止奏久、去閏三月十日夕爾、不慮之外爾、應天門并左右樓等有失火事天、忽然燒太利、因茲天火人火止毛不知之天、晝夜無間久憂念耻畏米利賜布、繼經三箇月後爾、或人告言久、大納言伴宿禰善男可所爲奈利、驚佐比賜比天、令所司勘定爾、正身固爭天不承伏止云止毛、子并從者等乎拷訊須留爾、事端既顯天、更無可疑、須善男乎始天、同謀人等乎、隨法爾斷罪爾當給志、然止毛善男、掛畏岐山陵爾平生爾奉仕禮留舊功、又每年爾八講會乎設天、山陵飾奉留勞等在爾依天、一等減天遠流賜布、

〔日本紀略 三 村上〕天曆元年三月十六日辛丑、太皇太后〇醍醐后藤原穩子於朱雀院柏梁殿、始修八講、十八日癸卯、太后八講五卷、天皇、太上皇〇朱雀皇太后、大臣以下、院殿上侍臣、中宮侍六位以上、各有捧物事、十九日甲辰、太后八講竟也、八口請僧各賜度者一人、

〔本朝文粹 十三 願文〕朱雀院被修御八講願文　江納言

夙聞、佛心湛水、智惠之海無涯、神變放光、暗冥之霧蓋散、華雨四種、彌勒欲決疑於當今、材明六通、文殊能辨瑞於往昔、寔知、釋迦尊之説法華經也、醍醐味灑、豈求雪山之中、栴檀風吹、自出雲臺之下、無二無三之車、脂轄運載爲宗、難解難入之門、排扃開悟不測、是故聽聞□□者、書寫供養者、保寶珠於醉後、照燃燈於暗中、彼岸引攝之因、普濟三千界之塵數、他方妙覺之果、速證四八相之金容、抑朝露易滅、春夢非長、刹那之榮花、更變枯木、須臾之歡樂、還爲苦緣、況復紅桃漸淺、可動風前之心、翠柳不濃、何貽霜後之悔、月宮留影、雖得承天之名、塵縣寄身、恐滯成佛之道、加以流轉三有之群類、欲拔罪根、往返六趣之衆生、思援覺藥、何謀能救、濟白毫之照見、何善能通、仰白牛之引導、因茲或於天台山、或於法性寺、多造

尊像數寫經王、白業年深、丹心日積、然而大光廻映、猶有伏不見之人、一乘轉輪、非無退亦佳之輩、重爲佛法興隆、自他利益、奉造立金色釋迦如來像一體、奉書寫金字妙法蓮華經一部、千華開盡之帳、百鳥和鳴之時、八講展筵四日設會、鶖子無雙之智、振英聲於暮春之風、鶴勤有一之才、傳義實於長秋之聽、其所修者、朱雀院之中、栢梁殿之上、優曇華發、海岸香薰、嗟呼忉利天宮之園、含歡喜之號、蓮華世界之鳥、囀妙法之音、懷古感今、異處同趣、以此勝利、遍擬廻施、天神地祇、增威光以隨喜、寃靈邪鬼、銷怨氣以歸眞、崇徽聖德之居、金輪常照、玄圃仙遊之際、玉體永明、在藩諸王、不改盤石之固、空桑賢輔、久保金鉉之名、文官武官、共勵吹塵横草之忠節、畿內畿外、皆報千門萬戶之歡娛、乃至自有頂天、及阿鼻地、如此經說、濟度不遺、敬白、

天慶十年〈○天曆元年〉三月十七日

〔宸筆御八講記〕宸筆御八講有之御代、并年月、或人數

於禁裏始而被行宸筆法花八講

村上天皇　天曆九年自正月四日被行之云々

證義幷講衆以下未得勘之〈○中略〉

後小松院　應永十二年四月廿六日、奉爲後圓融院十三廻之御忌、於清涼殿被修行之〈○中略土御門皇居〉

後土御門院　延德二年四月廿六日、同八講、於清涼殿被修行之

〔公事根源〈正月〉〕御國忌　四日

正月四日は、村上天皇の母后の御國忌也、天曆九年正月に、御門宸筆を染られ、法華經を遊して、弘徽殿にて御八講の儀侍き、其後法性寺にて、毎年に御八講は行はるゝに、さしたる事なし、大かた法華八講といふ事は、勤操と云沙門の、桓武天皇延曆十五年より始めけるにや、石淵の八講とは是を云也、十講三十講も同此沙門の始て行けるとぞ承る、

〔初例抄下〕御八講始

天暦九年正月四日、天皇(○村上)奉為母后(○藤原穩子、醍醐后)於弘徽殿宸筆御八講被始行之、四箇日、證義四人、講師八人、聽衆二十人、梵音十四人、錫杖衆十四人、都合五十六人也、

〔西宮記臨時一〕御八講

天暦年月、於弘徽殿、為先母后被修八講、有堂具、講師十人、賜法服(鈍色)召聽衆廿人梵音錫杖(衣皆鈍色)五卷日、殿上人持御捧物立公卿前、藏人荷薪若菜籠、有御製和歌、六位不進捧物、(今在法性寺、御八講具是也)

〔日本紀略十一條〕長保四年十月廿二日癸未、公家奉為前東三條院(○藤原詮子)被修法華八講、式部大輔正卿作呪願文、同權大輔匡衡朝臣作願文、　廿三日甲申、御八講朝座講師律師院源、有朝撰轉權少僧都、夕座講師靜昭敍法橋、　廿四日乙酉、御八講第二日也、有公家幷中宮(○藤原彰子)御捧物、　廿五日丙戌、御八講結願也、給度者六十人、

〔日本紀略十二三條〕長和元年五月十五日壬午、皇太后宮(○藤原彰子、一條后)於枇杷殿修法華八講、

〔小右記〕寛弘九年(○長和元年)五月十七日甲申、參皇太后宮(○藤原彰子、一條后)朝講後也、左大臣、右大臣、内大臣、大納言四人、(道、余〈藤原實資〉、齊、公、)中納言五人、(俊賢、賴通、隆家、行成、忠輔、)參議七人、(懷平、兼隆、正光、經房、實成、通任、賴定、)三位三人、(教通、賴宗、憲定、)皆先著饗、流巡下箸、此間左右近官人、幷相府隨身等、舁如舞臺物、正當御殿南階立構高欄、曳帽額、不異舞臺、(其構二推合立、南有階、)予問左相府、被答云、可置捧物之料也、往古所不見聞也、是新案、臨事舁立、甚無便宜、兼可立歟、打鐘、(未終)僧侶參上、次左大臣已下著簀子敷、(僧參上以前、可著御前座歟、)講讀師登高座、堂童子著座、(地下五位)頒花筥、了、次僧侶退下、次卿相雲客退下、各捧物、(東廊下)左相府為令取女房捧物、遣四位五位於西方、其道經階前、大炊頭光榮在其列、相府大怒、以左三位中將教通令勘當行事大進為義、其詞云、光榮不可取捧物者也、撰可然人人可令取之由、兼所令仰也、而乍聞其事、出立光榮、太不足言、於為義不可立捧物列、早可罷出者、至光榮被召仰不可執捧物之由、仍不執、自西方退出云云、僧侶行道、衞府三人荷持薪水菜

等、如恒、宮亮二人、(淸通、經通、)持宮御捧物、列卿相上、(大瑠璃壺納丁子、小同壺納砂金、)次上達部殿上人捧物、皆無不金銀盡善盡美、中納言忠輔獨捧紫甲袈裟、春秋六十九、亦爲儒者、人以不爲難、次四位五位、執女房捧物立殿上、侍臣次三匝了、僧侶參上、卿相次第昇自南階、復本座、下臈上達部、昇自御殿東階、殿上人捧物置御臺、(昇南階、次第退、)次置女房捧物、捧物甚優美、以金銀爲風流、不可敢記、以五位五六人、令置卿相捧物於御臺、亦令置宮御捧物於同臺、其後宮所令設之香(裹紙、)蘇木等兩種、宛請僧數所被設也、置捧物之臺、東方敷長筵、置件物等、金銀瑠璃物置滿捧物臺、本宮袈裟裹裝束生絹上紙、自餘物等、不可計盡、伊豫守廣業調請僧廿一口裹裝束、各裹之、廣業不忘舊恩、殊所奉仕、云々、但不見衣袈裟、男女一品宮云々、各褂二十領歟、將任請僧數被調廿一領歟、右大臣女御蘇芳螺鈿三衣筥三合、皆居筥、內大臣女御褂廿一領、證者二人料、綾褂云々、是只大略、隨聞所注也、今般御八講物万倍往時云々、

〔玉海〕安元三年(〇治承元年)三月七日丁未、最勝講依亮闇(〇去年七月高倉母后平滋子崩)不可有之由、世間云々、(〇中略)

公家御筆御八講周忌以後可被行云々、

此條如何之由、賴業今申出之、

余(〇藤原兼實)答、以周忌之內可被行之狀、是天暦長保之例、每事符合、又吉例也、隨又御經已可終一部之功、報恩謝德之道、以早速爲先、強爲調過差音樂、被遏周忌之條、不叶物議者、賴業又以甘心、

此外、吐和漢之才、談天下之動靜、其才可謂神、可貴云々、

五月廿五日甲子、未剋、左少辨兼光來使、光經傳云、御筆(〇高倉)御八講事、可有御奉行、兼又御願文呪願可清書者、(〇中略)此次談八講之間雜事、

一僧員數事

兼光云、今度廿僧也、證義二口講師八口聽衆十口云々、余云天暦長保六十僧、治暦長治卅僧(減梵音錫杖也、於聽衆者、四ケ度皆卅口也、)今度廿僧何例哉、可用長保之例之由、有沙汰、須有六十僧也、而件條可依近例者可有卅僧、御筆御八講、加今度五ケ度、已爲希代之事、講師八口聽衆十口、殆劣於最勝講歟、加之已

無先例、又依被添聽衆今十口、不及事之費、永四代之蹤跡、減十口之聽衆、未得其意、雖有和讒之恐、以此旨必可進關白者、兼光甘心之、此事敢不可被據用、然而有奉行之號、違例事一旦爭不驚申乎、仍取申也、

一捧物事

兼光云、長保記不詳、北野勞脈令注之外無所見、如天曆例者、后宮女御等之類、以金銀被調進、於大臣以下、大都被止金銀錦等歟、今度可依彼例歟、爲男女共可用金銀歟、男女共不可用金銀歟、此等之間、何樣可候哉之由奏院、〇後白河仰云、一向關白可被計申云々、申關白之處、近日天下怱々無他事之間、不能披見舊記等、追可申定云々、其後未承左右、主可申驚云々、余云、早々可被申定也、臨期被仰者、爲人大事歟、件天曆捧物注文、余不持之、仍示可借與之由歟、〇中略

一御佛事

兼光云、如長保釋迦三尊云々、

一御經事

兼光云、於八卷者神筆也、於開結及阿彌陀般若心經等者、關白被書之、先院宣云、若一身難終功者、相分余可書云々、〇中略

此外令談雜事等、

〔文永七年宸筆御八講記〕宸筆御八講雜事

御經

文永宸筆法華經一部開結二經、心經、阿彌陀經、

紺紙金字、堺已下以金泥畫蓮文、輪表紙、紐帙寶、

文永讀師前經一部

天曆宸筆法華經八卷　開結二經、心經、阿彌陀經、料紙開緒綾、上下界外織成蓮華文、
長保金泥法華經一部、此内二卷第一第八宸筆御經、界已下圖金泥蓮華、
治曆宸筆金泥法華經一部有具注
長治同法華經一部、無開結二經、
安元同法華經八卷、心經、阿彌陀經、開結二經、圖白書之、以金泥、界已下書蓮花、表紙繪、知常、青地有紫文、紐水精軸、帙黄、重紫唐綾綺、赤地錦平緒、螺鈿全物、
久安同法華經一部、轉女成佛經有具注
久壽金泥五部大乘經、此内法華經宸筆、
寫宮清法印調進　紫檀地螺鈿在花足文永
天曆紫檀地螺鈿置口純金　長保紫檀地螺鈿在花足
安元紫檀地螺鈿入色々、金銅置口、高七寸五分、長一尺二寸、弘七寸四分、被押天曆御經地、螺鈿唐錦緣、裙地中央赤地面、○中略
文永七年十月七日癸卯、午剋微雨、此日、禪定仙院、○龜山於龜山離宮供養金銅六重塔婆金字宸筆妙法一部、即自今日限五箇日、朝夕兩座被開講演、蓋是奉爲土御門院御菩提、抑案舊貫、上皇被行宸筆御八講之例、久安、久壽已上奉爲鳥羽院兩度也此外後鳥羽院於日吉社被行之、不可爲例、又公家例六ヶ度、所謂天曆、長保、康平仁王講治曆、長治、治承是也、仙洞兩度皆異儀也、又天曆、長保、治承諒闇中也、康平最略儀也、今後以治曆、長治佳例所被量行也、下官○藤原通雅承勅命行此事、兼日造進次第畢、天曆右大臣九條殿長保左大臣、御堂治曆内大臣土御門長治内大臣久我治承右大臣後法性寺等、爲行事、大臣皆是朝之方輔、國之重臣也、以不肖短才之身追賢佐良臣之跡、尤可恐事也、然而依難遁詔命、愁以奉行、卯剋著直衣、冠、網代車、牛飼重之、前駈衣冠參入、○下略

〔後嵯峨院宸筆御八講之記〕文永七年十月七日、先院○後嵯峨の國忌をむかへて、龜山の洞戸ををしひらき、厩戸の太子の金銅六重のかたをうつし嵯峨の上皇の宸筆八軸の妙典のあとををひ給ふ、

卅一口の碩德をめして、五ケ日の法筵をのべらる、〈○中略〉五卷の日は、引の儀ありて、朝座に行道あり、散花師忠源已講法華經をうたひて、衆僧をひきて、南の御階よりおる、此歌は、光明皇后〈聖武之妻后カ〉の上〈忠公の棋〉の御諷となむ云つたへたる、龍頭鷁首、波にさほさして、舞人樂人みぎはよりをく、左右の上臈、一笑棊をうちつゝ前行す、かものむなそり、をしのさしうた、池のなぎさ所をえつゝいとおかし、採菓汲水のやく、藏人これをつとむ、梵度達の阿船仙につかへて、法華經をえしすがたなり、公家御捧物例にまかせて、砂金百兩をかみや紙につゝみつゝ、柳筥にすへて、藏人頭これをもつ、新院御方のは、御捧物も持人も、鳥羽院の保延の御例ををはれたり、諸宮親王のまいらせさせ給たるをば、はなやかなる雲の上人ども、これをさゝげて、あいしたがふ、前關白太政大臣〈○藤原兼平〉銀の鉢をとりつゝ復座して、行道にはいたはることありとてたゝれず、ふるきためしとぞきこゆる、

〔應仁略記下〕公家仁所々に暫住之事

かくて御懺法講以後〈同(寛正六年)十月廿日〉宸筆の御八講奉行、奉行は舊例に隨ひ、諸家の記錄舊貫を換ず、王家の威儀といひ、上代の先蹤といひ、邂逅の嚴儀超過せり、中にも、室町殿の御出仕、一切北山殿〈○足利義滿〉の御例を追はる、日々の論鼓、南北の龍象才智玉を琢き、決擇月を開く、殊に此御講には、先規に任せて、山門三井の住侶數輩の碩學公請に應す、座々に天衆の聽を驚かし、會々に講法の德を重ね、測り知ぬ、大內守護の神祇冥衆も、我が君の御願を證明し給ふらんとおぼえたり、次中日大行道の次第、右方左方の樂人、八德盈滿の池に、龍頭鷁首の船を浮べ、船中より、風管の曲を調べ出せば、鷄鏤の舞樂を橋の上に始む、其後左右の樂人庭上に登て、參向の一曲を奏す、一曲畢つて伶倫前に進んで列す、僧衆口口の句を唱へしかば、辟暮天に吟ず、關白殿室町殿をはじめとして、月卿雲客〈行列次第、繪圖のごとし〉、おもひ〳〵の打扮、金銀を飾り、玉の袖を貫く、日光照耀して、夕天に及んで猶襛々たり、かくのごときの公庭の勤め、今一朝の有樣をみるに、曇花の出生を待ても待得べし

ともおぼえず、

〔親長卿記〕長享三年二月七日、先早旦、被召御前、女院御佛事等被仰談、於禁裏被行御八講度事、可爲一日之條、如何之由有仰、五日七日勿論、一日例不覺悟、縱爲一日者、參仕僧衆徒可無其益歟、爲五七日大儀也、二ヶ日は爲被宥行之條、不可苦歟之由申了、

〔延德御八講記〕延德二年卯月下の八日は、國母仙院（〇後土御門母嘉樂門院藤原信子）の三國の聖忌にて、廿六日より五ヶ日、御八講をおこなはる、禁中にてのおこりは、村上天皇天曆九年正月、皇太后穩子の御ために、八軸に宸筆をくだし、九禁に梵筵をひらきて、をこなはれけるより、この度までの儀、いまだ十ヶ度にもみちざるにや、天曆、長保、安元、元曆、みな母后の御追善なれば、先蹤も、後鑑も、いとあはれにかたじけなき事なりや、（中略）抑禁中御八講は、毎度四箇日なるを、この度は、五日十座の御願にて、中日を聖忌の當日にあてられけるも、かしこき御はからひにこそ、（〇中略）安元三年の御八講の事をうけたまはれば、結願の日の夕座の講師、安居院澄憲法印にて、問者興福寺隆英なりしに、關白（松殿）ひそかにのたまはく、結願三重をうたがふ事其例ありや、又勅定にあらざるに、證義ほしきまゝに、下知の條もはかるべからざるよしなりしに、月輪殿（于時右大臣行事上卿）申させ給けるは、三重をうたがふは、これ問答ともに興ある時の事なり、もとは證誠の進止たるべし、何かならずしも勅命をまたむとて、隆覺僧正、公顯僧正等が證誠の先例などまで申いださせ給て、重難數刻の問答をも、猶あらぬさまに申されけるとや、兄弟の御心も座にあたりて不同なりしにや、法理は甚深ならんこそ、故實なくともよからめとおもふ人もぞ侍べき、天曆御八講の記をみれば、九條右丞相行事の上卿、謙德公藏人少將にて奉行職事也、かの後撰集撰進の時、奉行のよし侍るも、おなじ比と云にぞ思ひあはせらるゝ、慈惠大師は、いまだ大法師にて、講師八人のうちに最末にて、

參勤したまひけるとや、其時も、法驗無雙の名師觀音大士の化現なれば、さもこそ、君も臣も歸敬申給ひけめなれど、まさしく人間の肉身にてこそ、公請にもしたがひ給しか、

〔御湯殿の上の日記〕慶長三年七月十二日、御八かうの御しゆらひあり、五せつけみな〳〵御まいり、かすがより中山大なごん、住吉よりからす丸大なごん下向申さるゝ、十八日、御しゆらひ、そうじやう皆々まいりてあり、朝ざ夕ざの分あり、ちやくざもあり、ぎやうかうもふせびきのやうごいも、みな〳〵御しゆらひあり、二十日、やうかういん太上天皇〇後陽成父誠仁親王御十三年き、けふより二十四日まで、御八かう淸涼殿にてあり、四ケの大寺のしゆうにて、おこなはるゝ、一座のせうぎ、一でういん准后、二ざのせうぎ、しい山よりそんせういんとがうして、正がくゐん、しい山よりしやうくわんゐん、同きやうかうばう、東大寺ぢざういん、しい山しんゐん、おなじくなんかうばう、こうふく寺かうかういん、同そうりんいん、三井寺より光せういん、こうふく寺けさうばう、い上十一人なり、けふのちやくざ、二條どの前關白あきざね公、一座のせうぎのひがしに、口でうしかるゝ、せうぎのなみにしかるゝ、へりはいづれも小もんなり、さいおんじ右大將さねます卿、これよりは常の座也、大ゐの御かど大なごんつねより卿、中山大なごんちかつな卿、烏丸大なごんみつのぶ卿、こが大納言あつみつ卿、廣はしかねかつ卿、花山院中納言いゑまさ卿、藤さい相なかたか卿、右大弁さい相すけたね卿、い上八人なり、行事の上卿左大將たかつかさ大納言のぶふさ卿、行事の弁權弁ふさ光、同くら人しゝくらおつきのたかきよ、てんそうくわんじゆ寺大なごんはれとよ卿、ぶ行左中弁すけかつ朝臣、でいのしやうその中將もとつぐ朝臣、れせい少將ためちか朝臣、やぶ少將すゑつぐ、だうどうし左少弁光ひろ、持明院侍從もとかつ也、ちやくざはまつ殿上口に御つきあり、そうしゆうはちんのざにつく、一座のせうぎしゆつしの時は、そうしゆうぢんよりいでゝ、たちむかひにいづる也、四ッ時分にそうもんあり、きこしめすよしありて、

幕府八講

奉行すなはちやくざの第一に申さる丶、行事の弁につたへらる丶、[illegible]しやうのうしろまでゆきて、づしよれうに申傳へらる丶、ゑしやうは、大ばん所、つまどの前のかいのとをりの庭にかりだちにす丶まる丶、東上北面なり、づしよれうかね三ッつきて、次やう座につかる丶、次にちやくざ、一人づ丶ゑだゐに御つきあり、次にゑゆそう共、かうろ、すゞ、箱、さしおく、次にがくらんじやうをそうす、このうちに、そうざいちやうちんにゆきて、そうしゆう座につかる丶、いざしは、せいりやうでんのかいのま丶では、そうじやうのさきにおゆみまいる、そうじやうかいよりはいりて座につきてのち、おにの間の妻戸より座につく、さて座をすこしさりて、けい二ッならして、そうらいと二こゑ申て、そうじやう三らいありてちやくざ、おの〳〵しやうをかる丶、どくし、かうし、かう座にあがる、次にゑいざんなんこうばう、ばいをひく、朝ざは、なんとのろんぎ也、がくあり、このうちにけこをくばる、がくはて丶、さんげしす丶みてさんげあり、ぎやうだう一めぐりありて、もんじや、ゑんざにつく、だうどうし又けこをあけらる丶、又がくあり、その丶ち、かうしひやうびやくよみて、ろんぎはじまる、一座のせうぎ、ことばのはじめに、ひげのことばすこしありて、せうぎありはて丶、又がく二ッありて、ぎやうかうあり、そうじやうたつ、次にちやくざ、下らうよりた丶る丶、ゑしやうは後にた丶る丶、かうろばこ、ざぐ、そのま丶ありて、夕座八ッ時分にはじまるなり、いし〳〵さんぢやうに見ゆべし、

〔わくらはの御法〕等持院殿〇足利尊氏三十三回の遠忌を、この晦〇明徳元年四月にむかへさせ給ふ、その御ため顯密の外まで、色々の御佛事どもを修せられ候なる中にも、御八講をむねとせさせ給ひて、四ケ大寺の碩學をめされつゝ、よろづ長元の例にまかせ、すでにけふより始行せられ侍り、〇中略このたびも、紺紙金泥の妙經十軸、手づからみづから書寫しましますとぞ、さて彼道場は、相國寺の傍に、七間の大堂を俄に建立せらる、本尊は釋迦坐像等身の泥佛一體也、佛閣金銀をち

りばめて、卽時に成風の功をなされ侍り、〇下略

〔滿濟准后日記〕永享四年五月一日、室町殿〇足利義敎自今夕一七日之間、可有御座鹿苑院云々、故鹿苑院殿廿五年御佛事爲被修之云々、二日、自今日御八講如常云云　三日、流罪以下御罪科人、爲今度御佛事御免、珍重也、內々以立阿申處、流罪人ハ誰々哉ト御尋云々、六日、御八講以下悉今日結願云々、今日陞座大隅和尙云々、拈香南禪寺當住海門和尙云々、今日御佛事料トテ、一萬疋被送下了、奉行正藏主云々、及晩末及作善沙汰也、寶池院へ三千疋云々、

〔日光山志五〕法華八講記　冷泉爲景

よろこびやすきはじめのそれの月それの日、東照大權現三十三回の神忌にあたれりとかや、天が下ゆすりてひゞきのゝしる、されば日光の宮にて八講おこなはるべきのりありて、前攝政殿下をはじめ奉り、おもと人のかぎりあかちつかはす、〇中略此卯月三日になん、やうやくうば玉のくろがみ山にいたりつきぬ、〇中略やがて十三日より御法事はじまる、其日の證義は妙法院宮とぞ、殿下をはじめて、著座の公卿、それ〳〵とのぼりすゝむ、〇下略

〔翁草十二〕紅。葉。山。八講の事

延享元年、紅葉山八講の御沙汰有り、十月十七日、御座之間へ、老臣松平左近將監を召れ、被仰渡候は、來丑年、東照宮百卅回御忌御勤可被成と思召候、依之右之御用懸り可相勤旨上意也、同十一月廿一日、日光御門跡へ爲御使、左近將監を被遣、其趣は先年紀州に於て、東照宮百回御忌御執行、其後日光御社參も遊され候得ども、未重き御法會御執行不被遊候ニ付、來年紅葉山に於て、重き御法會御執行可被遊と思召し候、御法會御取計之義は、萬端いか樣とも、宮御方思召次第たるべく候、且又上之方御門跡御下向、幷山門の衆徒罷下候儀、是又いか樣にも思召次第之旨被仰進、同十二月二日、御奏者番兼寺社奉行本多紀伊守正珍、寺社奉行大岡越前守忠相、大目付河野豐前守通

喬、御勘定奉行神谷志摩守文敬へ、右御用懸り被仰付旨、芙蓉之間に於て、老中列坐、松平左近將監申渡之、同廿日、御賄頭野澤伴次郎、御勘定組頭中山平左衛門、御勘定差分役朝比奈彌市郎へ、同御用懸被仰付旨、御右筆部屋緣側におゐて、老中列坐、若年寄侍坐、左近將監申渡之、延享二丑正月十三日、松平丹波守光雄代り内藤備後守政樹、此類之御用、當人故障有之時之爲ニ、代リ被仰付舊例也、今度梶井御門跡御參向ニ付、御馳走人被仰付旨、波之間に於て、老中列坐、本多中務大輔申渡之、同御法會御執行之内、出火之節、御宮御假屋坊之事、松平肥後守容貞へ、同十五日、御黑書院於溜間老中列坐、中務大輔申渡す、同日、井伊掃部頭嫡子備中守直禔へ、御宮御靈屋御參詣之節、御先立之儀、同席にて中務大輔申渡す、斯て如月廿五日には、京師ゟ梶井御門跡御到著、御旅館東叡山觀成院也、同廿六日、右御門跡へ爲上使、本多中務大輔忠良高家織田淡路守信倉參向す、道中無御障御著、珍重に思召候、近々御對顏可被遊旨の御口上也、同廿九日、左近將監被相渡候書付三通、大目附ゟ令之、

紅葉山於御宮八講御執行

三月十三日　初日

同　十五日　中日

同　十七日　結願日

當三月紅葉山於御宮、八講御執行中、式日立會内寄合可被仕候、初日中日結願日者、延引可被仕候、勿論拷問、手鎖或ハ牢舍或ハ繩懸ケ候類之義ハ、可爲無用事、

一八講中普請鳴物、祭禮法事等、不及相止候事、〇中略

八講相濟候爲御祝、御三家幷諸大名より、御本丸西之丸へ、御樽肴獻上之、御女中樣方よりも、御使にて一種宛被進せ、且ッ右相濟候ニ付、日光へ御名代松平右京大夫仰付られ、御座の間に於て、御手自ら御羽折被下、御馬拜領之、〇中略翌十九日に者、兩御門主、其外僧中樂人登營、御能有之〇中略日

臣下八講

光御門跡へ、御布施物白銀貳千枚被ㇾ進、上使酒井雅樂頭、梶井御門跡へ、同斷白銀千五百枚、上使同人を以被ㇾ進、右大將樣ゟ、日光御門主へ時服貳拾、梶井御門主へ白銀貳百枚、綿百把、上使松平能登守を以被ㇾ進、其外今度御法會出座之僧正、院家以下之大衆へ、銀五拾枚、三拾枚、二十枚、十枚、夫々御報を被ㇾ下、同廿一日、又々御祝儀御能有ㇾ之、御三家を始、諸大名幷布衣以上之面々、法印法眼之醫師迄見物被ㇾ仰付、

〔寶曆集成絲綸錄 五〕延享二丑年二月

紀伊殿御城附江

當三月、紅葉山於ㇾ御宮、八講御執行相濟候御祝儀、

紀伊中納言殿

公方樣江　三種二荷　右大將樣江　二種一荷

紀伊宰相殿

公方樣江　二種一荷　右大將樣江　一種一荷

右三月十八日、以ㇾ御使者、朝六時より五時迄之内、御本丸西丸御玄關より、可ㇾ被ㇾ獻ㇾ之候、此外爲ㇾ伺ㇾ御機嫌ㇾ被ㇾ差ㇾ上物ニ不ㇾ及候、

右之通可ㇾ申上候

二月

〔躬恒集〕延喜十八年八月十三日、右大臣家〈忠平〇藤原〉八講おこなふ夜、于ㇾ時佛法僧といふ鳥なく、有ㇾ感此歌奉る、〇歌略

〔枕草子 二〕こゝらかはといふ所は、小一條の大將殿〈濟時〇藤原〉の御家ぞかし、それにて上達部けちえんの八かうゝ給ふに、いみじくめでたき事にて、世の中の人のあつまりゆきてきく、をそからん

車はよるべきやうもなしといへば、露とともにいそぎおきて、げにぞひまなかりける、ながえのうへに、又さしかさねて、みつばかりまではすこしも物もきこゆべし、六月十よ日にて、あつき事、世にしらぬほどなり、いけのはちすを見やるのみぞ、すこしすゞしき心ちする、○中略あさゞのかうしせいはん、かうざのうへもひかりみちたる心ちして、いみしくぞ、あるや、あつさのわびしきにそへて、しさすまじき事の、けふすぐすまじきをうちをきて、たゞすこしきゝてかへりなんとしつるを、しきなみにつどゐたる、車のおくになんゐたれば、いづべきかたもなし、あしたのかう果なば、いかで出なんとて、まへなる車どもに、せうそこすれば、ちかくたゝんうれしさにや、はやはやとひきいであけて出すを見たまふ、いとかしがましきまで、人ごといふに、おいかんだちめさへ、わらひにくむを、きゝもいれず、じらへもせで、せばがり出れば、權中納言○藤原義懷やゝまかりぬるもよしとて、うちわらひ給へるぞめでたき、それもみゝにもとまらず、あつきにまどひ出て、人して、五千人の中にはいらせ給はぬやうもあらじときこえかけて、かへり出にき、そのはじめより、やがてはつる日まで、たてる車のありけるが、人よりくとも見えず、すべてたゞあさましうゐなどのやうにてすごしければ、ありがたくめでたくこゝろにくゝいかなる人ならん、いかでしらんととひけるを聞給ひて、藤大納言、なにかめでたからん、いとにくし、ゆゝしき物にこそあなれと、の給ひけるこそおかしけれ、

〔枕草子春曙抄二〕や、まかりぬるもよし、○中略　清少の朝座のみ聞て出るを、法華經の方便品に、釋迦如來開三顯一の御法をとき給はんとする時、五千人の增上慢の輩、法座を起て退しに、如來默然として制止給はで、舍利弗に、如是增上慢人退亦佳矣とのたまひしことになぞらへて、よしちかのいへる也、

〔中右記〕寛治八年○嘉保元年五月二日壬寅、今日左大臣殿○源俊房於花山院爲源右相府○源顯房一家、合力被

行八講、午剋許、著束帶參仕之、○中略次參入關白殿、依可令渡彼八講給、欲有御出之間也、二位宰相中將、三位侍從、殿上人十餘人參會、未時許、自左府有御使、早可令渡御、事共具了者、則有御出、(前驅十餘人、人々騎從、)於華山院之西門前、從御車令下給間、發亂聲、西對南面方南廣庇立行香机、除佛面間左右敷疊爲公卿座、中門廊敷疊爲殿上人座、西中門內透廊前引幔爲樂屋、其前立左右桙、東立大鼓鉦鼓、(唐鼓有龕火炎等、)南庭東方輕幄積所々諷誦物等、東弓場屋方諸僧集會、西對中央間、(南面)居御佛、(釋迦、彌陀五尺、各一體作、)仍南東庇上簾懸幡花幔、其左右立高座、南庇爲講師座、東庇爲聽衆座、寢殿、大殿、北政所從今朝令渡給、大殿同御也、新殿下、大納言、中宮大夫、(師)令著東方、(以西爲上)左大臣、民部卿、(經)右衛門督、(公)左大將、(忠)別當、(俊)二位宰相中將、(經)右大辨、(通)左大辨、(匡)右兵衛督、(雅)三位侍從、(能)頭辨、(季仲)被著西方、(以東爲上)次打鐘、(懸東弓場殿)諸僧參上、發樂著座、講師權大僧都永超、(奈良、證義者、)權大僧都圓禪、(山)隆禪、(奈良)權律師慶增、(山)實顯、(山)賢遲、(山)延眞、(奈良)已講明胤、(山)永緣、(奈良)賴嚴、(同)聽衆十人、南北名德等、不能委記、次堂童子四人著座、(左方、經敏、□長、渡南庭、昇自對東階、居賓子數、右方、重仲、邦宗、自中門廊、進居賓子數、)次打磬人々置笏、朝間講筵漸初之間、右大臣被來座、令著民部卿上給、永超大僧都頗永說法間、光景已傾、申四點朝座事了、有行香事、(人々解劍、)左右府暫被立座、行香八人、關白殿下、(○藤原師通)民部卿、藤大納言、右衛門督、左大將、別當、二位宰相中將、右大辨、火蛇取藏人所雜色源有忠、行香了後亂聲、光末佐忠振桙、次調子、(大食調、)其間大殿(御直衣)自西簾中令出給、令加東座上給、今日珍事也、諸卿皆下居簀子敷幷中門廊、但大納言以上不然、此間召御遊物具等、大納言(箏)民部卿、(琵琶)左大將、(笛)右少將宗輔、(笙)與樂屋合曲也、秦王、狛光末一人舞之、(裝束美麗也、此間右府令退出給、)次童舞、還城樂、(八幡之童云々)亂序之間日已暮了、仍御隨身等立明南庭、雖可有萬秋樂、新鳥蘇、王仁、納蘇利、依日暮被止了、(樂行事孝淸)次夕座、大殿立座令入簾中給、亥時許事了、給被物布施等、僧綱以上、藤大納言以下公卿取被物、殿上四位取布施、凡僧講師三人、殿上四位取被物、五位取布施了、聽衆如此事了、人々退出、從今朝北政所大殿下令渡給、今夕還御云々、抑此八講、一家共合力所被修也、今日之事、北政所令勤給、仍雖初

寺院八講

日、有布施也、此後結願之日許、又可有布施事者、五ヶ日間、初後五卷日皆悉束帶、今二ヶ日、公卿直衣殿上人衣冠者、願文式部權大輔正家朝臣作之、花山院新大納言家忠被居住也、然而有此講筵也、家主大納言有所勞不被出也、抑關白殿下、私家八講令立行香給事、古今未有此例、是參出自故右相府家、有此面目事也、一家之光花、誠逢遇之秋歟、

〔東大寺要錄四〕天地院號法蓮寺

緣起文云、是文殊化身、行基井建立也、〇中略

延曆十七年、始行〇此聞有欽文此院八講第二、以八講第三　願應寺八講第四也云々　元四月四日行八講、後改九月八日、時院主安久云々、

古老相傳云、去昌泰之比、延義講師勤天地院八講之師、而七大寺諸僧莫非延義大德之弟子也、聽聞衆中口勸除口諸人弟子各群退、無人論議、于時衆中有一老翁、鬢髮皓白、俄出衆中、先擧疑聲爲三論議、其語巧妙、其義甚深、衆人異之、延義大德勝論議、一々答畢、爰老翁陳了三論議中、一論義者已成其答、一論義者未也、一論義者令不成答、初果聖者知惠分齊願爲佳耳、我是文殊也、語畢忽然不現、凡逢文殊生中三度云々、

〔日本紀略醍醐一〕延喜元年八月廿三日、太上法皇宇多〇字於仁和寺限四箇日、開法華八講、

〔西宮記臨時一〕御八講

延喜六十廿六、於仁和寺、爲法皇宇多〇字被修御八講、請僧五十口、講師八人、有呪願、僧綱爲聽衆、式部省行事、

〔年中行事秘抄正月〕四日、法性寺御八講始事、

講師八人　聽衆十六人

初年於弘徽殿行之

天暦元(九〇元恐誤)年正月四日、太后(穏子〇藤原)登遐日也、仍天皇染宸筆、奉書法華經於弘徽殿、有御八講、其後移彼寺、永爲年事、後院司等行事近例歟、

〔扶桑略記 二十六村上〕天德四年正月四日甲辰、公家於法性寺始御八講會、

〔年中行事秘抄 正月〕十五日、圓敎寺御八講始事、(四ヶ日)

講問共八人(十八日、後朱雀院御國忌也、)

後朱雀院、去寬德二年正月十八日、有御事、永承二年正月十六日辛卯、(凶會)自今日四个日、於圓敎寺奉爲故院被行御八講、(後年自十五日被行之)

〔小右記〕寬仁三年六月廿二日丁未、參圓融寺、故一條院御國忌、自今日被修御八講、圓敎寺燒亡後、自去年被修行云々、

〔今昔物語 十四〕天王寺爲八講於法隆寺寫太子疏語第十一

今昔、天王寺ノ別當定基僧都ニ成テ、御堂(道長〇藤原)ノ御爲ニ、其寺ニシテ、八講ヲ始メ行フ、法花經ヲ講ゼムトス、其ノ時ニ藤原ノ公則ト云フ者、河内ノ守トシテ、殿ニ親ク仕ル者ニテ、此ノ八講ノ料ニ、彼國ノ田ヲ寄セツ、然レバ其ノ地子ヲ以テ、此ノ八講ノ料ニ充ツレバ、後々ノ別當モ、不絶サズ此ヲ行フ、而ルニ齊祇僧都ト云フ人ノ別當ニテ有ケル時ニ、僧都ノ云ク、此ノ寺ニシテ行ナハム八講ニハ、同クハ太子ノ作リ給ヘル一卷ノ疏有リ、其レヲ以テ可講キ也、其ノ疏ハ、外ニハ无シ、法隆寺ノ東ノ院ハ、昔シ太子ノ住給ヒケル所也、其ノ所ニ、太子ノ御物ノ具共置給ヘル中ニ、其ノ疏有リ、其レハ太子ノ自ラノ御手ナレバ、外ニ取出ス事无シ、然レバ此ノ寺ノ上座ノ僧ニ、手書カム僧共ヲ副ヘテ、法隆寺ニ遣テ、可令書寫キ也ト定メテ遣ツ、然レバ上座ノ僧、手書ノ僧共ヲ引具シテ、法隆寺ニ行テ、南ノ大門ニ立テ、人ヲ以テ令云入ム、然々ノ事ニ依テ、天王寺ヨリ參レリト、暫ク有テ、甲ノ袈裟ヲ著セル僧共十人許、香爐ヲ捧テ來テ、天王寺ノ僧共ヲ迎ヘ入ル、天王寺ノ僧共、此

レヲ怪ビ思フト云ヘドモ、此ノ寺ノ僧共ニ隨テ入ヌ、夢殿ノ北ニ有ル屋ヲ、兼テ口ヒ儲テ居エツ、其後彼ノ疏ヲ取出シテ令書寫メテ、○中略此ノ疏ヲ以テ八講ニ講ズ、然レバ此ノ八講ハ、太子ノ夢ニ示シ給ヘレバ、極テ貴キ事トナム人云ヒケル、十月ニ行フ事トナレバ、程モ極テ哀レ也、心有テム人ハ、參テ可値キ事也トナム、語リ傳ヘタルトヤ、

〔永昌記〕天永二年七月五日丙寅、今夜宿留大炊殿、尊勝寺御八講事、以史仲兼令傳申、

〔中右記〕大治四年七月十日、尊勝寺御八講不可止也、是御忌日也、○此月七日白河法皇崩非遊興事、不可有異議也、

〔年中行事秘抄六月〕廿九日、最勝寺御八講事、四日、小月廿八日始之、

保元三年十二月十四日庚子、自今日四个日、於最勝寺被始御八講、七月二日御國忌也、而初度依日不宜、延及今日、

平治元年六月廿八日庚辰、於最勝寺被始修御八講、自今年以今日被定式日、

〔愚昧記〕仁安二年六月廿八日、今日最勝寺之御八講初也、仍有御幸、予○藤原實房著裝束之間、御幸已成了云々、仍直參彼御寺、自二條欲參之處、依打春宮帳幄、自大炊御門參仕、講論了、還御、予供奉、

〔玉海〕承安三年七月三日甲午、此日法勝寺御八講初日也、有御幸、以邦綱卿爲上首云々、大臣大納言有其數、晴御幸之時、一人不參仕、尤奇怪事歟、澄憲公顯僧正一人也、不論三論法相、不分興福東大、總南都僧綱已講已下、不被請講師聽衆、只延暦寺、園城寺許云々、　七日戊戌、法勝寺御八講結願也、御幸可被忩之由、有其聞、仍巳剋著束帶、參法勝寺、徘徊阿彌陀堂東面北階邊、相次左大將參入、○中略午剋御幸已成、仍相共經佛前簀子、廻南方之間、公卿少々重盛卿已下列立、仍於東面南階下、著沓加列、將軍同之、北上西面、供奉之輩次第列立了、御車人御之間、下官○藤原兼實已下居地上、下御自御車之、御車簾、前後共上、仍無可著御座儀、次下官已下、自東砌北行、於東面北階下、撤劒笏等、昇自同階、自簀子南行、入自當間、著座、左大將已下次第著座、上卿間當簾、親卿在北中、

〔山槐記〕元暦元年七月三日己丑、法勝寺御八講始也、右衞門督(家通)藤中納言(頼實)參入、行香及六位上官、希代事歟、

〔園太暦〕貞和二年七月七日、抑今日法勝寺御八講結願也、御諷誦文廳送之、仍加朝臣字返給了、

院

請諷誦事

三寶衆僧御布施商布百端

右奉爲白河院御菩提、所請如件、

貞和二年七月七日　　別當從一位藤原朝臣(加之)

〔百練抄八高倉〕治承二年七月八日、自今年始於最勝光院、奉爲建春門院、(○平滋子)限五箇日被始行御八講、

〔年中行事秘抄正月〕十四日、高倉院御國忌事、

御八講事、

治承五年有此事、養和二年正月十四日、於最勝光院有御經供養、其後每月如此、

壽永二年正月十九日、於彼道場始行御八講、公卿參入、辨官行事上官參入、講問各八人、四日八講一如尊勝寺僧名、於陣定之、明年以後、以逝忌可爲式日、

〔薩戒記〕應永卅二年十二月二日丁卯、今日等持寺御八講、○中略抑今日散狀書載弁如何、勅願外不可有行事弁歟、院中猶以可爲院司、況於此八講哉、可爲家司歟、今日飛鳥井宰相所令持之笠柄赤漆也、(非朱)常儀束帶之時黑塗、布衣之時白柄也、未知此儀、又伺牛童著直垂、尤不可然、主人束帶之時、可著狩衣也、又勸修寺中納言相具前驅、著布衣垂裾、可上尻歟、凡納言間、前驅細々出仕不甘心事歟、又權少僧都光圓者、日野中納言(義資)弟也、仍乘右兵衞佐政光之文車、(平文)不可然、猶但先例可尋、

永享六年十二月十五日、今日等持寺御八講第二日也、是日可參之由、日野中納言兼日示送之、仍辰

終剋、著束帶參入、先是、中御門大納言、俊輔在公卿座、藏人左少弁明豐、堂童子經康、匡祐等又在此所、明豐在殿上、堂童子在板敷、近年殿上人已下妄亂入公卿座、太不可然事歟、予〇藤原定親著座、

〔親長卿記〕文明十五年六月廿日、今日等持寺八講初日也、行事弁事、又被仰元長朝臣、去々年去年存知了、勸修寺大納言申沙汰也、　廿四日、等持寺八講結願日也、〇中略今日行事弁取最末布施、此事行事弁取最末之布施事、先規也、雖然八講近年無之、又無存知之人、予引見舊記、申出之間、取最末、其次六位藏人取之歟、今日無其儀、追可勘見也、

〔續史愚抄東山〕元祿二年十月四日丁卯、此日延〇曆〇寺〇法華會五卷日、〇去一日開白、七日竟、右中弁輔長參向、祖父大納言方長爲扶持參向、仁和寺入道無品寬隆親王同登山、翌日歸寺、〇輯華記、公卿補任、家記、

〔嚴有院殿御實紀十三〕明曆三年四月十五日、今夜より東〇叡〇山〇御法會始る、　十八日、山には法華八講行はる、

〔憲敎類典四ノ十三下寺社〕明曆三丁酉年四月十一日

御法事中定

一法華八講出仕之衆は、來る十三日晚、御佛殿御藏におゐて、紫甲、青甲袈裟可有拜借、但鈍色は面面所持有之可爲著用、若隨身無之衆は、鈍色共に可有拜借事、

一御經供養、曼陀羅供出座之衆、裝束於無之は、御藏ゟ可有拜借候、自然損失有之は、調置可有返進事、〇中略

右條々、御門主所被仰出也、此旨堅可被相守者也、

明曆三年四月十一日

〔東都歲事記四十月〕二日　東叡山開山忌開山慈眼大師御忌によつて修行あり、辰の刻、御本坊より、御門主御輿にて、慈眼堂へわたらせらる、開山の院主總出仕ありて、法華八講修行、行道散華等あり、伶人音樂を奏し、巳の半刻に法會終る、これを俗におねりといふ、貴賤群集す、

〔年中行事秘抄十月〕廿九日、智證大師忌日事、謂之園城寺十月會、

寛仁元年十月廿九日、依智證大師遠忌、於三井寺修法華十講、始置碩學竪義、

〔後拾遺往生傳上〕入道二品親王諱師明、○中略屈南北二京之龍象、展法華十講之座席、

〔宣胤卿記抜書〕明應三年二月廿二日　宣旨

自來廿四日、限以五ヶ日、爲貢嘉樂門院○後花園後宮藤原信子七回聖忌、新供養法華十軸之眞文、可被展講論十座之梵筵、宜下知五畿七道、禁斷殺生、殊致齋肅、

藏人權左少辨藤原冬光奉

〔四天王寺年中法事記〕萬塔院

十講會十月八日ヨリ十二日マデ酉刻

法事次第

法用等　初夜導師　大懺悔　後夜導師　講問

出仕役人

衆徒　三綱　在廳　堂司　堂仕　樂人　沙汰人

舞樂

萬歳樂　延喜樂　長慶子

〔東大寺續要錄佛法〕一十講始行事

右別當僧正定濟、殊歎佛法之衰微、爲勸學徒之鑽仰、毎迎春秋兩季、被修倶舍十講、即疏論一弓中出論義三十帖、普賦世親講衆、各得其問題、兼日令勵稽古知新之勤、遂尋參勤之人數、被出請書、即講行點日、學侶列座之後、以當座之探、令定所作人、其後被始講行、即散花行道之後、講師欲及釋經之時別當以兩帖之問題、被與當座之問者、然間更不及思惟、件問題令擧疑問、此儀十座之間、毎座之式也、仍

三十講

學徒切肝、聽衆流汗第一之勸學無雙之興隆也、即出仕之輩以涉十講之類、副行三雙之論匠、令闘智辨、仍列梵席之仁、爲講問爲論匠、無不經其役、僧綱以下已講成業等撰其器喝請義之先達、但其中非座目之仁、自望相交、寄口之條、可遣其恨之間、所被召加也、講衆中於非器之仁者、有泥出仕、是又强不及被責出、凡參勤之輩者、云寺恩、云先達、可述其望之由、有其沙汰、即立第一之學道、被准亭論匠了

凡近年雖有世親講之名、非器之類、疎學之輩、相語講衆、多以補入、然間寄事於左右、都不行論匠、仍佛法忽欲衰滅之間、於講衆者爲寺務之計、撰器量之仁、可令補入之由、被相觸講衆畢、於無其器者、雖不滿卅人、不可有苦之由、有其沙汰、只偏與佛法、爲勸學侶及此議、剰爲勸稽古之勤、被始行此十講者也、別當房牢作之間、西室定緣已講、依爲年來之門弟、於彼中御門房被行之畢、

于時文永二年八月廿二日

被講妙法蓮華經

被談俱舍論疏第十八弖〇中略

凡此講自文永六年至同十年、年紀五箇年、勤行十箇度、學徒成勇、鑽仰積功、而文永十年、寺門不靜、一類之族違背、冬十二月、寺務上表、其後恒例之講行、尙以退轉、剰臨時之梵筵、永削名字了、衰微々々、寺門嚴重之興隆、天魔成祟、梟黨致妨歟、不便々々、不可不歎而已、

〔朝野群載三文筆〕延曆寺起請

六箇條事〇中略

一可停止登壇以後未滿三箇五箇者、輙望五時講法華三十講講師問者諸請事、

右山中恒例五時講三十講者、顯了因之初心、談大乘之至極、而講師問者等、擇人以請之、見器以擧之、近代以來、人非其人、器非其器、登壇之後、不歷幾年、以幼年未練之質、致講說論義之勤、是則或假權門之吹噓、或捧祖家之書札、猥致濫望、僞衒虛名者也、其中未讀俱舍之頌疏、不詳法門之名目之者、往々

在夾函丈之席、宛如聾瘂、鬪才之場、唯表駑怯、學道凌遲、職而此由、仍須自今以後、五時講者、用三﨟已上、二十講者、用五﨟以上、殊以淸選、能令請定、且又學頭幷人師等、各施提耳之訓令、勵刺股之功、縱雖頑魯、見賢思齊、所謂蓬生麻中、不揉自直者歟、

〔法成寺攝政記〕寬弘四年五月九日甲辰、三十講初、　閏五月八日癸酉、三十講結願、

〔日本紀略十一一條〕寬弘五年五月五日甲子、左大臣〇藤原道長家、法華三十講相當五卷、仍公卿、殿上人、外記、史等各捧物、　廿二日辛巳、左大臣家、三十講竟、

〇按ズルニ、法華經第五卷ノ中ニハ、提婆品第十二、勸持品第十三、安樂行品第十四、從地涌出品第十五ノ四品アレド、主トシテ提婆ノ一品ヲ指スナリ、又三十講ハ、法華經二十八品幷ニ開結二經ヲ三十日間ニ講ズル講ニテ、毎日一品ヅヽ講ズルモノヽ如シ、今法成寺攝政記、日本紀略等ノ干支ニ依ルニ、寬弘四年五月ハ大ニテ、九日ニ開白シ、閏五月八日ニ結願スレバ其間三十日トナル、又寬弘五年四月ハ小ニテ、二十三日ニ開白シタレバ、五月五日ハ十二日目ニシテ、相當五卷ト云フハ、卽チ提婆品第十二ヲ指スナリ、而シテ二十二日三十講竟ト云フハ、開白ヨリ二十九日目ニ當レド、法成寺攝政記ニ、此三十講ヲ記シ、五卷目ノ所ニ、講行二座、爲捧物也トアリテ、其日ニ朝夕二座アリシ故ナリ

〔榮花物語八初花〕かくて四月〇寬弘五年のまつりとまりつるとしなれば、廿よ日の程より、れいの卅講おこなはせ給、五月五日にぞ、五卷の日にあたりければ、ことさらめきおかしうて、捧物のよういかねてより心ことなるべし、御堂に宮もわたりておはしませば、つゞきたる廊まで、みすいとあをやかにかけわたしたるに、御几帳のすそども、かは風にすゞしきまさりて、なみのあやも、けざやかにみえたるに、五卷のそのおりなりぬれば、さき〳〵の年などこそ、わざとせさせ給しか、いまはつねのことに成たれば、ことそがせ給つれど、けふの御捧物は、おかしうおぼえたれば、事こ

のましき人々は、そのづからゆへ〳〵しうしたり、それはせいあるべきことならねばにこそあらめ、きたなげなき六位衛府など、たき木こり、水などもたるおかし、殿ばら、僧俗あゆみつゞきたるは、さま〳〵おかしうめでたう、たうとくなんみえける、苦空無我の聲にてありける讃嘆のこゑにて、ぬり水のをとさへながれあひて、よろづにみのりをとくときこえなさる、法花經のとかれ給ふ、あはれに淚とゞめがたし、

〔日本紀略〕後一條十三 治安三年九月十日辛未、入道前大相國（〇藤原道長）卅講始、　十一日壬申、例結□（〇空格一是六作）日入道前太政大臣、上東門第法華卅講法筵、召文人賦詩、題云岸菊似流珠、大內記菅忠貞作序、

〔左經記〕長元八年四月卅日癸未、午刻參殿、卅講始也、大納言二人、中納言三人、宰相七人、殿上四位等參入、未刻打鐘、諸僧參入、　五月二日乙酉、明經算道之論義可講問、可召之由有義、先內々可告示博士等之由、僕奉之、又可有歌合云々、未刻朝講師蓮昭、問經救、夕講師周眞範、懺法了、僧俗退出、　三日丙戌、早旦可聞食論義之由告示、明經博士賴隆、明法道成、算博士雅頼等、祝我道繁昌、此道成朝臣傳聞故淸愼公（〇藤原實頼）天曆十一年即讀經、次召諸道論義、其日、記傳醫道同參候云々、爲聞賢否、案內右府（〇藤原實資）邊、御報云、天曆十一年二月廿五日、淸愼公今日爲博士大內記後生朝臣令始讀世說、衛後四人、文章生藤原雅材、學問公方、同如丘、小野時過等也、巳刻令始讀、預講筵之者云々、祖父堀川太政殿下（〇藤原基經）博士右大辨佐世朝臣令讀也、世稱堀川院東廊設、後生朝臣者、佐世朝臣之孫也、堀川院被始讀之日、二月廿五日云々、自然之感尤有此時耳、有作文、題云、春日於左相府閑亭聽讀世說同賦花氣酒中新云々、（已上淸愼公御記）非讀經次被尋蹤跡歟、諸道學生等、朝夕雲集、時々被令論義、不被招賓客、甚事也、又常事也、貞信公（〇藤原忠平）御時例也、被戒論義之日、鎭以延引、其事有故耳、衰暮彌倍、心神耄迷、念佛之外更無他營、事旨如此、子細面□了、入道大相府之時、卅講中間有諸道論義、雖無先例、乘時興事歟、最有興且有感、（〇中略）論義何日哉、八句之體、衆中多憚、僧俗屬目、無處措身、不思懸之事也云々、（已上）

右府御詞、爲散鬱結詳記之、及未刻參殿、朝講師慶範、問道讃、夕以聞、問忠命、儀法了、僧俗退出、左宰相中將右兵衛督、余經〇源輕暫候御前、和歌可有方人幷題等事、大略儀定、入夜退出、

〔中右記〕天永二年五月廿六日、依卅講五卷日、上皇河〇白有御幸法勝寺、從去廿一日朝夕兩座定、五卷當明日也、而依闕物忌、此間一日中被行三座、今日被宛五卷也、仍巳時著束帶參院御所、從去十九日有所憚、今日相扶出仕也、則出御北御門方、內大臣以下出仕之諸卿十七人、殿上人五十人許、皆束帶、前驅經萬利小路二條大路、入御自彼寺西面南小門、寄御車於阿彌陀堂南面廊、其後諸卿著座、內大臣雅、民部卿俊、被參御寺云々、右大將家、藤大納言、經源大納言雅、新大納言宗、左衛門督能、藤中納言仲、右衛門督、顯予、〇藤原宗忠治部卿基、新中納言忠、別當能、右宰相中將、顯左宰相中將家、左大辨重、大貳顯、新宰相中將、實、僧侶參上著座、興福寺、延曆寺、園城寺、十學生、合卅人、白衣、指貫、甲袈裟、此外權大僧都永緣、權少僧都公伊、權律師永清、定圓學頭、禪尋學頭、已講定數學頭、長譽、覺嚴、定遷、覺基、忠尋學頭、三井寺學頭禪仁不召、是依有故也、凡僧覺賀、範心學頭、湛秀被召加也、指貫表衣、大袈裟、被宛唯識第一二卷玄義上五卷、阿彌陀堂東庇南一二間、懸御簾、爲御所、同正面以北爲諸卿座、佛前立禮盤二脚、其左右立高座、東簀子敷堂童子座、衆僧座、從佛面南、爲僧綱以下座、佛面以北爲十學生座、大略如法成寺御八講座也、朝座始、十學生講師問者、爲堂童子、殿上五位四人、分花筥、諸僧行道三匝、次薪持、籠持、水桶持、六位內大臣以下、取袈裟、皆以相從、公卿殿上人、依御進白袈裟一帖、附卷數枝、三匝了、置佛前、各著本座、說法了、問者二人、論難之間、僧綱已講能談其儀、且及相論歟、事了僧侶起座、

有御始夕座、問者二人、申刻事了、寄御車、還御之後、人々分散、

凡誠大學堂也、自他宗名德、每日並肩論議、誠是佛法中興之秋也、

〔長秋記〕元永二年十一月廿二日、法勝寺卅講、中宮行啓、午剋著衣冠參院、

〔釋家官班記下〕東塔三十講於常行堂勤之、西塔二十八講兩會遂業、以之稱竪者、橫川四季講、定心房三講聽衆以下如南都兩會、

〔四天王寺年中法事記〕太子堂

三十講會開白（十月廿三日ヨリ十一月七日マデ巳刻）

法事次第

法用等　講問兩座

出仕役人

衆徒　院家　堂司　樂人　沙汰人

音樂

老君子　扶南　長慶子

三十講會中日（十月晦日巳刻）

法事次第

法用等　講問兩座

薪讃（法華經ヲワガエシコトハ薪コ菜ツミ水クミツカヘテゾエシ）

舞樂

振鉾　萬歳樂　延喜樂　陵王　納蘇利

〔拾遺和歌集二十哀傷〕大僧正行基よみたまひける

法華經を、わがえしことはたきゞこり、なつみ水くみつかへてぞえし

〔八代集抄拾遺二十〕ほけきやうをわがえし　提婆品、佛因位の時、阿私仙に、採菓汲水之給へる事也、

〔東大寺續要録佛法〕一三。論卅講被始行事

右東南院第十六代院主聖實僧正、爲繼無相宗法命、被始行三論卅講、首尾五箇日、講衆十五人、當年以十二門論幷同疏爲配文、學徒成勇、問答拂底、

布施

僧綱已講等加分袈裟絹被曳之、成業以下能米五斗等分下行之、於此講行用途者、以院家領內山田庄新田所當、被相宛之、卽注田代之員數、講衆加署判調、又盡被納于院家經藏了、是則盡未來際、永不退轉、爲令久住當宗之佛法也、於此講筵者、可爲恒例不退之勤行之由、雖被定置、建長七年二月十二日、爲他寺大衆不慮、院主僧正被切破山上禪房之間、奉讓院務於舍弟聖兼得業、離寺門非山家、其後隱居于高野山、遂被渡大宋國了、再無歸本朝、於異國入滅、當院務之御時、數十年之間、未及勤行、人皆思僧正寺擧恐法滅矣、

〔春日社三十講最初御願文〕南瞻部洲大日本國太上天皇久仁深草〇後敬白、

夫春日大明神者、內證最高、本是安惠難陀之化身也、外用叵測、今只和光利物之垂跡也、天照皇太神之議、百王焉安萬葉之社稷、天兒屋根命之列、五臣矣、並四所之祠壇、然間神武敍俗以降九十代、通三之化風尙、仁明嘉祥之後、四百廻、得一之體日新、〇中略今依多年之宸衷、以拜瑞籬、憶通一生涯之素願、彌仰大明神之玄鑑、方今花夏理世之明時、李舜司節之初月、詣三笠山之叢祠、跂七箇日之松宿、厥間先就寶乘院之蓮宮、專讚法相宗之花文、續率六十口於社壇、令展三十講之梵筵、每日之儀、希代叡念也、便是始從今茲之良曜、宜爲每歲之恒規、啓白之趣、心丹不疎、奉圖繪釋迦如來像一鋪、斯像者、殊依有本尊之志、忽所致開眼之儀也、奉書寫紺紙金字唯識論一部十卷、斯論者、玄奘三藏之翻譯、金剛一乘之眞偈也、尊神者、依唯識之功能、以添威力、唯識者、依尊神之威力、以增功能、因玆課宸筆兮、揚邁耀輝、振短毫兮芝筋究妙、染紺瑠璃之牋、則疑春天之映箱中、瑩紫磨金之點、亦似夜星之照掌上、雖謝墨池之藝、盍垂鏡谷之感、且是建治年中、於斯社頭、雖遂供養之儀、今當臨幸之時、早任叡願之旨、重抽讚嘆之誠、冥慮之甚、隨喜銘肝、仍屈興福寺別當法務前大僧正、爲唱導師、鄰松衞柏之促、周奔肩隨于枌楡之陰、維月伐氷之臨、齋會口拜于雲雨之臺、于時萬歲藤之添佳景、慶賀門之春色未改、長生樹之伴仙方、感應山之明德是新、猗矣、天時自然得境、昔梁室武皇帝之講般若經、金泥呈偈、今皇朝微眇身之

寫唯識論、金字點文、彼者大通第五年之天春二月、詣仁祠兮闡揚之、此者弘安十一歲之曆夏四月、幸靈字兮講讚之、今所致古猶璅焉、先磐小善根之上分、奉貢大明神之本誓、必受甘露微妙之淨施、宜垂遐年增長之冥助、〇中略 東二條院之伴幸路、宜口陰后之坤德焉、兼復二品大王、萬寓振威、鳫隴之風惟新、柳陰斂塵、鶴洲之水屢清、松子獻算重請、縱雖有異賊之插獸心、感神誅於未兆、速被引至德之復鴻業、照帝德於無爲、君臣成風雲之感、朝野誇雨露之澤、是可爲神恩、是可爲佛力、凡厥功德有隣、饒益不限、稽首和南、

弘安十一年四月廿一日　太上天皇久仁敬白

〇按ズルニ、是ハ唯識ノ三十講ナリ、

五十講

〔百練抄 五堀河〕承德元年十一月廿五日壬辰、北政所五十講結願也、

〔百練抄 七二條〕平治元年五月廿九日、太上天皇〇後白河於高松殿始行五十講、六月十八日結願、貴賤成群、

大乘會

〔壒囊抄 十〕二會トハ何ゾ

圓宗寺法華會、法勝寺大乘會也、〇中略 大乘會ハ、白河院承曆二年十月十六日〇扶桑略記作三日、此恐誤所始也、其時ノ勅曰、圓宗寺ノ講ト是ヲ合テ二會トスベシ、以後者、二會ノ經講師可任綱ト云々、

〔扶桑略記 三十白河〕承曆二年十月三日、於法勝寺始大乘會、天台三會中其一會也、供養金字五部大乘經、凡書寫金泥一切經論、是其一分也、

〔濫觴抄 下〕大乘會

承曆二年戊午十月三日、法勝寺始大乘會、天台叄會其一也、講師阿闍梨暹救、六日行幸、任律師、并寺司賞、供養金字五部大乘經、凡書寫金泥一切經、

〔初例抄 下〕法勝寺大乘會無行香例

長承三十月廿四、大乘會初日也、依無俗人數無行香例、以之爲初、兩院御熊野詣之間、不被叄公卿故

也、

〔親長卿記〕文明七年三月廿六日、元長詣坂本、自明日法勝寺大乘會始行、兼日自綱所許、獨迯之間、口問者等相催之畢、予并南向同道下向了、　廿七日、法勝寺大乘會始行也、(在所大宮笠岸所也、先度始行之時、於大宮神前拜殿行之、其時許彼岸所、就六角四郞退治祈禱自東塔參籠云々、已前於此所所行之了、)未剋許出立、四方輿、力者三人、小雜色三人也、其儀如已前、事畢退出、

〔今昔物語十二〕於東大寺行花嚴會語第七

今昔、聖武天皇東大寺ヲ造リ給テ、先ヅ開眼供養シ給フニ、婆羅門僧正ト云フ人、天竺ヨリ來リ給ヘルヲ、行基菩薩兼テ其レヲ知テ、其ノ人ヲ勸メテ、其ヲ講師トシテ、供養シ給ハムト爲ルニ、讀師ニハ、誰人ヲカ可請キト思食シ煩ケルニ、天皇ノ御夢ニ、止事无キ人來テ告テ云ク、開眼供養ノ日ノ朝、寺ノ前ニ、先ヅ來ラム者ヲ以テ、僧俗ヲ不撰ズ、貴賤ヲ不嫌ズ、讀師ニ可請キ也ト告グト見テ、夢覺メ給ヌ、其ノ後天皇此ノ事ヲ深ク信ジ給テ、其ノ日ノ朝、寺ノ前ニ、使ヲ遣シテ令見メ給フニ、一人ノ老翁籠ヲ荷テ來レリ、其籠ニハ鯖ト云魚ヲ入タリ、使此ノ老翁ヲ引テ、天皇ノ御前ニ將參テ、此レナム最初ニ出來レル人ト申セバ、天皇此ノ翁定テ樣有ル者ナラムト思シ疑テ、忽ニ翁ニ法服ヲ令著メテ、其ノ供養ノ讀師トセムト、翁ノ申サク、然レバ更ニ其ノ器ニ非ズ、年來請ヲ行フ持行□以テ役トシテ、世ヲ過ス者也、然レドモ天皇ノ此レヲ許シ不給ズシテ、既ニ其時云、□講師ト並ンデ高座ニ登セツ、籠ヲバ鯖ヲ乍入ラ、高座ノ上ニ置ツ、籠ヲ荷タル杖ヲ、堂ノ前ノ東ノ方ニ突立ナツ、既ニ供養畢ヌレバ、講師高座ヨリ下給フニ、此ノ讀師ハ、高座ノ上ニシテ、掻消ツ樣ニ失ヌ、其ノ時ニ天皇然レバコソ、此レハ夢ノ告有レバ、只者ニハ非リケリト信ジ給テ、此ノ籠ヲ見給ヘバ、正ノク鯖ノ入タリト見エツレドモ、花嚴經八十卷ニテ御マス、其ノ時ニ天皇泣々ク禮拜シテ宣ハク、我ガ願ノ誠ニ依テ、佛ノ來リ給ヘリケル也トテ、彌ヨ信ヲ發シ給フ事无限シ、此レハ天平勝寶四年ト云フ年ノ三月ノ十四日也、其ノ後、天皇此ノ開眼供養ノ日ヲ以テ、毎年ニ不闕ズ、此

ノ花嚴經ヲ講ジテ、一日ノ法會ヲ行ヒ給フ、其ノ會于今不絶ズシテ行フ、此レヲ花嚴會ト云フ、寺ノ内ノ僧等、年ノ内ノ營トゾ、法服ヲ調ヘテ請僧タリ、公家ニハ、勅使ヲ遣シテ、音樂ヲ奏シテ行ハセ給フ、〇又見古事談

〔延喜式二十一雅樂〕凡東大寺三月十四日、華嚴經及九月十五日、大般若經等會、並官人史生各一人、率樂人等供奉、

〔東大寺續要錄諸會〕華嚴會式建暦二年

別當前法務權僧正成寶、爲繼絶跡興廢會、可有下向之由風聞、長官右大辨宗行朝臣悅此子細、同可令下向之由、被申送寺務、仍不似例式、可被刷歟之由、二月下向之比、召執行法橋尊信、寺主光信、內々及御評定、且爲持成長官、童舞一兩及結構、寺家驚此儀、又喜悅、即大衆蜂起可被行尋常之由、同及沙汰之所、仙洞最勝講自三月十四日被始行之間、長官辨依爲被奉行、無下向之儀、依之童舞又被止之、爰自大衆中、三月九日以成業二人（乘惠、成延）爲使者、猶可有童舞之由申、別當返事不分明之間、以辨修得業、同十一日、重又申請之刻、遂以領狀、別當十三日有下向、乘輿、但二位阿闍梨（親實）共修學者等乘車二兩同共奉、宿所尊勝院、未剋下著、爲此會興行、可有下向之旨、十一日被經上奏之間、蒙一日法務宣、可召具綱所等之由、依被申上、差取綱掌等同令下向、〇大會次第略

大般若會

〔延喜式二十一玄蕃〕凡大安寺大般若經會、每年四月六七兩日、請僧一百五十口、轉讀大般若經、其施物、三寶絲卅絇、裹料縣布九尺、木綿三分、衆僧別絹一疋、布施用本寺物、供養用官物、（供養數、見主税大膳式、）

〔延喜式二十一雅樂〕凡西大寺三月十五日成道會、大安寺四月六七兩日大般若會、官人史生各一人、率樂人等供奉、

〔南浦文集上〕看讀般若配帙

夫般若大經者、我大覺世尊、開初筵於鷲嶺、畢散筵於鷲池、二十有二年、融通群機、洗汰小乘之所說

也、簡袠之重大、義理之玄微、一大藏裏莫若此經、是故讀誦解說者、或寡矣、世之求福於佛天、祈禱於神明者、纔讀禮轉讀而已、經曰、讀禮轉讀、所在之所、諸天善神、常隨擁衞云云、所謂轉讀者、每卷翻其根葉而所撿閱者、不過數百字矣、轉讀且有禱必應、諸天擁衞、而況不遺一句半偈片言隻字焚香薰讀者乎、佛天所護其應可勝言哉、

〔延喜式玄蕃二十一〕凡東大、興福、元興、大安、藥師、西大、法隆、新藥師、招提、本元興、弘福、四天王、崇福、東西法華、梵釋等諸大寺僧尼、每年自四月一日迄八月卅日、食時便於食堂、各讀大般若經一卷、

〔延喜式主稅二十六〕凡十五大寺其數見玄蕃式、安居供養料米、寺別廿一石六斗二升七合、但大安寺加大般若經會料六石八斗、並以當國春正稅送之、其春運功亦用正稅、

〔延喜式大膳三十三〕大安寺、讀大般若經齋會供養料、佛聖已下座別、日鹽一合三勺、醬二合五勺八撮、未醬一合二勺八撮、酢七勺、紫菜大凝菜各三分、海松一兩、海藻二兩、芥子二勺、

右每年四月六七兩日、佛聖二座、衆僧一百五十口料、依前件隨治部移充之、

〔延喜式造酒四十〕大安寺、四月大般若經御齋會供養料、酢二斗一升二合八勺、佛聖二座、僧百五十口、供料寺使來受、

〔續日本紀聖武十二〕天平九年四月壬子、律師道慈言、道慈奉天勅住此大安寺、修造以來、於此伽藍恐有災事、私請淨行僧等、每年令轉大般若經一部六百卷、因此雖有雷聲無所災害、請自今以後、撮取諸國進調庸各三段物、以充布施、請僧百五十人、令轉此經、伏願護寺鎭國、平安聖朝、以此功德永爲恒例、勅許之、

〔東大寺續要錄諸會〕一八幡宮大般若會事

去寬喜四年三月廿三日、於八幡宮始行之、尼成阿、且仰神託、且憑法力、勸十方四部之知識、寫一十六會之眞文、即餝三所之社壇、祈展一日之法會、于時導師法印賴忠、讀師、

請僧六十口、會式在別、

梵網會

〔東大寺要錄 八〕梵網會緣起 於戒壇院北堂修之

敬白、三世諸佛現前、大衆、每年今日拂濃木刃紫檀、移留我之法會、庄嚴尸羅寶殿、講演梵網之妙典、其大志者、夫以十身舍那、貴身光、而廣照世界海、千花釋迦遊大千、以普濟有緣衆矣、伏尋法會與由、建立伽藍大檀主勝寶感神聖武皇帝、奉爲中宮聖母、報恩料田八町、入于各十三大寺、經將來世常當周忌、永期日月、遠限天地、開心地之玄門、結戒藏之軌綱、每年今日令講梵網奥旨者也、伏惟中宮聖母六度之因殖於廣劫、十身之果證於妙覺者也、而以去天平勝寶五年七月十九日、玉輦遷於雲路、金蓋赴於淨界矣、自爾以降至于嘉承元年歲次丙戌、所經三百年也、積年代而久被修御態者、大衆悉知其趣、仰願千花百億釋迦尊、三世十方諸如來、厭數薩埵、諸共證明知見給、御願成就給乎、

次神分　　次祈如常　　次勸請略○下

唯識會

〔百練抄 五鳥羽〕元永元年五月十五日、始於春日塔、行唯識會、

〔本朝續文粹 十二表白〕唯識會表白　　敦光朝臣

夫以、唯識甚深之文、含萬象於一字、眞如至極之理、導庶類於三身、誠是義包權實、道洞希夷者也、方今博陸尊閣(○藤原忠實)以斯論之奥旨、奉增當社(○春日)之神威、彼紙簽錦縹之資、豈如衆經之領袖、蘋蘩蘊藻之尊、孰與諸論之菁華、爰講席已陳、理窟之霧卷盡、論鼓頻擊、智沼之浪皷揚、小僧某禪門之後進、法字之短材也、聽鳧鐘而報面、恨隔應對於桓榮之譽、登龍床而銷魂、慙須畏懼於葉公之心、傍俯寸丹、聊述啓白、伏願冥則十萬佛聖、顯亦當座耆德、無嫌離鵲之接雲鷹、不棄蕭艾之交蘭芷、抑景福所至、廻向傍分、天子聖壽萬年、羅圖無搖、法皇仙齡億載、芥城不盡、后房風靜、帝子星明、大施主尊閣、以讃歎佛乘之勝因、輪轅長穩、以增進法味之惠業、鹽梅克調、長嫡內相府(○藤原忠通)槐路遠府之中、榮華殊盛、星旄電戟之下、奴僕遙除、母儀比年齡於彭聃、長女生光彩於門戶、又家宰秦平、氏族安穩、重請天神地祇、伽藍護法冥道、併開善根、皆開覺蘂、乃至鐵圍沙界、離苦得道、乞誓、

因明講

保安二年二月日

〔玉海〕文治二年九月廿二日乙丑、巳剋光長申云、春日神主泰隆申、依武士追捕事、昨日唯識會延引者、午剋唯識會行事家司光綱歸洛、持來僧正消息、被示同事、光綱申云、昨日卯剋、武士二三百騎、打圍觀修房得業聖弘房、(前攝政光房云々)忽以追捕、寺家不知何事、仍僧正遣使者被尋也、申云、九郎判官義行在此家、仍爲捕取也云々、其上不能是非、然間散々追捕、聖弘逐電了、武士無成事即歸洛、其後講師聽衆等、併以多以分散、不能求尋、仍今日會難被行之由、僧正有命、仍所歸洛也云々、御社近邊、四五房大略如無云々、惠曉之時、光信入寺中之外、未有如此事、可歎可愁、

〔百練抄(十五後嵯峨)〕寛元三年三月十五日、唯識會初也、

〔勘仲記〕建治元年十二月十五日辛亥、入夜、中丞(予)參攝政殿給、春日社唯識會僧名定、家司中丞被定申、出御如例、去三月會前、長者御時、不被行之、方之庄會料米、文永十年以降未濟多之、仍講聽等、訴訟嗷々之間、去三月終不被行之云々、此御願草創以後、一年被引落之條、曾無先規云々、末代之事不便不便、

〔東大寺續要錄(佛法)〕一因明講事

嘉禎三年四月廿五日、於東南院被勤行

被講法花經第六弓

被讀疏四種相違義

講師一人宗性大法師

問者二人聖禪法師　良忠法師

三季世親講內於秋季者、唯識因明爲所立、可有竪義之由、或上人頻有被勸進、仍自去年秋季、可被始修之處、依興福寺訴訟、七寺閉門之間、空以延引、而今以因明爲所談、只講問計可修入之云々、任群議

文殊會

之旨、以嘉禎三年四月廿五日、被修入之了、講問共優美、納受定無疑歟、重評定云、於秋季者無不候人、全不可立學道、見座交名不可注之、是爲散後代不定、聊錄書狀

嘉禎三年四月廿五日記之

〔公事根源七月〕文殊會　八日

是は東寺西寺にて行はる、仁明天皇天長十年七月に、大法師泰善、はじめて文殊會を行ふ、毎年七月に此事あるべき由、格にさだめらる、

〔東寶記六〕諸堂法會條々 中略

一文殊會

七月八日、於東寺西寺行之、

式部彈正參來

〔延喜式二十六主稅〕諸國出擧正稅公廨雜稻

山城國文殊會料二千束 下略

○按ズルニ、延喜式ノ諸國文殊會料ハ、下文ニ引ク所ノ續日本後紀承和七年三月庚辰ノ勅ニヨリテ定ムル所ナリ、因テ省略ス、

〔延喜式四十二左右京〕凡東寺文殊會日、進屬各一人、史生一人、坊令二人、兵士六人向會所供事 右京供西寺會

〔西宮記七月〕八日文殊會

料米、廩院四十石、大炊廿石、東西相分、行事所成廻文、差大舍人、東西相分催料物、各取承知割符、留王卿已下節祿、充件料、其文後日、上卿以外記付內膳所、

〔年中行事秘抄七月〕八日文殊會事 捧物廻文、錄日差當任受領十人、各絹二疋、於西大寺行之、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應修文殊會事

右得僧綱牒偁、贈僧正傳燈大法師位勤操、元興寺傳燈大法師位泰善等、畿內郡邑廣設件會、弁備飯食等、給施貧者、此則所依文殊般涅槃經云、若有衆生聞文殊師利名、除却十二億劫生死之罪、若禮拜供養者、生々之處、恒生諸佛家、爲文殊師利威神所護、若欲供養修福業者、卽化身作貧窮孤獨苦惱衆生、至行者前者也、而今勤操遷化、泰善獨存、相尋欲行、增感不已、望請下符京畿七道諸國、同修件會、須令國司講讀師仰所部郡司及定額寺三綱等、郡別於一村邑、屈精進練行法師、以爲敎主、每年七月八日令修其事、兼修理堂塔經敎破損等、當彼會日、同供養之、當會前後幷三箇日、禁斷殺生、會集男女等先授三歸五戒、次令稱讚藥師文殊寶號各一百遍、庶使普天之下、同修福業、率土之內、俱期快樂者、中納言兼左近衞大將從三位行民部卿淸原眞人夏野宣、奉勅依請者、其會料者割救急料利稻、量宜充行、若國郡司百姓等割隨分物加施、不在制限、

天長五年二月廿五日

〔續日本後紀仁明二〕天長十年七月丙戌朔、先是、傳燈大法師位泰善、設文殊會、公家相助而行之、至是甫造文殊影像、備之瞻仰、會事畢、使安置納所、臨會請、永爲恒例、

〔續日本後紀仁明四〕承和二年四月己卯、勅、令天下諸國修文殊會、其會料者、每年割取救急稻利三分之一充用、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應令僧綱一人撿挍文殊會事

右得傳燈大法師位泰善牒狀偁、依太政官去天長四年十一月十日符、京畿七道諸國修文殊會事、畿內七道、則講師國司相共撿挍、而頃年之間京兆所修、獨任俗官、僧綱未預、今件會也、化人利物之勝躅、養孤恤獨之希有者也、望請、自今以後、令俗官僧綱相共撿挍會事、謹請處分者、右大臣宣、依請、

承和二年六月三日

〔續日本後紀 八 仁明〕承和六年八月庚戌朔、是日、勅曰、文殊會事、起自天長之年、而今聞、諸國或乖官符、而不有遵行、宜重下知令以修之、

〔續日本後紀 九 仁明〕承和七年三月庚寅、勅、去承和二年文殊會料所施之稻、不足周急、宜加擧正稅、以其息利加之先數、大上國各二千束、中小國各千束、永宛會料、

〔關東往還記〕四月(弘長二年)廿五日、行文殊講、

〔諸國諸會年中行事大成 三〕三月二十五日

般若寺文殊會 略〇中

興福寺中院屋文殊會 略〇下

〔古事談 三 僧行〕安養尼、八日被行地藏講ケレバ、惠心僧都、イカニ八日地藏講ヲ行ハセ給フゾト有ケレバ、コヽミ給ケル、

每日ニトブラフナレバ日モサヽズ心ノオコル時ヲ時ニテ

〔地藏菩薩本願經 下〕見聞利益品第十二

或三歲五歲十歲已下、亡失父母乃及亡失兄弟姉妹、是人年既長大、思憶父母及諸眷屬、不知落在何處、生何世界、生何天中、是人若能塑畫地藏菩薩形像、乃至聞名一瞻一禮、一日至七日、莫退初心、聞名見形瞻禮供養、是人眷屬假因業故、墮惡趣者、計當劫數、承斯男女兄弟姉妹、塑畫地藏形像瞻禮功德、尋卽解脫、略〇下

〔今昔物語 十七〕僧仁康祈念地藏逢疫癘難語第十

今昔、京ニ祇陀林寺ト云フ寺有リ、其ノ寺ニ、仁康ト云フ僧住ケリ、此レハ横川ノ慈惠大僧正ノ弟子也、心ニ因果ヲ信ジテ、三寶ヲ敬ヒ、身ニ戒行ヲ持テ、衆生ヲ哀ブ事佛ノ如シ、而ル間、治安三年ト

云フ年ノ四月ノ比、京中及ビ天下ニ、疫癘盛リニ發テ、病ニ死スル輩多カリ、然レバ道ニ死骸无シ、是ニ依テ、上中下ノ人、空ヲ仰テ歎キ合ヘル事无限シ、而ル間仁康夢ニ一人ノ小僧有リ、其形チ端嚴也、房ノ内ニ、號ビ來テ仁康ニ告テ云ク、汝ヂ世ノ無常ナル事ヲ觀ズヤ否ヤト、仁康答テ云ク、昨日見シ人ハ、今日ハ不見、朝ニ見ル者ハ、夕ニハ失ヌ、此ハ只近日也ト、小僧咲テ云ク、世ノ无常今始メテ不可愁、若シ汝ヂ事ニ於テ、其ノ恐ヲ思ヒ、速ニ地藏菩薩ノ像ヲ造テ、其ノ前功德ヲ可讃歎シ、然レバ近ハ五濁ニ迷フ輩ヲ救ヒ、遠ハ三途ニ苦ブ者ヲ訪ハムト宣フト見テ夢覺ヌ、其後仁康道心ヲ發テ、忽ニ大佛師康成ガ家ニ行テ、相語テ、不日ニ地藏ノ半金色ノ像造テ、開眼供養シツ、其ノ後地藏講ヲ始行フ、道俗男女、首ヲ低テ、掌ヲ合セテ、來リ臨テ結縁ス、而ル間其寺ノ内、并ニ仁康ガ房ノ内ニハ、更ニ疫癘ノ難无シ、亦此ノ夢ノ告有ル事ヲ聞テ、仁康ガ得意ト有ル者共、及ビ横川ノ人々、此ノ講ニ縁ヲ結ベル輩、皆敢テ此ノ難无シ、此希有ノ事也ト云テ、其ノ地藏講彌ヨ繁昌也、如此クシテ、仁康既ニ年八十ニ及テ、命終ル時、心不違シテ、西ニ向テ直ク居テ、阿彌陀佛、并ニ地藏菩薩ノ名號ヲ唱テ、眠ルガ如クシテ失ニケリ、然レバ二世ノ利益、地藏菩薩ノ誓ニ過タルハ无シト知テ、世ノ人專ニ信ジ可奉トナム、語リ傳ヘタルトヤ、

〔源平盛衰記四十二〕金仙寺觀音講附六條北政所使逢義經事

斯處ニ、中山ト云所ノ、道ノハタヨリ二町計右ニ引入テ竹林アリ、中ニ古キ寺アリ、栗守ノ后ノ御願金仙寺ト云伽藍ナリ、本尊ハ觀音、所ノ名主百姓ガ集リテ、月次ノ講營トテ、大盤盛並盃居テ、既ニ行ハントシケルガ、長百姓ハ善ト嘆、若者共ハ惡トキラウ、善惡シト讒毀ル程ニ、百餘人ノ講衆、トヾキケリ、軍兵是ヲ聞テ、敵ノ籠タルゾト心得テ弓取直シ、片手矢ハゲテ、時ヲ咄ト造テ押寄タレバ、講衆ヲ始テ、汁御菜持運タル尼公女童、下取ントテ集タル子孫、童部ニ至マデ、取物モ取敢ズ、蜘蛛ノ子ヲ散シタルガ様ニゾ逃迷ケル、幼少ノ子孫ガ、尻ニ隨タルヲモ打捨、老耄ノ親祖父ガ

世親講

杖ニ懸ヲモ不助、我先我先ト、此彼ニ隱忍デ是ヲ見ル、軍兵緣ノ際マデ打寄テ、御堂ノ内ニ下居テ、我物ガホニ、講ノ座ニ著ス、五種御菜ニ、三升盛ヲ百二三十前計組調タリ、座上ニ杯居、大桶ニ汁入、樽二ニ濁酒入テ、座中ニ昇居タリ、佛前ニハ花香供ウジ、佛供燈明備ヘタリ、机上ニ卷物一卷アリ、講式ト覺ユ、判官〇源義經ハ座上ニ著ス、兵共思々ニ列座セリ、武藏房辨慶座ヨリ起テ、判官ノ前ニ、五本立ニ取並テ、戲呼今月ノ講ハ、隨分尋常ニ營出シテ覺候、來頭ハ誰人ゾ、此定候ゾヨト云、判官實ニ此講目出シ、來頭ハ義經營侍ルベシト宣ヘバ、兵皆咲壹會也、飯酒共ニ行テ、佛壇ノ中ヨリ、老翁ヲ尋出シテ、是ハ何講ゾト問ヘバ、翁フルヒ〳〵是ハ月並ノ觀音講ニテ候ガ、只今ハ、御景氣共ノ恐シサニ、ワナヽクトゾ云ケル、講食テタヾ有ベキニ非ズ、誰カ可式讀ト云ケレバ、辨慶黑皮威ノ鎧ニ、矢負太刀帶ナガラ、禮盤ニ昇テ、高聲ニ觀音講式ヲタヾメカシテヨム、判官ハ式ハ觀音講貌ハ毗沙門講、穴貴ヲソロシト云ケレバ、兵共皆笑ケリ、サテモ勇士等、西國ノ軍ノ門出ニ、勝浦勝社ニ著、今マタ講座ニ著ス、事ニ於勇アリ、昔八幡殿〇源義家ノ奥州ヲ被責ケルニコソ、剛臆ノ座ヲバ被分ケレ、今ノ軍兵一人モ洩ズ講座ニ著、平家ヲ亡サン事、子細ナシトゾ訇ケル、

〔東大寺續要錄佛法〕一世親講始行事

建久七年、一寺之法侶、兩宗之碩才、爲佛法住持、爲讚作稽古、各相議始斯講、具見于勸進文記錄狀矣、

勸進

世親講事

右會之起源出興隆之儀矣、夫世親大士者、化導被五印、造論及千部、大乘小乘仰之高祖、中土邊土思之師範、寔是佛家之柱石、釋門之棟樑也、所以遺弟廣亘三論花嚴、末資遠習天台法相、味道之士、義學之侶、誰不戴恩德哉、而當道樹變色之日、無報謝竭誠之營、思而送年歎而默止、爰群議云、一寺之間、諸宗之中、撰有志之輩、展知恩之筵、就中中古以來此會粗雖有興行、善願難成、遂使退失云々、先因在斯、

爾則且不耐報恩之懸念、且爲訪興隆之勝躅、毎迎三月五日、將修一會矣、講讀開示悟人之眞文、以增內燈之威光、副談惠毒門論之玄旨、以資外用之莊嚴、兼又扣論鼓、而決雌雄於才藝、瑩惠珠而鬪優劣於智辨、若亡學徒之鑽仰者、法命爭持哉、既知如來正法壽漸沈淪、已如至唯卽末世之斯時也、後學尤可傷矣、仍勸進之狀如件、

建久六年十月　日

實勝法師　顯運法師略○下

〔東大寺續要錄佛法〕一三季講始行事

右去建久七年之冬比、花嚴三論之明匠、始行世親講、紹隆俱舍宗、竊預佛法之住持、專在此講之鑽仰者歟、而時屢衰、習學稍疎、就中兩宗之法、將多以隱去、一寺之慧燈已欲消失、因茲講衆等互歎此事、各相議曰、本講之外毎迎三季、新修講行、欲繼法命、而諸衆皆同心、一會無異議、卽相當俱舍論一弖、令定毎季之所談、講問一座論匠三雙可行之云々、講師者、先達之中、守夏臈之次可請之、問者論匠者、講衆之內、以當座探可勤之、然間何同研一弖之配文、誰共浮數帖之論義、寔是與法勸學第一之講肆、稽古知新無雙之梵筵義歟、于時貞永元年秋八月廿五日、於尊勝院始行之、

被講法花經第一弖

被讀俱舍論第一弖

講師賴覺大法師　問者運性

問於他身見惑可云證得擇滅無爲耶

問於井不染無知、得非擇滅事、爲限金剛喩定、爲當通前位歟、

論匠三雙

番學修之擬講増玄

菩提講

一番光喜法師答　聖禪法師問

問光法師、意以不染無知三性門中如何判之歟、

返問

問光法師、意染汚無知、體性如何釋之耶、(○中略)

天福元年八月廿四日三季講行之

(俱舍第四巨)

講師尊勝院法眼(頁賴、花嚴宗長者、頁平大相國息、○下略)

〔今昔物語〕十五 始雲林院菩提講聖人往生語第二十二

今昔、雲林院ト云フ所ニ、菩提講ヲ始メ行ヒケル聖人有ケリ、本ハ鎮西ノ人也、極タル盜人也ケレバ、被捕レテ獄ニ七度被禁タリケルニ、七度ト云フ度、捕テ撿非違使共集テ、各議シテ云ク、此盜人、一度獄ニ被禁タラムニ、人トシテ吉事ニ非ズ、況ヤ七度マデ獄ニ被禁ム事ハ、世ニ難有ク、極タル公ノ御敵也、然レバ此度ハ其足ヲ切ラムト定メテ、足ヲ切ラムガ爲ニ川原ニ將行テ、既ニ足ヲ切ラムト爲ル時ニ、世□□□ト云相人有リ、人ノ形ヲ見テ、善惡ヲ相スルニ、一事トシテ違フ事ナカリケリ、而ルニ其ノ相人、其盜人ノ足切ラムト爲ル所ヲ過グルニ、人多ク集レルヲ見テ、寄テ見ルニ、人ノ足ヲ切ラムトス、相人此ノ盜人ヲ見テ、切ル者ニ向テ云ク、此人我レニ免ジテ、足ヲ切ル事无レト、切ル者ノ云ク、此ハ極タル盜人トシテ、七度マデ獄ニ被禁タル者也、然レバ此度ハ撿非違使集テ、足ヲ可切シト被定レテ被切也ト、相人ノ云ク、此ハ必ズ往生スベキ相ヲ具シタル者也、然レバ更ニ不可切ト、(○中略)撿非違使共、亦相議シテ、然ル止事無キ相人ノ云フ事ナレバ、此レヲ不用ザラムモ不便也トテ、非違ノ別當□□□□ト云フ人ニ、此ノ事ヲ申スニ、然レバ免追ヒ棄テヨト有ケレバ、足ヲ不切ズシテ追棄テケリ、其後此ノ盜人、深ク道心ヲ發シテ忽ニ髻ヲ切テ法師ト成

ヌ、日夜ニ彌陀ノ念佛ヲ唱ヘテ、懃ニ極樂ニ生レムト願ヒケル程ニ、雲林院ニ住シテ、此ノ菩提講ヲ始メ置ケル也、遂ニ命終ル時ニ臨テ、實ニ相叶ヒテ、極テ貴クテゾ失ニケル、年來惡ヲ好ムト云ヘドモ、思ヒ返テ善ニ趣キヌレバ、此ク往生スル也ケリト云テ、人皆貴ビ合ヒケリ、然レバ往生可爲キ人ハ、必ズ其相有ナルヲ、見知ル相人ノ无クシテ、不相ヌヲ、此レハ見知テ相シタルナルベシ、菩提講始メ置ケルモ、于今不絶ズシテ、極テ貴キ事也トナム語リ傳也、

〔大鏡序一〕さいつ頃、雲林院のぼだいかうにまうで侍りしかば、れいの人よりは、こよなくとしおひ、うたてげなるおきなふたり、をむなときあひて、おなじところにゐぬめり、

〔小右記〕長元四年七月十日乙卯、菩提講聖雲林慈雲、送麥鹽和布等、

〔新古今和歌集二十釋敎〕五月ばかりに、雲林院の菩提講にまうで丶、よみ侍ける、　肥後

紫の雲の林を見わたせば法にあふちの花さきにけり、

〔小大君集〕たうのみねにあるだいとこの、さゝりゑのかうろにいれむとて、ばい花ほうさふらふなるしばし給はらんと申たりければ、○歌略

〔三代實錄十三清和〕貞觀八年六月廿一日甲午、爲延曆寺立式四條、○中略其二、禁制供舍利會職掌僧闕怠、曰、舍利會者、故座主圓仁授闍梨、誓以護國、合寺衆僧上中下、倶隨喜連名、同爲檀越、闍梨生前加署奉行、豈沒後早致背忘、況是奉酬釋迦之德、亦乃鎭護朝家之事乎、而頃年差職掌僧、無心助修、永代事業何不嚴制、今須永爲公會、世々勤修、其有闕怠之類、一准灌頂、將懲其怠、

〔今昔物語十二〕於比叡山行舍利會語第九

今昔、慈覺大師震旦ヨリ、多ノ佛舍利ヲ持渡リテ、貞觀二年ト云フ年、惣持院ヲ起テ、舍利會ヲ始メ行ヒテ、永ク此ノ山ニ傳ヘ置ク、多ノ僧ヲ請ジ、音樂ヲ調ヘテ、一日ノ法會ヲ行フ、滿山ノ僧此ノ事ヲ營テ、于今不絶ズ、但シ日ヲ定ムル事无シ、只山ニ、花ノ盛ナル時ヲ契ル、而ル間、山ノ座主慈惠大

僧正、此ノ會ヲ母ニ禮マセムガ爲ニ、□□年ノ□月□日、舍利ヲ下シ奉テ、吉田ト云フ所ニテ、此ノ會ヲ行フ、多ノ僧ヲ請ジ、音樂ヲ調ヘテ、一日ノ法會ヲ行ヒケリ、其ノ比ノ微妙キ事ニナムシケル、其ノ後山ノ座主□□此舍利會ヲ、京中ノ上中下ノ女ニ禮マセ不給ヌ事、極テ口惜キ事也トテ、先舍利ヲ法興院ニ下シ奉タレバ、京中ノ上中下ノ道俗男女、參テ禮ミ喤ルコト無限シ、□□□□年ノ事也、遂ニ四月□日ニ、祇陀林寺ニシテ、舍利會ヲ行フ、舍利ヲ法興院ヨリ祇陀林へ渡シ奉ル間、餘ニ不似ズ微妙シ、二百餘人ノ請僧、四色ノ法服ヲ著シテ、定者二人ヲ先トシテ、二行ニ列セリ、唐高麗ノ、舞人樂人菩薩鳥蝶ノ童、左右ニ列セリ、音樂ノ音微妙シ、舍利ノ輿ヲ持奉レル者、頭ニハ甲ヲ著テ、身ニハ錦ヲ著タリ、朱雀ヲ登リ、行列ノ作法實ニ貴シ、大路ノ左右ニハ、狹鋪无隙シ、小一條院、入道殿ノ御狹敷ヲ始メテ、自餘ヲ思ヒ可遣シ、道ノ程ニハ、寶ノ樹共ヲ多ク植エテ、空ヨリハ色色ノ花ヲ令降ム、僧ノ香爐共ニハ、種々ノ香ヲ燒テ、薫ジタル事微妙シ、祇陀林ニ安置シ奉ツレバ、法會ノ儀式、舞樂終日有テ、極テ謎シ、本ヨリ祇陀林ヲ莊嚴セル事、極樂ノ如シ、其ノ後舍利ヲ、內々ニモ、宮々ニモ渡シ奉テナム、山ニハ返シ送リ奉ケルトナム、語傳へタルトヤ、

〔日本紀略 一醍醐〕延喜二年四月一日、太上法皇(宇多)登天台、供佛舍利會、引近江國滋賀郡勅旨田十町、以七町充會料、以三町充法華三昧料、

〔東寶記 六〕舍利會

十月十五日、於金堂行之、舞樂有之、最初勤行、年紀不分明、康和五年五月廿六日、凡僧別當忠緣爲發起令行之、色衆六十口、(于時長者經範法務)導師勝暹已講、呪願濟暹律師、唄師二人、寛助律師、嚴覺法橋、其後迄弘長二年四月廿八日、長者定親僧正被申行之、加任長者已下皆參、色衆六十口、前摠在廳紹製作會式了、具在別記、

〔扶桑略記 二十八後一條〕長元七年六月、關白左大臣(藤原賴通)登比叡山、行舍利會、

〔愚昧記〕嘉應元年十月五日丁亥、今日仁和寺恒例舍利會也、依先日仰、巳剋參彼寺、前中納言師仲卿一人參候、此外無人、依雨下無舞、只有法樂、頃之祝著酒饌、其後各退出、今日可令參詣高野給云々、

〔吾妻鏡脫漏〕嘉祿三年(○安貞元年)二月十五日乙未、武州(○北條泰時)於持佛堂(○勝長壽院)令行涅槃會(○中略)大藏法印郞信、讀舍利講式、大進僧都寬基讀遺跡講式云云、

〔舍利講式〕先惣禮(式師惣禮之三句ニテ立座)

敬禮天人大覺尊、恒沙福智皆圓滿、因圓果滿成正覺、住壽凝然無去來、南無大恩教主釋迦牟尼如來、生々世々値遇頂戴、南無滅後福田遺身舍利、生々世々値遇頂戴、次導師著座、次法用、次表白、

敬白大恩教主釋迦牟尼如來滅後福田遺身舍利、涅槃遺教八萬聖教護持遺法十六尊者、同體別體一切三寶而言、

夫佛日既隱、長夜待幾曉、法船復摧、苦海憑何渡、於是褰舍利之威光、而希尋八正之直路、得聖教之梯提、以適攀于六度之彼岸、良遣使還告之方便、(以舍利爲使者、一師解釋也、)醫王留藥之善巧、不可得而稱者歟、仍弟子等、二月十五、一晝夜間、擧四座之讚詠、報一分之佛恩、所謂、先對雙林入滅之像、諸德各捧最後之供、次跪十六羅漢之前、貴賤互盡渴仰之誠、重像覺樹枯衰之粧、上下皆凝戀慕之思、今讚遺身舍利之德、老少悉流亡據之淚、其中間、一夜之間、覺睡勵聲、稱念大悲寶號、請求來世値遇、當座即第四度結願廻向講肆也、就中有三段、一惣讚舍利功德、二別擧當代靈德、三結願廻向也、

〔吾妻鏡〕(三十六)寬元三年十月卅日辛卯、入道大納言家(○源賴家)於久遠壽量院、被行報恩舍利講、本覺院僧正爲唱導、有童舞、每事被整花麗云云、

〔佛牙舍利記〕涅槃經云、佛告帝釋、我今與汝牙舍利、於天上起寶塔可供養、令福德無盡、帝釋至荼毗處、受佛牙、是時二擄疾羅刹隨帝釋後往取一牙、衆皆不見之、太平廣記云、道宣律師問北天王太子張璵曰、我聞、擄迅鬼於涅槃會上拔佛牙走、北天王追落之、此事實歟、答曰、實也、其佛牙今何在、答曰、我持之、

宜求瞻禮、瓊便獻牙舍利、北天王名是毗沙門領據疾羅利、佛祖統記云、唐代宗問綱律師曰、先師所秘之佛牙今何在乎、綱曰、我傳之、郎迎朝拜瞻、歷代會要志曰、仁宗迎禁中拜瞻、得分舍利、製贊龍塔中、〇中略

日本相州鎌倉都督右府將軍源實朝、夢渡大宋國、到一寺、則長老陞座說法、實朝向僧問此寺號、答曰能仁寺、又問長老名、答曰道宜律師、又問律師入滅年久、何得現在、答曰、聖者生死無差別、今有律師再誕、汝知之乎、答曰不知、僧曰、日本鎌倉實朝將軍也、又問左邊侍者是誰、僧曰、鎌倉良眞僧都、實朝夢覺、成奇異想處、良眞夢此趣、壽福寺開山千光和尙亦夢是、三夢依相同、實朝信之、爾來希拜瞻張瓊所獻道宜律師之牙舍利、乃作大船、積美木金銀貨財等、渡十二人於大明國、到京師能仁寺、則衆皆問曰、因何到此哉、使者竊說夢由、是來獻此美木金銀貨財、願一年可借賜佛牙、明年復積美木金銀貨財來獻、應返謝舍利、一衆議而以借與、使者傳受之歸朝、乃立飛脚報實朝、實朝甚歡、出館待小田原、奉戴舍利於神輿歸鎌倉、便建寺、名大慈、安舍利、每歲以十月十有五日爲會、荻原天皇〇花園 後醍醐天皇、雖有可進上旨、依爲鎌倉鎮守不獻之、圓覺寺建舍利殿、遷大慈寺舍利、以禱國家安寧、然處、後光嚴院法皇、佛牙舍利事、勅夢窻國師有拜瞻求、國師達勅命旨於圓覺寺、重而被成下綸旨、是時覺奉獻斯舍利、應安七年甲寅正月十七日 法皇詔對揚叟直賜此牙舍利、何賜如之、因以貽之後代兒孫、

〔和漢禪刹次第〕應永三年丙子、鹿苑相公〇足利義滿 取鎌倉圓覺寺佛牙舍利、使者東英長老也、關東都元帥氏滿公不克固拒焉、究此佛牙來由、北天王太子那吒獻于南山宣公者也、卽佛右邊上頷一牙也、自唐至宋、安置之於能仁寺、其後日本國右府將軍實朝、夢遊于能仁、因見長老說法、向傍僧問長老爲誰、僧曰、當寺開山宣律師也、應現隨處、今出于日本、稱實朝者是也、實朝覺而奇之、從此有渡宋之志、不能果之、遂遣使賚金、以通其情實、宋僧感其至誠、持佛牙與其使者來此、既入我國、道經京城、天皇有旨留之、安內道場、實朝怨望、天皇不得已而還之、載之寶輿、實朝躬自舁之、紅雲一道、自鶴岡來擁之、納大慈寺安焉、後於圓覺寺建舍利殿以遷之、今萬年山正續院是也、每年十月十五日有舍利會、隋高祖以十

月十五日、下舍利於三十州之石函、今選日者有自也、天下有變則禱焉、皆得靈驗、後醍醐天皇再有勅欲迎之、竟不進獻、而公遣一介僧㩆取之、其威名度越乎前代者可知矣、公心無他、欲使王城被其福也、內經曰、佛有四牙、在忉利、一在龍宮、一者在師子國、一者在烏萇國、取于鎌倉者所謂曰在忉利者是也、宋太祖迎洛陽、唐高宗顯慶年間、天王太子所獻佛牙、於東京相國寺而安奉、仁宗復迎之、祖宗御封、帝手啓之、灌以海上薔薇水、公復安之於相國寺、名實相埃者乎、乃宋帝所迎佛牙是也、應仁之亂、佛牙入賊手、不知所在、傳聞前年圓覺寺有靈異事、一日有物降自天、視之則舍利也、東人至此者言之、將信然乎、不信然乎、

○按ズルニ、鎌倉管領九代記ニ、應永三年四月ニ、京都の將軍家、御使を鎌倉に下され、圓覺寺の佛牙の御舍利を、都に上せたてまつるべきよし、仰つかはされたり、〇中略祖元、本朝に來り給ふとき、此佛牙の御舍利を、袈裟につゝみて渡され、圓覺寺の寶物たりトアリ、

〔親長卿記〕文明十年十二月廿五日、舍利講事可爲二尊院云々、仍去年往生講爲御導師、仍尋遣子細、僧衆六人、長老之外也五百疋爲下行云々、卽奏聞、猶可出僧衆之由可仰云々、卽仰遣了、可爲八口之由被申之、奏聞、　廿七日、早旦參安禪寺殿、今日奉爲後花園院御作善、有舍利講、先御講衆有御時、食料自禁裏御下行中略〇二尊院善空上人、伴僧衆八口、末剋許參入、有舍利講事、畢大鼓羯鼓等返進禁裏了、今日御本尊御舍利、二尊院舍利、依一昨日火事忘置所云々、仍申出禁裏御持尊御舍利了、

〔二水記〕永正十四年十二月十五日、北野殿入道七回爲追善、有舍利講會、近隣衆十人許請之、僧衆六口、段々有樂、未剋許果行了、

〔四天王寺年中法事記〕金堂

舍利講　正月元日午剋

法事次第

五段式　伽陀

出仕役人

一舍利　二舍利　衆徒　在廳　堂司　堂聖　樂人　沙汰人

音樂平調

春庭樂　陵王　柳花苑　賀殿破　胡飲酒　酒胡子　武德樂

此外に舍利講たび〳〵有、日錄にあるすがごとし、音樂たびごとにあり、信心のともがら、舍利供養をのぞめば不時にもこれをおこなはる、也、志あらん人は、みづからの菩提のため、父母眷族一切の亡者の追善には、この寺にきたりて、舍利供養にあづかるべし、舍利の功德のすぐれたる事、いづれの作善か是にまさらん、ましてや當寺の佛舍利供養をや、

〔諸國年中行事大成二二月〕十五日

報恩寺舍利開帳　小川通の西、上立賣の北にあり、此舍利は、始め室町女院の持尊なり、女院、寶正菩薩(葉室山淨住寺中興開基なり)を御歸依まし〳〵けるにより、是を寄附し給ひぬ、於是これを葉室の淨住寺に安置したまひ、後故あつて、當寺に納む、(女院自筆の寄進狀、ならびに寶正菩薩舍利記等今彼寺に有、)

今日諸寺院に於て、舍利會開扉あり、

〔華實年浪草九月九月〕泉涌寺舍利會(中略)每歲九月八日、於舍利殿行舍利會、有音樂、

〔玉葉和歌集十九釋敎〕舍利講の心を　從二位家隆

つたへきてのこる光ぞあはれなる春の煙に消し夜の月

〔本朝續文粹八法會〕七言、暮春勸學會、於隨願寺聽法花經、同賦漸々積功德、各分一字詩一首、幷序

彈正少弼菅原定義

勸學之會、其義大矣、非匪芳躅於漢朝、只酌濫觴於日域、乃是古岳之勝趣、抑亦吾道之佳遊也、近來以

勸學會

降、有故不修、講席倚兮僧物去、論談之場露滋、詩境閑兮不來、嘯咏之地風靜、結緣之徒嘆而涉歲、爰延曆寺座主法印大和尚、愚寰海之淸謐、備花水而薰修、蓋擧其頽綱、非與欲廢哉、禪僧詞客之合契、雖見長無之新儀、山雲林月之無情、自傳康保之故事、今會此地、知有以矣、于時囑無雙之智、講一乘之文、便抽其中漸々積功德之句、以爲題目、〇中略

暮春勸學會於尊重寺同賦爲衆生說法詩一首(并序)　　敦宗

夫勸學會者、不據漢魏之故事、無尋典籍之彝倫、本是我朝緇素、取樂地於名號、慕淨界於心懷之者、各爲期約共所勤修也、講妙典兮、念彌陀、課篇詠而成讃歎、〇下略

〔二中歷(四法會)〕勸學會

康保元年、始之於親林月林寺、二季行之天台淨侶二十口、孔門學徒二十人、講法華成詩篇、

〔本朝文粹(十三知識文)〕勸學會所

欲被故人黨結同心合力建立堂舍狀　　慶保胤

堂一字(一間四面、可有禮堂、)

廊二字(各七間、僧俗房、)

屋一字(七間、炊爨所、)

右起會以降十六箇年、緇素歸心、内外勸學、善哉此會、未曾有之、但有會名無會處、每至期日、借求諸寺、若有謗法之倫是惜、若有觸穢之事可避者、其奈有期之會何、豈可不歎乎、假使一度延之闕之、人心自怠、我會空廢焉、不能無寺、去年前甲州司馬刑部郎中、施入地一處、彼何人乎、與善如是、我等何不造一堂於其中乎、嗚呼不聞蚊聲成雷、不見狐腋作裘、莫辭官無俸祿、莫道家太貧窶、唯是力之所任、志之所欲、雖一錢一粒、雖寸鐵尺木、所不亦嫌也、古今有造高堂大館者、事非旅宿乎、有堆黃金美玉者、又是浮雲也、我等適起此堂、永修此會、世々生々、見阿彌陀佛、在々處々、聽法華經、是大因緣也、是大善根也、若

有故人黨結之外同心合力之徒、可以隨喜、可以頌歎、今記事由、所唱如件、請各勤之、勿以忽諸、

勸誘源高階

天延三年九月十日

(朝野群載三文筆)勸學會記

延久三年三月十五日、雨降、此會式日也、未時、先達前河內守式部少輔勸解由藤次官、掃部頭大學頭式部藤大夫、肥前介式部藤大夫、藤內記、江秀才、加賀平掾等、及範綱、當茂章朝之言、藤祐會、雲林院西洞矣、僧統澄範大德、運增大德、□眞大德、□尊大德、又以來□各隨身捧物、或□衣冠、而各或著布衣以會、雖似猥雜、依雨忘禮也、俗徒漸入門、僧侶進迎庭、徘徊之間、□誦讃佛乘、抑從此之前、相模守先任座、是奉國家之幣使、早參祖廟之社頭、便拋東洛之□□瓦赴西洞之會所也、更之式部丞藏人、冒甚雨、枉華軒、暫辭蓬臺之□□□□市之友、不忘道之舊故、自爲會之面目也、院中幽趣如入仙洞、紅華滿□青苔鋪砌、忽談月之隱光、儻奉松之衞雨、座定之後、緇素相語云、臺月林之昔儀、催雲林之今會、星霜雖改、儀式無違、酉時就食座、勸誘藤蘚、聊儲珍膳也、勸橋下之水、成面上之紅、又今度行事上總守也、薩境之間、依承彼議、式部少輔所被儲也、戌時入堂、依例講法華經、以澄範爲講師、以運增爲讀師、論議決釋一如舊□漸及□漏更修念佛事、畢、僧侶示題目云、常說淸淨法、五百弟子授記品之一偈也、各以探韻、以江秀才爲序者、此間依例聯句朗詠、中動之情將苦、外形之詞漸成、亥時講詩、以式部藤大夫爲講師、以大學頭爲讀師、披篇之文、在眼粲然、講詩之後、定來會事、以掃部頭爲行事、以藤大夫爲勸誘、即以定文、依例白室、範綱久傳結衆之名、今加連署之列、已以不才之質、猥記勸學之趣耳、

(朝野群載十三紀傳)敬白

奉書寫妙法蓮華經一部八卷

無量義經一卷

觀普賢經一卷

右調御丈夫之出世也、請經敎而利生、仁義禮智之□人也、著詩篇而言志、內外雖異、旨意惟同者也、伏惟、勸學會者、康保年中、爲緇素合契現當結緣所草創也、春秋季月、會合定時、唯有講筵、未設經卷、粤于及延久、我衆議、書寫一部爲行、□□□□轉齋持、爰今度行事、因州員外藤刺史俊信朝臣、其家有炎上、其經委灰中、仍令彼刺史寫此妙經、一乘蓮偈之文、假雖爲火宅之煨燼、群士棘心之志、歸汝露地之寶乘、三寶界會、悉見悉知、□□詩人風什之詠、空慙狂言綺語之詞、金仙衆降之夢、各昇正等菩提之果、乃至無邊利益不限、敬白、

寬治二年三月十五日

弟子從四位下行文章博士兼播磨權介藤原朝臣成季等敬白

〔玉海〕建久六年九月廿三日甲辰、自今日、座主於無動寺大乘院被修勸學講、以平泉寺領藤島年貢千石分、給山上上人師等、勸門弟等行八講、有豎義番論義等、以拔群者可擧公請、又可令致豎義注記之請之、第一之佛法興隆也、

〔嚴助往年記 上〕文龜四年甲子三月一日、當寺○醍醐寺勸學會再興、

〔續史愚抄 中御門〕享保十五年八月十八日甲寅、延曆寺勸學會始、於西塔行之、傳敎大師誕辰祝會云、去享保元年、賜當會再興則今勅裁、有回章奏覽、因勅使參向事、去年五月、天台座主入道二品尊祐親王付藏人權右少辨光綱申請、而今年六月二日聞食者、奉行權右少辨光綱向、時十七日向、十九日歸洛、第三日法會、不及出仕云、先人御記、公卿補任、或記久守、

〔公卿補任 光格〕天明九己酉年八月、山門勸學會、辨均光參向、

〔野山名靈集 一〕勸學院講會

每年八月廿一日より十日の間、此院におゐて學業を試ことあり、其儀嚴重なることゝ、筆紙に盡べからず、其間關東の御下知として、一山の諸法事、普請鳴物等、かたく禁制せらる、此衆は一山の中、殊に才器を擇て、二十人を集む、著座しおはるとき、奉行の僧、二十個の鬮を以、先祖前に獻し、往古は本

傳法會

尊にも獻ぜしといふ 次に列衆に賦る、その鬮にあたるを以、講師とす、則龍猛の釋摩訶衍論十卷、無畏の大日經住心品疏五卷、大師製作の十卷書、巳上廿五卷を以每年に一卷を講ず、始終暗記して、書に向はず、講畢て後、滿座論議あり、例せば儒門の人進士に擧せられて後、才に依て官階に昇が如く、此勸學會の新衆を勤て、會衆の名を得て後、才器に隨て、大刹を領し、初學を敎示すべきなり、されば文祿年中、東照宮御登山のとき、此會の事を具に聞召て、昔天平延曆の頃、勅有て定られし度科、及第の舊風、唯當山に殘れるもの歟、尤殊勝の事なりとの玉ひけり、抑此勸學會之濫觴は、右大將賴朝卿、衆徒の學業勸勵のために、請て設られし所なり、弘安の頃、北條相模守時宗、此會の嚴重精密なるを隨喜して、秋田城介泰盛を奉行として、勸學院を造營す、また花園院綸命を賜て、肥後國岳(タケ)牟田(ムタ)庄を寄附し給ひ、後醍醐天皇建武二年に、彌惠學を勵ますべきの旨、綸旨を下され、且講師の名を記して、後代に殘さしめ給ふといふ、

〔東寶記六〕講說等條々

一傳法會

慈尊院興然阿闍梨記云、承和十四年、實惠僧都於東寺傳法會始之、其料物沽却種智院、得寺邊水田矣云々、〇中略

右傳法會者、高祖大師與右大臣冬嗣公、師檀契約不淺、然彼公捨九條宅、永爲勸學院寄進、大師卽號綜藝種智院、爰大厦之構、修治難續、故檜尾僧都長者之時、門徒相議沽却彼院、以直錢一千四百貫文、買得水陸田圓、寄附當寺、(丹波國大山庄、寺家今領、)爲傳法會料、自承和十四年、每年四月所被講演經律論疏也、件田地右大辨和氣眞綱朝臣依作妨、承和十二年九月、申成官符、賜公驗畢、〇中略

一二季傳法會

慶長二年(壬子)二月廿一日、依道我僧正(于時權少僧都)勸發自性上人、(我寶)創令講心經秘鍵、巳剋鎭守八幡宮、

末剋西院御影堂、聽衆濟々、異門正道所ㇾ成ㇾ群也、同廿七日結願畢、後宇多院有ㇾ叡感、被ㇾ成ニ永代御願所ㇾ、及ㇾ料所御沙汰ㇾ也、本妙房、覺頂房、慈觀房等爲ニ讀師ㇾ、或四季、或二季、隨ㇾ時參勤、日數多少、始行日次等、依ニ
時儀ㇾ不定也、

古事類苑

宗教部十八

佛教十八

法會三

〔壒嚢抄 八〕諸寺ノ修正ト云ヒ、共ニ年ノ初月ヲ正月ト云、

先ヅ年ノ初月ヲ正月トスル事ハ、震旦法也、〈中略〉次ニ修正ノ事、孟春ヲ正月ト云ニ付テ、年始ノ修法ナレバ、

修正ト云フ也、

〔釋氏往來〕夜前、法勝寺修正被有御幸、公卿侍臣衆當三綱、座籍成濟々之群、衣裳交楚々之袖、呪師散

樂等互盡伎藝、各備叡覽、其凡今度第一大也、體如飛鳥輕、態偏増大之妙、木工常陸已下、臨當色而抃躍、

放狂言而歡呼、年來雖拜此會、未知去夜之見物、禪下不令參給、御障何事乎、欲承案内、不宣謹言、

正月十二日　　法橋

謹上　大貳法橋御房

〔東大寺續要錄 諸會〕大佛殿修正

自正月一日至同七日夜勤行之、

酉剋終、別當以下學徒禪衆皆令參堂、

裝束

僧正 香法服　法印以下 法服紫甲　已講 法服青甲　得業　闍梨　五師　三講　勾當 各法服平袈裟

中﨟 鈍色五帖　方廣衆 附衣五帖　禪衆四人 大法服平袈裟　律宗 鈍色五帖　方廣衆 附衣　別

當（井）良家僧綱自正面令出仕、已講成業以下自東西戸出仕、東西各在二行床、別當著西前床、以下僧綱成業五師（有職）守﨟次著之、後床中﨟以下著之、東前床僧綱成業五師等著之、後床西端　三綱著之　其次床中﨟等著之　禪衆分　東西（兩方著座）自持國天之後至多門天之東、在二行床、法華堂衆著之　自增長天之後至廣目天之西、在二行床、中門堂衆著之　持國天前蓋高座邊樂人令參候、諸僧參堂之後、初夜導師（法服青甲）進佛前　唄　堂座一﨟勤之　散華導師勤之、在大行道、一行一反之後、導師登禮盤、行如意輪懺過（作法如常）初夜式事畢　後夜導師進于佛前　在登樂、其後登禮盤　唄（同前）散華　梵音　錫杖（禪徒勤之）初夜導師役也

表白以下作法如常

〔東大寺要録　五〕講堂修正月、七箇日夜、導師行道衆幷樂人等、油一斗二升、

米

六斗七升二合（佛供日九升二合）　七石（道師供布施料）　七石二斗（行道衆三百人、堂供料各二升四合、夜別五十人、）　一石六斗八升（樂人食料）　二石（同樂人祿料在文度）　一斗六升八合（初夜導師）　五石（中門導師布施供養料）

一斗六升八合（初夜師供料）　二斗一升、（同佛供料、日別三升、）　油五升

〔東寶記　六〕修正（付修禮〇中略）

八日、〇正月　金堂修正、

九日、御塔修正、

十日、二王堂修正、（年中行事記云、自正月一日始二王堂七日之行云々、）

已上講代勤、不及諸僧參行、

廿八日、講堂修正、

或記云、寬喜二年（庚寅）長者親嚴權僧正、自今年興行東寺講堂修正、（絶久年云々）

〔醍醐寺雜事記 六〕中門修正頭雜事

合

餠三百三十枚 之内三十枚、御社幷諸堂進レ之、

御明油三升　燈心少々　御佛供飯六斗

僧供料米一石一斗七升、内、

大導師一斗五升　小導師一斗二升

三昧僧五人 各一斗　堂達一人一斗

預三人 各五升　堂童子三人 各五升

大寶料紙一帖　牛王料紙二帖　炭一石

三日夜餠曳料酒肴 美酒二瓶子　肴二種 交菓子二合

無頭之年者、支配庄々納所等被レ行レ之、

〔四天王寺年中法事記〕六時堂

修正會 正月八日ヨリ十二日マデ戌刻

法事次第

法用等　初夜導師　大懺悔　後夜導師　三十二相

出仕役人

衆徒　三綱　在廳　堂仕　聖

〔四天王寺年中法事記〕太子堂

修正會 正月六日戌刻

法事次第

法用等　初夜導師　大懺悔　後夜導師　三十二相

出仕役人

衆徒　三綱　在廳　堂司　聖　樂人

音樂

老君子　桃李花　打毬樂　鳥急〈○下略〉

〔中右記〕嘉承二年正月十日、圓宗寺修正油諸國不進、以右少辨實光奏聞院、仰云、以撿非違使可令責催者、件旨參彼寺之次、仰行事撿非違使府生忠重了、

長承二年正月四日庚申、參入御堂、阿彌陀堂修正、源大納言〈師時〉左兵衛督、中宮權大夫、殿上人兩三參仕、及深更事了、　八日、尊勝寺修正、右少辨奉行、今朝參殿下、申萬事、午時許歸家、

已祿

今夜、院女院御幸法勝寺金堂云々、每夜可有御幸云々、予〈○藤原宗忠〉依衰老不參修正也、法勝寺、圓勝寺、左少辨顯業奉行、圓宗寺、左兵衛督、〈宗輔〉左中辨實親行之云々、　十一日丁卯、今夜圓勝寺修正一夜也、院御幸依不可供奉、早以退出、

〔空華日工集〕應安七年甲寅、滿五十歲、在報恩寺、　一日歲旦、勤行禮數如例、　三日、修正滿散、對衆而說、古人不以正月爲拘、但以生死爲念、庶幾諸公勤行精進莫以怠矣、　七日、長座期滿、兩寺僧賜競來賀歲也、余笑曰、諸公出家尙不忘俗耶、

〔諸國圖會年中行事大成〕〈一正月〉元日、比叡山東塔西塔修正會、〈東塔には今日より四日まで、西塔には今日より三日まで、〉其餘諸寺院修正會并牛王加持、〈○中略〉天王寺法事、〈○中略〉六時堂修正會、〈今日より十四日に至り、四箇法用、初夜導師大懺悔、後夜導師三十二相の舞樂あり、此法事の內に、堂司の役人、七日籠と云ふ事あり、鈴をふる、十四日の夜、牛王を柳の枝に付て、御堂の內陣より出さるゝを、參詣の人あらそひ取りて護りとす、此法事の終に、堂前の壇に於て、四箇處に篝火をたく、〉

〔野山名靈集 一〕修正會

毎年正月朔日より七日に到て、金堂におゐてこれを行ず、明神の御託宣に云、修正には、大師をはじめて、諸神來臨影向ありて、日本第一の祈禱、天下泰平の修法なりと云云、

〔東都歳事記 正月一〕淺草寺修正會、除夜より正月六日に至る迄、七日の間、毎夕儺あり、衆徒六人、弟子二人出仕、これを勤む、夕七ツ時頃、寶前に於て讀經、唄、散華あり、後衆徒壹人、袈裟衣のまゝ、鬼面を持、面へかざして出る、又壹人竹杖をもちて是を追ひ、堂を廻る事三度なり、此間、かね、太鼓、亂調に打ならす、今日巳刻寶前に於て大般若轉讀、導師、別當、寺中十二人出仕これを勤む、東叡山中堂のおにやらひは、元日より七日迄、毎夕八ツ半時修行あり、一山藥師の十二願をよみ、後銅鑼、太鼓、螺貝等の鳴ものにて、鬼面をかけたる僧を追ふとぞ、中門を閉してより修行あり、ゆゑに庶人は見る事なし、

〔壒囊抄 八〕修二月トハ

二月ハ卯ノ月也、是天竺ノ孟春也、春ノ正方ナル故ニ二月ヲ初月トス、又北斗建卯故ト云々、楚王取ニ正方、東中央卯建ニ年首、宿曜經ニ見タリ、然則本朝ニハ、天竺震旦ノ年始ヲ共ニ修スル故、修二月ト云也、佛法ニハ天竺ヲ摸スル事アル故ニ、此行ヒアル也、又日本修二月始ヲ云ハヾ、良辨僧正ノ弟子、實忠和尙、觀念持呪シテ、都卒ノ內院ニ神遊シテ、四十九重ノ摩尼殿ヲ拜見シ給ヘリ、其內常念觀音院修法儀、心肝ニ銘ジテ貴カリケレバ、聖衆ニ乞ニ、一軌範ヲ與ヘタリ、〇中略聖武天皇、靈威ヲ貴ビ給テ、於ニ東大寺ニ建ニ羂索院、令ニ安置ニ給、則實忠和尙、毎年二月一日ヨリ二七日ガ間、此像ニ向テ彼ノ行ヲ修ス、天平勝寶四壬辰年ニ始リシヨリ、今ニ无ニ斷絶ト云々、弘法大師モ勤修シ給ヘリ、其時ノ帽子今ニ有テ、此行ヒノ重寶トス、二月ノ修法ナル故ニ、此堂ヲ二月堂ト云也、

〔二月堂繪緣起 上〕天平勝寶三年辛卯年十月、實忠和尙、笠置寺の龍穴より入て、北へ一里ばかりを過るに、都卒の內院成けり、四十九院、摩尼寶殿を巡禮す、其內諸天殊ニ集て、十一面の悔過を勤修する所あり、常念觀音院と云、〇中略是を當時〇東大寺の羂索院ニ安置し奉る、今ハ二月堂といふ、〇中略天

平勝寶四年壬辰二月一日より初めて、大同四年にいたるまで、六十ヶ年があひだ、和尚彼生身の觀音の御前にて、毎年二七ヶ日夜、六時の行法を修す、

〔二月堂繪緣起下〕實忠和尚、在生の時より、遷化の後、五百餘歲のあひだ、毎年二月一日より、恆例の行法として、二七ヶ日夜の勤修、おこたることとなし、十日の後夜の時にいたりて、練行衆、かの閼伽井の邊にむれくだりて、遠敷明神の跡にむかひて、井の水を加持すれば、甘露盈滿せり、くみとりて佛前にをく、天平勝寶年中より、おほくの年をふれども、いさぎよくして、のむもの衆病をのぞく、

〔扶桑鐘銘集四〕南都二月堂鐘銘

和州南京東大寺之羂索院者、初良辨僧正之徒、實忠和尚、天平勝寶三年之冬、神遊於兜率天之後、攝之難波津而得十一面大悲銅像、安置之梵字也、而每歲二月朔日、對銅像修兜率軌者二七日、始天平勝寶四年、至大同四年、五十八載未嘗有缺、俗呼其法稱修二月法、且院名二月堂也、然後九百餘紀、末徒相承不墜先緒、期至、修練者歷々不懈矣、蓋其遺風餘烈彌久煽者、所以是忠之德業輝古騰今也、竊惟、夫物之固於化也、成壞之勢常相因、而遞代彰者不論可知矣、往載寬文丁未春二月、不虞罹鬱攸之變、堂宇忽灰燼、鴻鐘亦銷鑠矣、唯有觀音尊像、聖武皇帝之華嚴經、光明皇后親書之涅槃經、及牛王印板、不爲祝融所奪、猗漢廷西域、和州東寺、雖世殊國異、而其妙應靈感如合符節、孰不敢敬嘆乎、既而寺衆等、以興復之故、啓于征夷大將軍源家綱公、公者素外專仁政、內歸佛乘之君子也、凡天下寺社百廢俱舉、蔑有越於當時、故不待再請、卽許諾、重降鈞旨、日摸道場舊製、則高廣奇莊、嚴飾光麗也、豈能一旦閱其功乎、可假構小宇、暫遷靈像、以行每歲法會、衆皆大歡矣、粤有淨檀主、撰冶工善於範圍者、新鑄洪鐘、以備於其法事、伏願、憑此善利、近得天桃灼華之時、而子葉孫枝轉繁茂、遠承三寶加被之力、而佛果菩提速圓成矣、乃令沙門紹圓爲之銘、〇中略

寛文八年戊申孟春穀旦　願主岡本三郎右衛門重當

〔諸國圖會年中行事大成二二月〕朔日

二月堂修法　和州南都東大寺にあり、今日より十四日迄、二七ヶ日の間これを行ふ、本尊觀世音の像、大小二軀あり、今日より七日に至るを、上ノ七日と云、大像觀音の寶前にて行之、八日より十四日に至るを、下ノ七日と云、小像觀音の寶前にてこれを修せらる、東大寺の僧侶、今日より十四日まで參籠あり、是を籠といふ、但し忌服疾病あるものは、これを勤むる事能はず、十四五人、或は十一二人、年によつて多少あり、里俗云、僧衆多きとしハ豐也と云傳ふ、又參詣の男女、所願ある者同じく佛前に籠り通夜す、七日の夜、十四日の夜、ともに水屋の井一名若狹井ともいふ、の水を汲み、淨器に貯置て、年中供する所の閼伽水とし、且此水をもつて牛王を押す、此井は二月堂の堂下、鵜の宮の邊りにありて、常は水なく、此兩夜修法の時に限り、水涌出ると云、井の上に舍を構、戸を鎖し、注連を張、固く封じて、此兩夜の外、常に開く事なし、是古へ東大寺實忠、若狹國遠敷明神の靈威に依て、水を得たる例なり、

〔延喜式二十六主税〕凡新藥師寺、毎年二月修法料米一十七斛四斗二升六合、大和國春備、先期送納寺家、

〔東寶記六法寶〕修二月

自二月一日至三日、於食堂修之、結日、牛王加持有之、講代參勤之、

〔玉海〕承安二年二月十一日庚戌、此日、最勝金剛院修二月也、恒例式日廿八日也、而今度可有御幸、又此御處御堂修二月、同夜可被行、仍被縮之云々、御幸上達部可供奉之由、雖令申、一切不可然之由有仰、殿上人衣冠、下官〇藤原經實連車、在出車後、牛飼車也、出車三兩殿上人攝政被參御車寄、則先被參法性寺了、被乘八葉車如何、女院御車被申殿、牛飼也、然者可被乘網代車也、而八葉頗以輕々歟、仍不被連車歟、於御堂、又攝政、下官共、候御車寄、下官近法性寺之間、馳車先立出車、爲參會御車寄也、是定事也、先攝政以下公卿著座、次神分導師、次初夜導師、有亂聲、次行道、次大導師、有昇降之樂、次唄、散花、無堂童子也、次四位經家朝臣取大導師祿、次公卿取請僧祿、先給撿校尊忠法服也、次人々起座、次還御、攝政、下官、乘車參入如初、此御

櫻會

堂修二月、攝政不被著座也、渡御則被退出了、余以下著座也、其儀如恒、〇下略

〔朝野群載二文筆〕賀茂社櫻會緣起　江佐國作

朝家鎮守、皇大神天降座以還、年紀久累、不知幾百廻矣、上自一人三公、下至百僚衆庶、戴其神德、保此景福、然則萬乘之幸臨經代々、以儀式彌嚴、博陸之參詣逐年々、以祇敬無懈、乃至都鄙貴賤、道俗男女、莫不欽仰矣、是以前神主賀茂縣主成助、相迎三春之令節、開演八軸之法華、隨喜之嘉號之櫻會、其期無定期、在二月三月之芳辰、其日無定日、待紅櫻朱櫻之盛綻、肅修黎及于數十年、彼身□□矣、其人雖亡、令斯會長昌、緣爲佛事之殊勝、神壇之嚴飾也、於是近年以後、聞及于廣前、件經卷二十八品、后宮、公主、卿大夫、各分一品、迎八相營、若自書、若數人書、課其丁寧、不能子細、夫十方佛土中、無二亦無三、開悟入佛之知見、其唯一乘也、便囑能說之名德、敬展供養之齋會、今令我等依何德本、以何因緣、聞難聞之妙文、値難値之大會、豈非教主釋迦之大恩、鎮守神力之權化乎、感激之至、落淚潸然、願以法喜神悅之味、先獻皇太神、遂令極無上之妙果、願以不老不死之句、更獻明天子、永奉讓象外之遐年、凡厥是經部一字之點畫、令會致刹那之聽聞、若男若女、或道或俗、生々世々、在々處々、遇善知識之緣、到證菩提之臺、于時永保三年二月廿五日、守宮令大江佐國、依神主賀茂成經之命、不顧愚惷、執筆記之、伏願皇太神垂冥應耳、

〔東大寺要錄四〕一羂索院〇中略

櫻會緣起云、伏惟、法會本施主、故僧正院下〇貢辨　遍遊普門、示普門之一形、恒廻迷津、救迷津之多苦、戒香薰身閑、而三業無瑕、惠鏡懸心臺、而六情常明、惜寸陰而轉法輪、投尺璧而弘聖化、護恩護法之功、逈超古今、守土利生之德、特秀前後、忠貞外備、冀々奉六代之朝、信敬內融、軋軋庄三寶之德、增復以去天平年、始奉爲四恩、窮目連之三德功、盡毗首之一制匠、敬造不空羂索觀自在菩薩之像、爲其像也、立身丈餘、德圓相滿、疑補陀之眞儀、青蓮眦、頻婆脣、似安養之正軀、其像雖就、未卜居處、後經數年、京城東畔

崇山巍、古定此地、正其地也、東卽重巒疊嶂、崔嵬所峻峙、西則都邑隱軫、八方所輻湊、此處初卽淨名方丈、窮子草庵、往々陳列、容身而已、爰道力冥感、福野歸崇、芟夷荊棘、剪截荒蓬、構造大厦殿、安置觀音像、爲其院也、殿堂星羅、房舍雲重、楊梅春花、椿栢冬葉、是神仙遊所、復羅漢住處、是以近處之天、紫雲覆於殿上、遠敷之神、香水涌於堂邊、皆是觀音之德、施主之福也、昔者聞禪師王子〇崇道天皇住持此院、今見太子禪門〇眞如親王居住此房、以知此處自成勝、始成聖之所居、法爾道理、爲王種住處、國中勝地、天下上所、有過此哉、所以依止之人、名聞勝利、超於他人、來臨之人福德智惠、過於自分、稱禮念觀、無諸妨難、誦呪讀經靈驗易得、循表如此、善事經年不盡者矣、已上

〔密宗血脈抄 中〕元永元年三月十六日、清瀧會被始行、是櫻會根元也、

〇按ズルニ、上醍醐寺、下醍醐寺共ニ清瀧宮アリ、櫻會ハ卽チ其所ニテ行フ、

〔十訓抄 十〕二、醍醐の櫻會に童舞おもしろき年有けり、深蓮と云僧、其時少將公とて、みめもすぐれてよく舞もかたへに勝れてみえけるを、〇下略

〔醍醐寺雜事記 十〕一引渉事、元三拜櫻會時者、先例不下車、力車公事也、但臨時有御用自寺山令引者、兩別一升可下之、又自葉山寺運者、四五度許引之後、半粥手二升可下之、

右就先例、大旨定狀如件、

治承二年八月　日

〇按ズルニ、近ニ醍醐櫻會繪卷アリ、

〔釋家官班記 下〕十一月會

延曆廿年十一月十四日、傳敎大師於止觀院始修之、至廿三日十ケ日、第五日竪義、竪者義眞、講師三人、圓寂大安法相、靈雲藥師法相、慈光東大法相、大同四年、博士義眞竪者圓修、此後兩寺相續、嘉元元年、被准御齋會之由宣下、勅使右中辨惟輔、

季御讀經

〔親長卿記〕文明十一年六月十四日、仰云、山門霜。月。會。（未識分）遂行云々、勅使參向事、自座主被申之、仍被仰後名之處、歡樂之間難參向之由申之、當年六月會參向之上者、無餘儀之處、辭退無謂歟、但御事闕之上者、元長可參向云々、何樣尋試四方輿、可申領狀之由申入了、　十五日、下委使者坂下尋四方輿、（執當法眼眞全借送之）尋出之間申領狀了、　十八日、早旦元長登山、（用手輿、小雜色三人、力者七人、雜侍一人具之云々、）其儀如先々、申剋許下山無爲云々、

〔續史愚抄 後柏原〕永正十八年（○大永元年）六月四日甲申、六月會竟、卽始行十一月會、此日梶井入道無品堯胤親王、有延曆寺法華堂靈寶開見事、開封勅使藏人右中辨資定、其儀訖、勅使加封歸洛、奏六月會後奏、（二水記）

〔華實年浪草 十一月〕大。師。講。（當月自廿一日至廿四日、諸山修大師講、比叡東叡日光之三山、自廿一日晩至廿三日朝、晝夜有法問、第之論義、一山一院充年々勤會場、號之天。台。會。俗間亦倣大師講、各食赤豆粥、折枯柴爲箸、是謂智慧粥、）

〔東都歲事記 十一月〕廿五日　大師粥（天台智者大師の御忌なり、大師講とて、俗家にも赤小豆粥を焚く、これを大師がゆといふ、凡佛氏の教を信ずるもの、この大師の末流ならざるもの少し、浄土、法花、一向宗、皆天台より出たり、故に在家にも、其報恩を思ふ心なりとぞ、）

〔名目抄 恒例諸公事〕季御讀經（キノミドキヤウ）

〔釋氏往來〕季御讀經行事、依捴在廳故障、被差定愚質、楚忽蒙催、進退失度、而上卿內々有感氣之由、或人告示、偏是傳雅訓、承故實之令然也、池魚尙懸珠、況於人倫、豈忘報謝乎、明日綷訖、可企參啓、歡悅之餘、且捧愚狀、敬白、

二月日　威儀師

謹上　大威儀師御房

季御讀經者、綱所規模也、傳說之人稀於麟角、忽應淸選、令從御願給、志之所之也、上卿被褒美之條、彌以欣感々々、予往年度々勤行事、欲比名譽、宛如雲泥、所謂靑於藍、寒自水者也、委細之趣期面拜之狀、

如ㇾ件、

即時　　　　大威儀師

○按ズルニ、季御讀經ノ時、論義アリ、事ハ論義篇ニ載セタリ、

〔延喜式十一太政官〕凡春秋二季、於二大極殿一修二讀經一、弁史專當行事、初後兩日、親王已下、參議以上、就二殿上座一、遣二近衛少將一勞問、臨時讀經亦同、

〔延喜式三十八掃部〕春秋二季御讀經、太極殿設ㇾ座、略如二正月御齋會一、若於二紫宸殿及御在所一、轉讀之時、衆僧、幷王卿、近衛次將出居座設二於殿上一、臨時亦同、

〔延喜式十三圖書〕春秋二季御讀經裝束

盧舍那佛幷脇侍菩薩像一龕、墨字大般若經一部、白銅火爐三口、白銅奩八合、匕十六枚、金銅花盤二口、(盛花料)鐵磬一枚、金銅鐃一口、金銅大花瓶二口、幡五十二旒、(大幡四旒、小八旒、)花蘰代卅枚、(大廿二枚、小八枚、)牀綱十一條、赤漆小帆百脚、(共各料)赤漆鷺足圓机二脚、(立二大花瓶一料)案七脚、(一香花、一佛供、一聖供、二散花、二行香、)聖僧座一具、禮版座二具、佛布施絁屯綿十屯、(大藏省裹二絲帛一、結願日進之、寮官人置二高案一、立二佛前一、)

右二八月、擇二吉日一請二百僧於大極殿一、三箇日修之、其堂內裝飾幷官人等潔衣、大體准二御齋會一、臨時御讀經亦同、但於二紫宸殿及御在所一轉讀之時、隨ㇾ便供奉、

〔雲圖抄二月〕季御讀經事、(御直衣、或三月行ㇾ之、近代及二秋冬一、但春季有二引茶一云々、)秋季同ㇾ之、

〔公事根源二月〕季御讀經

二月八月に大般若經を百敷にて講せらる、四ケ日の事にて、第二日には行茶とて、僧に茶を給ふ事有、天平元年四月八日にはじめらる、貞觀の比をひは、毎季行はれけるとかや、

〔公事根源八月〕季御讀經

二月八月、としに二度あり、

〔初例抄下〕季御讀經始

和銅年中、被始行百僧也、召四ヶ寺僧、廿口者御殿也、八十口者南殿也、

〔左經記〕長元元年五月八日壬寅、內宮御物忌也、雖然參宮始從今日、以三口僧被轉讀大般若經、是去年春秋兩季御讀經有故不被行、以彼分可被讀二部、

〔水左記〕康平六年三月十二日甲寅、季御讀經終也、余(○源俊房)候南殿下、行香人不足、以六位史加之甚希有事也、雖然、他人無可加之、仍爲終事所加之也、

〔中右記〕寬治六年五月十九日、內大臣殿(○藤原師通)內觸穢出來、(小兒頭腰胸片足許也、大所爲云々、)不申事由間、左少辨爲房參入、則退出、參大內幷殿下賀陽院、後自彼殿披露此由、但件爲房、取棄小兒之後參入、仍爲乙人、賀陽院大內爲丙所、召明法博士國任(○任一本作信)被問之處、已五體不足七ヶ日者、而被相尋先例如此、已有其體、時卅日者、仍可爲卅日穢之由、被仰下了、就中上皇中宮御精進間、於事有憚、能々可愼之由、重被仰人々了、又廿日、百座仁王會、幷廿二日、季御讀經、皆可延引由被仰下了、

〔玉海〕仁安二年七月十八日癸丑、申刻、藏人左衞門權佐經房來、示可奉行季御讀經之由、奉幣事申可奉行之由了、佛神事兼行、可有何樣哉之由答了、余(○藤原兼實)以書狀申攝政(○藤原基房)御許云、神事未奉行、奉幣事尤可奉行、然者季御讀經事、若可被仰他人歟、但可隨仰者、返報云、季御讀經事、當時無奉行之人、早可奉行者、頗雖非本意、其是公事也、强不可遁避、仍申其由了、

〔吉續記〕文永七年八月二十日丁亥、午斜參陣、自今日被始行春季御讀經、藏人右衞門權佐(宗藤)奉行也、宮方予(○藤原經長)沙汰也、南殿御裝束撿知之、諸司存例奉仕之、其儀如常、(○中略)今日陣座不居饌、相尋史之處、近例被略、今結願日居之之由申之、陵遲之至歟、且任本儀可居歟云々、申合藤黃門之處、可略之旨被命、

〔西宮記臨時一〕御讀經

上卿依仰、於陣定僧名、令勘日時、（卅口隨時儀、卅口）內藏寮進料物請奏、藏人奏下弁史催行、又引茶仰內藏藥殿、（四位行水、五位六位引茶、廿葛煎所茶、藥殿土器等之類、藏司或夏賜扇御導師、右隨寄之間云々、）四十口之時、撤母屋御裝束、以御物移仁壽殿、（御佛安御帳中、）御帳東南設聖僧座、其西南少退敷僧綱座、座南東西敷凡僧座、北御障子下（垂御簾下、）皆敷僧座、南座東端威儀師候、前居磬、佛前間別敷御導師座、（或東廂來僧座中、御導師候、東廂南北敷、堂童子座、近代南座敷、出居座前、戶中南上、）出居參上、王卿參上、（法用了、頭仰御願旨、）行香時、東庇座僧不立、僧綱西南座僧立承香、兼定堂童子坤小柱、（西方柱也、）五位四人、若有闕用四位、可用六位之由、有藏人式云々、

〔北山抄（六備忘略記）〕臨時御讀經事

仰辨官、令進例文、令參議書僧名、又仰辨、召陰陽寮令勘申日時、相加奏聞返給、給辨、（是季御讀經例也、臨時召百口者、又同、）其後史撤筥、又仰辨官、令成料物請奏、奏下、（季御讀經者、永宣充料物、）前一兩日、定御前僧奏之返給、給行事弁、（近例臨期參辭書、初日多遲參、仍當日早記取見參定爲善、）當日僧侶參入南殿、出居堂童子等具了、時刻召行事辨、仰可令打鐘之由、（此日朝座以前、若有闕請、殘補之、）打鐘之後、王卿參上御前、（故實、季御讀經、地下人參上、臨時御讀經不參上、云々、今案、雖季御讀經、地下人候南殿、有何難哉、）納言參議各一人、留就南殿、（有地下人之時、著之、若皆爲昇殿人之時、各最末人著也、近例、人臣定仰可著之人、有納言爲行事、即著南殿、若无可奉仕呪願導師僧綱已講有職等者、令成德聲候御前、上﨟上卿令奏事由、或有非職僧奉仕御導師之例、）法用之後、近衛次將進御導師座邊、仰御讀經趣、（南殿先例、行事上卿隨座次進仰之、）畢日結願後、大臣著陣座、一巡之後、（或獻盃以前、）大弁著南座、目大臣、大臣小揖、即史奉卷數、上卿見了、留前召筥入之、令殿上弁若藏人奏返給、給外記、（或見了返給、仰云、由給、其儀如申文、史付內侍所奏之、季御讀經以之爲恒例云云、近例大弁著西座、申事之由、若著南座、人起居皆退、已違舊例、大弁不參者、行事之弁就膝著申云、欲申卷數、大弁不候、上﨟仰云、令申、即著陣座令申之、）於大極殿被行者、上卿承御讀經旨、仰威儀威從、仰御導師、（給度者儀又同、或近衛次將仰之、）畢日、上卿參陣、令申卷數、（諸寺僧綱如常、雨儀、從中門參內、入自敷政門、）卅口以下僧名、於御所定之、下給上卿、（近代、或上卿奉仰定奏、）給弁官、令宣下綱所、藏人一向行事、打鐘奏卷數等事、皆藏人所行也、卅口御讀經、行香不引東座、

天慶九年八月九日、大極殿御讀經始、西座大夫只有四人、雖召求遂不候、隨有四人行香、（九條記）

天曆六年八月廿八日、季御讀經始、卅日結願、依明日有御燈齋也、

〔日本書紀皇極二十四〕元年七月庚辰、於大寺南庭嚴佛菩薩像與四天王像、屈請衆僧讀大乘經等、于時蘇我大臣〔子○馬〕手執香爐燒香發願、

〔續日本紀聖武十二〕天平九年八月丙辰、爲天下太平、國土安寧、於宮中一十五處、請僧七百人、令轉大般若經、最勝王經、度四百人、四畿内七道諸國五百七十八人、

〔續日本後紀仁明八〕承和六年三月壬午朔、勅、遣唐三艘船恐有風波之變、宜令五畿内七道諸國及十五大寺、轉讀大般若經及海龍王經、待使者歸朝、爲轉經之終、　七月甲申、延僧六十口於紫宸殿常寧殿、令轉讀大般若經、以禁中在物怪也、

〔續日本後紀仁明十七〕承和十四年二月庚申、擇有知行者、於延曆寺、始置定心院十禪師、勅曰、僧寺毎日各轉大般若經二卷、共盡一部、終而復始、六時亦如法修行、其預宮中最勝會幷臨時公請者、廻到之後、隨日追塡轉經之數、十禪師若有闕、擇才行共備、人衆所推者、申官補之、

〔小右記〕寛仁三年八月六日庚寅、召使申云、今日八省御讀經〔仁王經云〕發願、可參入者、稱所勞、宰相來云、參八省、向晚自八省退出來云、大納言齊信爲上首、左三位中將道雅參、諸卿云、三位不參、大極殿御讀經者、頭中將長家使前備後守政職示送云、有所勞、不自來、仍且所令申也、其事者相撲人等爲給少食、相撲人等可召侍之由、仰將監扶宣、府生保重等、而去三日有其儀、隨則扶宣等申、將來相撲人之由、召著座、只有四人、甚奇無極、問其由、各罷下了、須先令申其由、而今就各仰所令申、理不可然、扶宣申云、以保重令申了者、其事不分明、召問事由、無所避歎、令進怠狀者、答可召問之由、余〔實資○藤原〕所思者、召合以前可給、而以後設饗饌、其無所據、件事去三日事也、彼日侍從中納言招右大弁朝經宰相ム、上達部、殿上人、諸大夫等、皆有饗云々、近代事不同古實、

〔左經記〕寛仁四年五月二日壬子、參內、今日御讀經結願也、及未剋、四條大納言於左仗座召余〔經頼○源〕被

悔過

仰可令打鐘之由、（行事弁有所勞不參云々）余仰史令打、自餘事如例、淸凉紫宸兩殿行香了、上達部著陣座、廚家依例設饗饌、內豎頭不參、仍無人執酌、有仰被停盃酌、次余執笏進膝突申云、欲申御讀經卷數、左大弁各有障不參上、宜令申（與、）余唯歸著陣腋床子、史取卷數來授余、余加撿察返史、史取文歸渡南方、插文指渡北方之後、余進著官人座、（執笏）顧史方、史進跪小庭、上卿目史、史唯進著膝突奉文、上卿取之開見了、示史宮、史歸座取宮進奉、上卿令取宮入卷數僧名目余、余起座進著膝突、（入宮）余進御前、（顧中將相示云、顧白殿仰云、與卷數）者更不可持來、早可返事也者云々、頃之歸進下、上卿御覽了、上卿令官人召外記、外記參入、上卿給卷數、（作宮）外記取宮退出、上卿以下起座退出、

〔中右記〕嘉保三年正月廿八日己未、終日候內、於南殿有臨時六十口御讀經、御裝束儀、大略如季御讀經、未剋出居昇、藏人左少將宗輔、左次將遲參、○（中略）今日之中、大般若一部奉讀也、少將有家仰度者由、秉燭以前事了、有行香、（左方、右方、公卿、殿上人、）

嘉承元年十二月朔日、戊午午時許參尊勝寺、是今日日蝕御祈、於講堂被行六十口大般若御讀經也、左大弁藤宰相許參入、數剋雖相待、上卿一人不被參、及申剋、行事權左中辨時範朝臣申云、大中納言皆故障、仍只且參議可被行也、晩頭結願了、依無人數無行香、（今日日次不宜、仍昨日御讀經被發願也、）

近代公事、動上卿闕、誠不便也、

〔延喜式（二十一玄蕃）〕凡崇福寺、每年四月十二月悔過各三日、（四月十三日、十二月三日、始行、）其僧者、當寺供僧八口、三綱一口、威儀師若從儀師一口、並以次第請、其布施供養、用寺田地子物、

〔延喜式（三十大藏）〕凡延曆寺定心院、正月悔過布施料、絁屯綿卌四屯、（三寶幷聖僧、菩薩、梵釋、四王、合十一座、布施料、座別四屯、）十禪師布施絹廿疋、（別二疋、）綿百屯、（別十屯、）布卅端、（別三端、）每年十二月廿日以前送之、

凡延曆寺西塔院釋迦堂、正月悔過布施者、三寶料絁屯綿十二屯、（座別四屯、）五僧料絹十疋、（人別二疋、）綿五十屯、（人別十屯、）調布十五端、（人別三端、）每年十二月廿日以前、申請遂送之、

〔延喜式三十五大炊〕嘉祥寺地藏悔過料、米二石四斗、糯米四斗六升、大豆二斗、

右每年三月十日中旬修之、其佛聖以下沙彌已上一度料、當月上旬運送寺家、其夫申官令京職進、

〔延喜式三十三大膳〕嘉祥寺春地藏悔過料、海藻十九斤、海松九斤、凝菜二斗四升、紫菜三斤、布乃利九升六合、細昆布十六把、未醬一斗四升四合、醬八升、芥子四升八合、鹽一斗九升三合六勺、（冬亦准此）

〔延喜式四十造酒〕嘉祥寺春冬地藏悔過料、酢各四升、

〔延喜式三十六主殿〕諸寺年料油〇中略

嘉祥寺春地藏悔過料三升（冬料准此）

〔濫觴抄下〕大安寺釋迦悔過

淳和九年壬子、（天長九）十月三日官符、別當傳燈大法師平等表上、准興福寺、藥師寺、兩寺維摩最勝會等、每年八月演說件經、大納言正三位左近衞大將民部卿清原夏野宣行云云、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應令大安寺每年修法華經會事

右別當傳燈大法師位平等表偁、釋敎興隆傳法爲顯、無明迷徒、有識爲燭、如今此寺僧伽稍多、學徒復衆、權實之疑、日々佇聞、他說之諍、人々難決、伏請、准興福藥師兩寺維摩最勝等會、每年八月演說件經、妙法眞味、先爲國家而熏修、甚深奧義、廣及群生以引攝、但會用途料充以寺家物者、大納言正三位兼行左近衞大將民部卿清原眞人夏野宣、奉勅、依請、仍須其立義及第者、准興福寺維摩會預安居講師、

天長九年十月三日

〔延喜式二十一玄蕃〕凡天下若有旱災、令京畿內諸寺僧尼限三箇日讀經悔過、

〔續日本紀十三聖武〕天平十一年七月甲辰、詔曰、方今孟秋苗子盛秀、欲風雨調和年穀成熟、宜天下諸寺轉讀五穀成熟經、幷悔過七日七夜焉、

吉祥悔過

〔續日本紀聖武十七〕天平勝寶元年十二月戊寅、是日入京、即於宮南梨原宮、造新殿以爲神宮、請僧四十口、悔過七日、

〔日本後紀桓武十三〕延曆廿四年八月乙巳、是日請入唐求法僧最澄於殿上悔過讀經、最澄獻唐國佛像、

〔延喜式玄蕃二十一〕凡諸國起正月八日、迄十四日、請部內諸寺僧於國廳、修吉祥悔過、（國分寺僧專讀最勝王經、不預此法、）總計七僧法服、幷布施料物、混合准價、平等布施、並用正税、其供養亦用正税、（並見主税式、）但太宰觀音寺、於本寺修之、其布施法服、准諸國數、用府庫物、

〔延喜式主税二十六〕凡諸國自正月八日至十四日、請部內諸寺僧於國廳、行吉祥悔過法、總計七僧布施絁七疋、綿七屯、調布十四端、法服絁廿一疋、綿十四屯、混合准價平等布施、其布施供養並用正税、但太宰觀世音寺法服布施並用府庫物、數同諸國例、佛聖供養料稻五百卅七束五把二分、以筑前國正税充之、

〔續日本紀淳仁二十二〕天平寶字三年六月丙辰、是日百官及師位僧等、奉去五月九日勅、各上封事、以陳得失、（中略）○參議從三位出雲守文室眞人智努、及少僧都慈訓奏狀、見天下諸寺、每年正月悔過、稍乖聖願、終非功德、何者修行護國僧尼之道、而今或曾不入寺、計官供於七日、或貪規兼得、著空名於兩處、由斯譏及三寶、無益施主、伏願自今以後、停官布施、令彼貪僧無所希望、

〔續日本紀稱德二十八〕神護景雲元年正月己未、勅畿內七道諸國、一七日間、各於國分金光明寺、行吉祥天悔過之法、因此功德、天下太平、風雨順時、五穀成熟、兆民快樂、十方有情同霑此福、

〔續日本紀光仁三十一〕寶龜二年正月辛未、停天下諸國吉祥悔過、

〔續日本紀光仁三十二〕寶龜三年十一月丙戌、詔曰、頃者風雨不調、頻年飢荒、欲救此禍、唯憑冥助、宜於天下諸國國分寺、每年一七日之間、行吉祥悔過、以爲恒例、

〔續日本後紀仁明八〕承和六年九月己亥、勅、如聞所以神護景雲二年以還、令諸國分寺、每年起正月八日、

至于十四日、奉讀最勝王經、幷修吉祥悔過者、爲消除不祥、保安國家也、而今講讀師等不必其人、僧尼懈怠、周旋乖法、國司撿挍、亦不存心、徒有修福之名、都無殊勝之利、此則緇素異處、不相監察之所致也、宜停行國分寺、而於廳事修之、自今以後、立爲恒例、

〔續日本後紀十三仁明〕承和十年十二月庚午、山城國、正月吉祥悔過、自弘仁十三年、依官符旨、於國廳修焉、始自此歲、復舊令修於國分寺、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應令鎭守府講最勝王經幷修吉祥悔過事

一講讀最勝王經僧廿二口

石僧布施供養、准國例充行、

一修吉祥天悔過僧七口

右僧法服布施供養、同准國例充行、

以前得陸奥國解偁、鎭守府牒偁、撿案內、府去貞觀十四年三月卅日申官解云、件法會、諸國依格、各於國廳講修、而此府未有其例、夫邊城爲體、依養夷俘、常事殺生、加以正月五月二節、爲用俘養、狩漁之類、不可勝計、殺生之基、皆在此府、因斯雖未裁下、承前鎭將引唱僚下、於鎭守府廳修來年久、然而依無料物、每事闕乏、望請官裁、准諸國例、將修件法、爲滅罪之業者、而于今未蒙報裁、重被言上者、國司覆審、所陳最實、望請早被裁許、脫殺生報、謹請官裁者、右大臣宣、奉勅依請、宜請精行僧、正月七箇日間、准國府例、依件講修、其料同用正稅、

貞觀十八年六月十九日〇又見政事要略五十五

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應勤修吉祥悔過事

右大納言正三位兼行左近衛大將藤原朝臣時平宣、奉勅、毎年正月修吉祥悔過者、爲祈年穀攘災難也、其御願之趣、格條已存、而頃年水旱疫癘之災、諸國往々言上、蓋時代澆薄、人情懈惓、修行御願不如法乎、宜下知諸國、令長官專當其事、率僚下講讀師、相共至誠、如說修行、廣爲蒼生、祈求景福、

昌泰元年十二月九日 ○又見法曹類林、政事要略、扶桑略記、

〔金光明最勝王經 八〕金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

爾時、大吉祥天女、卽從座起、前禮佛足、合掌恭敬白佛言、世尊我若見有苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、受持讀誦、爲人解說是金光明最勝王經者、我當專心恭敬供養此等法師、所謂飮食衣服、臥具醫藥、及餘一切、所須資具、皆令圓滿、無有乏少、○中略 若復有人、至心讀誦是金光明最勝王經、○中略 爲我供養彼瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺、○中略、 得如是福、而說頌曰、

由能如是持經故　自身眷屬離諸衰
所須衣食無乏時　威光壽命難窮盡
能令地味常增長　諸天降雨隨時節
令諸天衆咸歡悅　及以園林穀果神
叢林果樹並滋榮　所有苗稼咸成就
欲求珍財皆滿願　隨所念者遂其心

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第十七

爾時、大吉祥天女復白佛言、世尊、北方薜室羅末拏天王城名有財、去城不遠、有園名曰妙華福光、中有勝殿、七寶所成、世尊、我常住彼、若復有人欲求五穀日々增多、倉庫盈溢者、應發起敬信之心、淨治一室、瞿摩塗地、應畫我像、種種瓔珞周匝莊嚴、當洗浴身、著淨衣服、塗以名香、入淨室內、發心爲我每日三時、稱彼佛名及此經名號、而申禮敬、南謨瑠璃金山寶花光照吉祥功德海如來、持諸香花、及以

種種甘美飲食、至心奉獻、亦以香花及諸飲食供養我像、復持飲食、散擲餘方、施諸神等、實言邀請大吉祥天、發所求願、若如所言、是不虛者、○中略世尊若人誦持如是神呪、請召我時、我聞請已、卽至其所、令願得遂、○中略當令彼人於睡夢中得見於我、隨所求事、以實告知、若聚落空澤及僧住處、隨所求者、皆令圓滿、金銀財寶、牛羊穀麥、飲食衣服、皆得隨心受諸快樂、

藥師悔過

〔續日本紀十五聖武〕天平十六年十二月壬辰、令天下諸國藥師悔過七日、

〔東寶記六〕修正付總禮

大外記師緖勸進記云、淳和天皇天長四年正月丁卯、勅、於東西寺、各屈四十九僧、每年令修藥師法悔過一七日云々、正月總禮、年中行事秘云、凡諸別堂々々所司等行之、作法在別、參會講堂朝云々、此儀令陵夷年已久矣、自同日至七日、食堂修正、年中行事云、八日始修、食堂後七云々、

○按ズルニ、大藏經中ニ、藥師如來本願經アリ、

〔續日本後紀二仁明〕天長十年六月癸亥、是日爲聖體有間、○中略勅曰、如聞、諸國疫癘夭亡者衆、自非修善、何以攘災、宜令諸國各請練行僧大國廿人、上國十七人、中國十四人、下國十人、三箇日內、晝轉金剛般若、夜修藥師悔過、其布施者、三寶穀十斛、僧三斛、以正稅充行、俾致精進、

〔類聚國史百七十八佛道〕承和四年六月壬子、勅、如聞、疫癘間發、疾苦者衆、夫銷殃未然、不如般若之力、宜令五畿內七道諸國內行者、廿口已下、十口已上、於國分僧寺、始自七月八日三箇日、晝讀金剛般若、夜修藥師悔過、迄于事竟、禁斷殺生、

〔續日本後紀十仁明〕承和八年正月乙亥、是日、延五十八僧於清涼殿、請僧廿九口、自外僧綱、晝讀藥師經、夜結界悔過、　戊寅、讀經畢、施衆僧物及度者各一人、

懺法講

〔錦所名目抄下世〕懺法講（センボウコウ）

○按ズルニ、叡山ニテハ、俗ニ御修行ト云フ、

〔翻譯名義集四宗善行法〕懺摩（此翻悔過、義淨師云、懺摩、西音忍義、西國人誤觸身云懺摩、意是請恕、願勿嗔責、此方誤傳久矣、雖可改張、應法師云、懺詭略也、書無懺字、正言叉摩、此云忍、謂容忍我罪也、天台光明釋懺悔品、不辨華梵、但直釋云、懺者首也、悔者伏也、如世人得罪於王、伏欵順從、不敢違逆、不逆爲伏、順從爲首、行人亦爾、伏三寶足下、正順道理、不敢作非、故名懺悔、又懺名白法、悔名黑法、黑法須悔而勿作、白法須企而尙之、取捨合論、故云懺悔、又懺名修來、悔名改往、往日所作不善法、鄙而恶之、故名爲悔、往日所棄一切善法、今日已去誓願勤修、故名爲懺、棄往求來、故名懺悔、）

〔懺法之起〕原夫圓通懺摩者、蕭梁武帝、嘗修此法、救后宮巨蟒之身、蓋是權輿乎、○註略　其後唐朝悟達國師、因積世寃、感得人面瘡、自爾日夜禮誦此法也、○註略　至于大宋咸平四年、天台遵式法師、治定請觀音消伏毒害懺儀、蓋而今所流布天下者是也、○註略　本朝禪刹行此法會者、建仁開山千光國師榮西、筑前橫岳崇福寺湛惠禪師、東福開山聖一國師圓爾、嘗自宋國傳來、是爲其濫觴者也、

〔阿娑縛抄八十四〕請觀音（亦名楊枝淨水法）

請。觀。音。懺。法。事

音曲在之、大旨如法華懺法、是非密宗行儀、疫癘之時行之、有靈驗云々、

〔懺法之起〕觀音懺法　蓋慈雲大師、遵式依請觀音經所纂之懺悔儀式作法、故曰觀音懺儀也、（抄云、請觀音經者、楞嚴經、涅槃經之間說之也、約五時則法華部也、）六祖云、懺者、懺其前愆、從前所有惡業愚迷憍誑疾妬等罪、悉皆盡懺、願不復起、是名爲懺、悔者、悔其後過、從今已後、所有惡業愚迷憍誑嫉妬等罪、今已覺悟、悉皆永斷、不復更作、是名爲悔、故稱懺悔、梵網經序云、自知有罪當懺悔、卽安樂、不懺悔罪益深、

〔百練抄七後白河〕保元二年五月十四日、於內裏供養七寶御塔、卽又行御懺法、希代例也、殊有叡念所被行也、

〔玉海〕嘉應二年九月十五日壬辰、自今日女院御方被行御懺法、限以三七ケ日、每年所被行也、以今日爲式日也、

〔百練抄十一土御門〕承元二年十月二十四日、前大僧正慈圓、吉水大懺法院供養、上皇（○後鳥羽）密々有御幸、

〔山城名勝志 十四 愛宕郡〕大懺法院 普賢

〔忠定卿記〕應永十三年正月廿九日、自今日、於禁裏七箇日被行法。花。懺。法。奉爲後光嚴院卅三回御佛事也、凡禁中御懺法事、後白川院御宇、於仁壽殿被行之、又建武頃二季彼岸令行給乎、但此等、皆密々儀也、於講演儀者、後光嚴院御宇、應安元年三月、奉爲光嚴院卅三年御佛事被行御懺法、是嚴儀之始也、其後康暦二年正月、後光嚴院御七回 應永六年四月、後圓融院御七年 於禁裏議定所七箇日被行之、其儀如應安元年、今度以彼等例、北山准后、○足利義滿 毎事令申行給者也、

〔薩戒記 消息部類〕廣橋大納言被送書狀云

御懺法以前、御所中掃除事者、已仰付所司代了、砂事、同難加下知之定、可爲令無之給、可令相觸諸門跡幷賀茂下上社々務給之由、被仰下候、公卿可被仰候也、恐々謹言、

請文云　御掃除敷砂事、公卿可相觸之由、誠恐謹言、則書消息相觸之、

自來十七日、於仙洞可被行御懺法、掃除料敷砂卅兩、十五日已前、可被召進之由被仰下候也、得御意候也、恐惶謹言、

四月二〇應永十七年十二日　　　　　　　　　左中將定

謹上　御室理證院僧都御房 當時執權歟○以下五人略

〔應仁略記 下〕公家仁所々ニ暫住之事

就中、去々年、寛正六十月八日 後小松の院三十三回 御報恩忌、仙洞御懺法講の事、門跡の僧正、本所 來迎院 從來日の出仕、魚山の精音、宮殿の聽を驚かし、御簾の裏の琵琶琴の御調べ、伏見殿の御撥音、類ひあらじと申し合れし、三門跡の老若、三井の上綱、裏頭の大衆、南都北嶺の律僧、庭上に色を交へ、宮中に花麗を盡しき、三后、公卿、堂上、堂下、琴瑟笙篌の律典、蘇香、萬秋の秘傳、七日法會の壯觀、一朝鳳賞の美日の如は亦期すべき日を待すとおぼゆ、誠に朝家の御名殘と見ゑたり、

〔魚山の御のり〕ことし〇文明八年舊院〇後花園御七めぐりにて、大なる御追善ども月々をこなはせ給ふ、とりわき此末には、たび〳〵の例に任て、禁中にて、御懺法講あるべきよしきこえて、人々のいとなみ、道々のたしなみまでも、ふるきにかへる心地してはべるに、はからざる外に、この十一月十三日、亥剋ばかりに、皇居流火のために回祿して、俄に先小川亭へ臨幸ありしかば、其後はかの御法の御あらましも、むなしくすてをかるべきに、御懇志のあまり、勅願の儀式を、此山にうつされ、寺務公意法印うけ給りて、勝林院の御堂にして、かたのごとく、兩日とりをこなはる、〇中略道場を見給ふに、〇中略正面の中間に佛臺をすへて、普賢像をかかれ、前机二脚をたて、閼伽已下をならぶ、幡花鬘などけざやかにさして、〇中略西の障子にそへて僧衆の座をしき、其方の便處をしつらひて、地下伶倫の局とす、內々の事にて侍れば、簾中にまうくるにや、東の一の間にもみすをたれて、予〇尭胤法親王が聽聞所とかまふ、廿六日午の下剋に、先集會の鐘をならして、衆僧參堂す、鈍色甲袈裟うるはしう、げに御願のすがたも見えはべり、をの〳〵中の妻戸より入て、前座主公承僧正は、絕席して北おもてにつき、公意法印以下は、南上東面に次第に著座す、已上十人なり、堂童子もなければ、花筥は、承任是を役す、たゞし公承僧正師資前は慶憲律師さらに座を立て置侍る、朝座の懺法をはりて、供花はなびらをあらため、そのまゝ夕座をはじむ、切音錫杖早懺法、やがて例時をつづく、〇中略あくれば廿七日御月忌をかねて當日なり、〇中略所作の次第などしづかに思ひ出るに、

公承僧正は、兩日呪願のみなり、

公意法印ハ當日の錫杖

賴憲法印ハ前日の錫杖

宗藝法印ハ當日ノ調聲

良秀法印ハ前日ノ調聲

宏藝法印ハ前日ノ早懺法
存運律師ハ當日ノ早懺法
慶藝律師ハ前日ノ伽陀
慶憲律師ハ當日ノ伽陀
重榮律師ハ前日ノ例時をつとむ
承仕二人　全順法橋　余春法橋なり
地下の伶人ハ
笙　緣秋朝臣　直秋
篳篥　安陪季繼
笛　景兼　景益　大神景俊
羯鼓　景式
太鼓　豐原統秋等八人也
樂は(○樂略之)

〔後法興院記〕文明十四年十一月廿四日己未、自武家(准后)、鵞百枚、要脚萬疋被進云々、廿七日壬戌、今日可被行御懺法講之由、兼日風聞之處、依要脚未到延引云々、然間、自武家(准后○足利義政)三萬疋被借進間、來月五日可被始行云々、

〔宣胤卿記〕永正三年九月廿三日己亥、來廿八日、後土御門院七回聖忌、豫自今日、於禁中被行法華懺法講、雖有應安應永舊蹤、猶任文明文龜近例、爲三ヶ日、余奉傳奏、尙顯朝臣爲奉行、兼日沙汰在別記、以清涼殿東西爲道場、其所一昨日洗之、(極臈藤原資直奉行之、但與奪源諸仲云々、衛士等沙汰之、)先渡御帳臺於別殿、(今度被渡議定所云々、)昨日莊嚴道場、仰御承仕沙汰之、(見差圖在左、)辰刻著衣冠參內、仰出納親仕人催促僧給、爲樂人(云、出納職盛參之、)

通路撤長橋、爲制止狼藉、召門役武士置此所、自今日三ヶ日、政元朝臣進警固、余被召簾下、以勾當內侍有仰事等、賜葩一褁、午刻宰相中將殿爲御聽聞御參、　廿五日辛巳、御懺法總用下行事、千疋公意僧正、七百疋（但無定員數、二百疋加增、文龜例也、以下同之、）忠承法印、七百疋乘猷僧都、四千九百疋大原衆七人、（七百疋宛）五百疋六位藏人二人、（極臈三百疋、源諸仲二百疋、）千疋樂所酒肴、（文龜二年六百疋也、文明千疋の由致訴訟、）百五十疋佛供燈油、三百疋預法印良精、（依明正例敍法印）貳百疋御承仕一人、（眞喜眞精子也）百五十疋出納一人、（職盛）百疋小舍人一人、（無所役過分也、御藏之意）也、百疋仕人二人、（三ヶ日）百疋衛士二人、（御所洗幷御物渡料、但無所用過分也、）六百疋小預、（大隅高橋兩人也、三ヶ日所作人、散花殿上人、）三十疋掌燈、（三ヶ夜分）五十疋南座二人、（聽聞公卿殿上人等御湯漬料、每日凡三十人分、今度三百人、過分也、）五百五疋御簾六間、百疋地下樂人裝束借料、（幷分儀也、四位夏袍二具、六位袍一具、同襖袴以上三具、三ヶ日分、此外公物袍依被借下、不足分被遣借料、但自奉行借之遣之、）

以上萬千二百八十五疋、（以傳奏之切符、於勾當內侍局下行之、有請取、）

此外臺盤所當御所對屋等御簾、常御所疊葩蠟燭等下行事、勾當直沙汰也、

〔二水記〕大永八年四月三日、御懺法講、從來四月六日、三ヶ日可被行御懺法講、　六日丁未、明日後柏原院御第三年也、從今日三ヶ日、被行御講法講、以清涼殿爲道場、（委見圖）如度々例、巳刻許著衣冠（○註略）參內、未事具云々、午半刻各可令參進之由、奉行左中弁尹豐告之、先共行師大納言、（直衣上絬）甘露寺中納言、（同上）參進、（南面簀子東行）次僧衆、（兼昇高遣戶、列臺盤所前、）次伶倫四條大納言、（衣冠上絬）菊亭大納言、（同上）四辻中納言、（直衣上絬）下官（○藤原隆康）山科中納言、中院中納言、持明院宰相、（已上各衣冠）源宰相中將、（直衣）等、次第著座、（後前著之）次地下輩（○註略）著座、此後頭辨資定朝臣參進、（懸裾）卷御前御簾押張、此時緇素悉降座平伏、（共行降疊、伶倫疊前狹少、其由許也、）頭辨退入、各復座、次橘以緒、藤原氏直等、置樂器、各重役、季遠置直仕兼置也、次左中辨尹豐持樂目錄參進、（懸裾）授四大納言退下、次各廻覽、（及地下）訖留音頭之前、（源宰相中將）次笙（二條前關白、簾中）令吹出調子給、二句了、篳篥吹了、笛音取吹出之時、永家朝臣持花籠參進、（入階間）置佛前（前机）退入、（不歸踞）次頭右大弁賴繼朝臣、（懸裾）持花籠參進、御前間之傍跪也、帥大納言起座、取花籠置御前退、（先之机賴繼朝臣逆入）次共行僧衆等前（所役人作左可考知也）各置

之、花籠置終之時調子上也、此間伶倫雲客著座、次鳥破、次抱禮伽陀、次鳥急、此時調聲人起座昇禮盤、(不打磬、依無止音樂了、)次供養文了、賀殿急、(有殘樂、)次敬禮段了、胡飲酒序、次六根段三段了、同破、次四悔了、酒胡子了、有御行道、其儀眞俗各降座平伏、此帥大納言參進、褰御簾、主上出御、○中略次降樂、武德樂、(有殘樂、)次廻向伽陀了、陵王破了、夕座杖別始之、此間頭辨頼繼朝臣參進、帥大納言起座、撤御前花籠、授頭辨、辨取之退入、次楉以絡、撤其行之花籠、(重撤之、)次藤原氏直僧衆前撤之、(一度重撤之、)此間伶倫人各退下、於男末有湯漬、予(○藤原隆康)脚所勞扶參、長座令窮屈之間、夕座不及聽聞、早以令退出了、夕座候儀無殊事歟、可尋、(後聞、夕座無御行道云々、○中略)淸涼殿東面南北五ヶ間、以母屋及廂間爲道場、廂御簾各卷之、母屋御簾兼撤之、南面(中央間無御簾、若同如歟、如何、)北三方御簾各垂之、幡花幔等、毎間懸之、(御前面花幔不懸之也、)中央(母屋)間懸本尊、前机有二脚、第一机上、左右花餠差、作花、(蓮華赤白、)佛供六本供之、(第一机有火舍、第二机上、柄香爐錫杖等有之云々、)禮盤右方有磬、本尊左右燈臺各有盤、其行疊二帖、僧衆疊六帖、伶倫疊四帖、雲客圓座、今度西上北面也、地下座敷打板有覆屋、　七日戊申、御懺法中日也、　八日己酉、御懺法結願日也、殊可早參之由有催、仍巳初剋參內、○中略

一傳聞、僧衆御布施、僧正千疋、其外悉七百疋云々、地下樂人中千疋酒肴也此外尙裝束借用分申請歟、黃門下官等各三百疋被下了、天憐之至也、窮困過法之間如此也、自餘者不然歟、可尋也、(後聞、自餘不然云々、詣坊有加增之、)

〔續史愚抄 靈元〕寛文六年八月七日乙卯、奉爲後陽成院(來廿六日、五十回聖忌、)於法皇(○後水尾)御所有觀音懺法、相國寺僧徒奉仕云、(實萬卿記逸)

〔續史愚抄 東山〕元祿七年六月十四日庚戌、奉行爲東福門院(○後水尾后、源和子)御忌、(逮夜)今明兩日被行御佛事於兩寺、般舟三昧院(懺法、例時、)導師遣迎院某、西堂奉行藏人左少辨宣顯、泉涌寺(法花懺法、)導師湛惠長老、奉行藏人右少辨輝光、俱無公卿著座、又奉行爲同御忌、(今明兩日)被行懺法於新院御所、(此日爲例時、)導師權僧正

盛親〔入道二品慈胤親王興尊〕共行公卿右大將〔綱平〕已下三人參仕、奉行藏人頭右大弁輔長朝臣、傳奏園中納言、〔基時家記同追永貞卿記基量卿記輝幸記〕

〔公卿補任 光格〕天明五乙巳年十一月二日、春日祭、上卿中山中納言辨良顯、奉行基理朝臣、自五日到九日五箇日、於清凉殿奉爲後桃園院七回聖忌、被行御懺法講、調聲天台座主尊眞親王傳奏廣橋前大納言、奉行基理朝臣、

寬政二庚戌年九月十九日、智證大師九百回忌、於園城寺被行法。華。懺。法。講、奉行胤定、

寬政三辛亥年、自十月五日至九日五箇日、於清凉殿奉爲後桃園院十三回聖忌、被行御懺法講、調聲前大僧正良胤、傳奏鷲尾前大納言、奉行祠定朝臣、

〔後拾遺和歌集 二十 釋教〕懺法おこなひ侍けるに、佛にたてまつらんとて、周防內侍のもとに、菊をこひ侍けるにをこせて侍ける返事に、　辨乳母

八重菊にはちすの露をゝきそへて九の品までうつろはしつる

〔名目抄 恒例諸公事〕御佛名

〔倭訓栞 前編 二十六〕ふつみやう　十二月の佛名經を清涼殿に讀て懺悔す、承和五年より始る、導師は律師靜安を首唱とす、佛名經は十二佛名懺也といへり、

〔壒囊抄 九〕佛名懺悔　從禁中始テ邊山ニ至テ、佛名懺悔トテ歲暮ニ必過現未ノ三千佛ノ御名ヲ稱シテ、罪障ヲ懺悔スル也、譬ヘバ年中所造罪障ヲ懺悔シテ、三世諸佛ノ智光ニ照シ、歲霜ト共、令消滅意也、衆罪如霜露、惠日能消除、是故應至心懺悔六根情、一切業障海、皆從妄想生、若欲懺悔者、端座思實相、共普賢經文也、又華嚴經云、我昔所造諸惡業皆由無數貪嗔痴、從身語意之所生一切我今皆懺悔、以此等意、旦暮必罪障ヲ懺セラルヽ也、

〔延喜式 十三 圖書〕御佛名裝束

御持佛一龕、蒔繪案一脚、(已上在内裏、便供奉、但案供紙花香料、金銅花盤二口、火爐一口、)平文案二脚、(一脚立左、奉安置裁物佛一基、水精塔形一基、一脚立右、牙佛一基、)佛供案一脚、(加磚井杷帶、)金銅花瓶二口、菊削花二枚、(左右近衛各進一枚、案受供之、)一万三千佛像二鋪、十六佛名經一部、平文案三脚、(一脚經案、一脚散華案、並加磚井杷帶、一脚行香案、)聖僧座褥一條、聖供案一脚、(加磚井杷帶、)幡十六旒、佛供、(内膳辨備、但佛器并案、寮度之、)禮版一基、磬一枚、(加槌、)井經案一脚、錫杖四枚、如意一柄、(已上二種、請藏人所、)

右十二月三箇夜、(始十九日、)禮佛供備御在所、

〔西宮記十二月〕御佛名

頭於御前、定御導師次第僧、(御導師三人、次第僧三人、御導師有闕之時、竟夜頭仰一御導師、或兼被請者、)行事藏人催事、(内藏、并御厨子所、請奏下上卿、)大藏、(寮、僧房、)木工、(假庄僧房、)主殿、(御湯、宛寮、)掃部、(敷設苫、僧房、)內匠、(放御障子、油杯具、)縫殿、(調壁代、)內藏、(給請書、寮頭加名進藏人、藏人給校書殿渡所雜物、火爐、油六升、脂燭、布三段、酒肴、御膳、御厨子所申供養、請奏下上卿、)御導師布施、(絹廿四疋、綿九連、口別五疋、次第三疋、綿卌帖、細屯廿屯、給內侍所令調、)被物、(紅大褂三領、襖子三領、衾三條、次第僧料、各僧綱若白褂、)圖書、(御佛堂具塔形、)內膳、(佛供、)大膳、(御僧進物、依請奏下宣旨、)主殿、掃部、女官仰內匠令進曳板、敷壇上疊下事、左右近、(削花、)畫所、(御屏風、)御書所、(召書教化人二人、)校書殿、(召如意錫杖、近代仰御導師、)名香事、(納殿、)作物所、(作燈臺、)儲物、(竹燈臺二基、金銅油瓶一口、銅燈臺七木、黑打數十一枚、油杯十一口、蓋十一、燈臺四口、名香□兩、每屋御臺三間、)御厨子所、(御膳、)國々召物、(大和油二石、遣宛年中指油、畿內近江丹波、)三夜所充飯粥後朝、(行事下知、)竟夜左近陣進甘糟、(行事下知、次將召之、)酒殿、(召酒、)頭依例仰刻限法用於藏人、(仰云、自ム刻至ム刻、ム法師用ム々、他皆効之、藏人就房仰之、)

初夜、(御導師一二、唄三、散花、次第一、)二夜、(初三)半、(次第二、)後、(次第一、唄御導師一二同、散花次第二、)三夜、(初御導師二、)半、(次第三、)後、(御導師一、唄御導師二、散花次第三、三禮次第二、)呪願御導師一、

二三夜曉、或依晉用之、

刻限、延喜十九、(初自亥二、至子四、)後夜、(自丑一、至同四、)

延長三、(初自亥一、至子二、)後夜、(自子四、至丑四、)

四年、(初自亥一、至子二、)後夜、(自子三、至丑四、)同七年、同上、

承平八、（初日亥一、至子二、）半（自子三、至丑二、）後夜、（自丑四、至寅四、）
恒例（初夜自亥一、至子四、）後夜、（自子四、至丑四、）
亥一刻撃鐘、出居著、（不著劍、地下著、）近衛官人奏時、（亥子左、丑寅右、府生以上立河竹東、□□、□打弦二度、稱姓名、申時還出、依例夜行、）王卿參上、（或依召出居間、徹音、王卿一々跪長押下、稱名、著御前座、有後參著者、又問、僧上後侍臣著東庇御屏風內、藏人所候東假庇、校書殿人著同所、書弘化、御物忌時、外宿人丑時參上、）御導師等參上、（入自南庇一間、從僧等候南壁下、）指油畢、御導師著禮盤、（磬二度、王卿置笏、）御導師當顯衆生訖、梵唄二段、堂童子授花筥、（入自南庇、一間僧座北、花筥授衆僧、上﨟授一御導師、暫居後、下﨟授他僧、）散花率衆僧、列禮盤下、（唄獨留座、）導師下立散花列、唄、散花誦梵音訖、散花僧唱
佛名一度、離列著本座、申佛名、衆僧復座、（導師著禮盤、）佛名十許度了、堂童子取花筥、（自下退、）五位以下居火爐、（先僧前、次王卿前、）御導師、佛名、教誨、拜經、我音、無量等了、（拔經四段、）曉御導師就禮盤、禮佛、佛名、教誨、拜經了、錫杖間、（竟夜、）五位藏人一人、（六位二人、）給被綿、（就內侍簾下、共取之、給弟子、已上入筥、）行香、（初夜無行香、六位一人就行香机下、王卿起座、渡自又庇、至額間、跪庇一間、經導師後、入自南庇、座北頭行香、堂童子取火蛇、授筥如先、還出、置筥後、本堂、）三禮間、王卿以下跪庇、插笏、取祿、六念後一々給僧、（五位藏人就內侍簾下、傳取授王卿、）王卿還本座、僧下出居間、誰々（禮加）侍、（殿上近衛、交居侍臣座、可問之、）王卿以下瀧口人已上、名謁、（有地下出居者、殿上六位後名謁、）六位等居突重王卿座、（內藏寮所設也、有薯蕷卷等也、）二獻後、居薯蕷卷、三獻後王卿下、（不待二三獻、一二夜無酒肴、）畫所御導師有採用者令夜召加、

〔年中行事秘抄 十二月〕十九日、御佛名始事、
御佛名日次、本者十二月十五日始、十七日終也、而仁壽三年十二月十三日始、改定從十九日迄廿一日三个日、（十九、廿、廿一、日擇吉日、）中夜藏人定明年分配事、件日見格云々、當神事時、或一夜被行之、延長二年例也、當荷前時、近衛不奏時、（近代奏之、）三个日間、供御膳於朝餉、云々、

〔建武年中行事 十二月〕御佛名、十九日より三日なれど、いまは大やう一夜也、御帳の中に、本尊かけて、南のかべのまに又二ふくかけたり、ひさしに地獄へんの屏風をたつ、いまの世には、大宋の屏風なり、地ごくへんみえず、出居のすけ、最勝講のごとし出居の前に、火びつにおき炭せさす、女嬬こ

れをつとむ、公卿ひさしに著、初夜、中夜、後夜、その〳〵御導師かはる、さし油、くら人これをつとむ、かづけ綿の事あり、衣はこのふたにわたを入て、すのこの北の方に、內侍の簾下といひて、みすをかけていだす、藏人御導師の肩にかづくるなり、はてゝ、名謁あり、所衆瀧口まで、みなのる、御だうし志りぞくほどに、でゐの佐、ひやうしをうちてはやせば、そうまひてすぐるなり、いつよりの事にか、柏梨の勸盃など、事過て、その〳〵みだれたるけしきにや、大將の宿ゐ申、佛名の中の夜などある事なり、ゆばにて丑一のほど、右大將たづねおこなふ、佛名の御導師は、昔は夜もすがら唱ければ、村上の御代などは、夜のおとゞにて、和琴をかきあはせらるゝことなども、ありけるにや、

〔公事根源十二月〕御佛名　十九日

けふより廿一日まで、三ケ日なり、或は一夜も例あり、仁壽殿の御本尊をうつして、御帳の中にかけて、南の額の間に、又南北に机をたてゝ、佛像塔形ををく、佛前に香華などをそなふ、ひさしに地獄變の御屛風をたつ、出居のすけ、最勝講のごとし、出居の前に、火桶におり松せさす、女孺これをつとむ、公卿ひさしに著す、初夜、中夜、後夜、その〳〵御導師かはる、○中略此佛名といふは、三世の諸佛の名號を唱て、六根の罪を滅する心なり、誠に佛名經にとかるゝ所の功德は、はかりなきにや、寶龜五年十二月よりはじまる、承和の頃は、每年佛名三ケ日のあひだは、諸國にて殺生禁斷のよし、格にみえたり、

〔類聚國史百七十八佛道〕天長七年閏十二月戊寅、延名僧十口於禁中、三箇日夜懺禮佛名經、

〔閱藏知津五方等〕三劫三千諸佛名經一三卷名集諸大功德山　長

開元拾遺附梁錄、

先五十三佛、次莊嚴劫、賢劫、星宿劫、各千佛、

〔元亨釋書三慧解〕釋道昌、姓秦氏、讚州香河人、○中略天長七年、召爲佛名懺悔導師、

〔續日本後紀 七 仁明〕承和五年十二月己亥、天皇於清涼殿修佛名懺悔、限以三日三夜、律師靜安大法師、願安、實敏、願定、道昌等、遞爲導師、內裏佛名懺悔、自此而始、

〔元亨釋書 九 感進〕釋靜安、從西大寺常騰學法相、嘗居比良山、講十二佛名經、禮拜修懺、其聲聞帝闕、諸州間有聞者、因茲勅賜僧官、承和五年、奏置宮中季冬佛名懺、

〔帝王編年記 十三 仁明〕承和五年戊午、天皇十二月寒夜天覺眠之時、側有講佛名經之音、不知何方、于時召藏人、令賜寮御馬、早就此音可尋其處、聞音只同、前路眇々尋行大原邊、猶無其處、仍至比良山麓、有一僧庵、尋子細之處、答云、我號淨安大德者也、一年中之間、所作罪障、以之令消滅也、仍轉讀歸參奏、由重召伴僧、令行御佛名、而僧一口不足之處、一人僧臥內野芝上、相尋處、僧云、可被行御佛名之由傳承、爲聽聞欲參、待日暮暫臥是之芝上、即召此僧畢、號野臥是也、淨安遂被補律師、

延喜御宇、御佛名僧寒夜不便也、御下襲切三、被重橫臂上、自其以降摸被著白橫臂也、其後勅云、左肩可寒、仍被綿也、已爲流例不絕、但近代每事不法歟、

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應行諸國佛名懺悔事

右內典有禮懺之法、所以改往修來、滅惡興善者也、人之在世、恒與罪俱、已因三業而成過、亦從六根而致咎、罪相所緣、若干無數、唯應慚愧而陶出我心、豈合覆藏而滋漫他魔、夫万三千之寶號、二十五之尊名、聽之者塵勞自脫、仰之者煩障永除、枯暴河之龜水、研鑛鑼之金剛、大矣至哉、淨業不可得而稱、自承和初、有勅、每到年終、大內常修此法、護持寰宇、饒益黎甿、雖恩情懷切、已無厚薄、而功德霑濡、恐殊內外、大納言正三位兼行左近衞大將民部卿藤原朝臣良房宣、奉勅、宜令天下一種修行、四方合力、萬民共心者、諸國須每年自十二月十五日迄十七日三箇日夜、別於廳事灑掃莊嚴、屈部內名德七僧、禮懺佛名大乘、凡慈悲爲佛性、敬信是道場、宜齋會之間、禁斷殺生、長官率僚下、盡誠致信、如法祗奉、其布施者、

三寶穀七斛、衆僧各六斛、供養准例、並用正税、

承和十三年十月廿七日（○又見政事要略二十八、及五十六、續日本後紀、）

太政官符

應改佛名懺悔日事

右太政官、去承和十三年十月廿七日、下五畿内七道諸國符偁、懺悔之日、定從十二月十五日迄十七日三箇日、下知既訖、右大臣宣、宜停前件日改定從十九日迄廿一日三箇日、

仁壽三年十一月十三日（○又見政事要略二十八、及五十六、）

〔三代實録一清和〕天安二年十二月十九日丙午、是日、始修佛名懺悔之事、凡毎年十二月十九日、延名僧三四人於内殿、始修佛名懺悔、限三日訖、他皆效此、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應安置一万三千畫佛像七十一（○一、政事要略、并帝王編年記作二、）鋪事、

各廣六幅　高一丈六尺

太政官一鋪　圖書寮一鋪　五畿内五鋪

東海道十五鋪　東山道八鋪　北陸道七鋪

山陰道八鋪　山陽道八鋪　南海道六鋪

西海道十二（○二、政事要略、并帝王編年記作一、）鋪　太宰觀音寺一鋪　八幡神宮寺一鋪

右得元興寺傳燈大法師位賢護牒偁、先師故律師傳燈大法師位靜安、承和年中、奉勸國家、奉拜佛名始行内裏、漸遍天下、遂詔諸國、並令修之、又本作此念、佛經共寫、鎭護國家、即寫經典、分置諸國、未畫佛像、忽隨冥期、方今遺敎在耳、追思增悲、苟爲弟子、當述師心、因茲發心致誠、奉造如件、望請分置内裏并諸國、永付公帳、毎至御願懺悔之會、即便修此像前、但内裏料納圖書寮、然則國家安樂、社祚延長、謹請

官裁者、從三位守大納言兼左近衛大將行陸奧出羽按察使藤原朝臣恭經宣、依請、

貞觀十三年九月八日（又見政事要略二十八、帝王編年記、）

〔三代實錄三十一陽成〕貞觀十八年十二月廿日癸亥、停佛名懺悔之事、受禪之後、將先行神事、

〔政事要略二十八十二月〕御佛名事（中略）

延長二十二廿八、有御佛名、恒例三夜、而依神事一夜所被修也、

天長二年之例云々

天曆四十二三、御佛名竟夜也、曉御導師淨藏、錫杖之間、簾中調琴音、三禮之間、藏人頭雅信朝臣、自簾中以御衣一襲給之、次召上達部侍臣於塗籠中、有御遊盃酒倭歌之後、各給祿有差、延喜例、

昌泰元年、御導師權少僧都延窮老不堪行步、乘肩輿參上、

延喜十三年十二十九、有御佛名、廿一日竟夜、御導師景鈴、誦錫杖之間、調琴及和琴、導師和音韻如水乳、仍給御阿古女、（恒佐朝臣給之、）僧退出下之後、天皇出御侍所、有盃酒管絃事、次給祿有差、（四位綾、五位以下絹、）十九日廿、廿一日、以導師雲晴任權律師、（褒老年也、召御前給酒、）次打削花、爲侍臣插、右大臣折一枝奉天皇、（中略）

天德四十二十九、廿、廿一、於冷泉院有御佛名、廿一日夜半、諸卿參向時、依御前御物忌之中云々、被仰也、

〔朝野群載十六佛事〕傳燈大法師位勝仁、誠惶誠恐謹白、

請特蒙天恩、因准先例、依次第僧勞、被補御導師闕狀、

右謹撿案內、御導師者、次第僧中、以有功勞之輩、被抽補、古今之例也、爰勝仁去承德二年、被召次第僧、御佛名勤及十三年、公請之勞頗勝傍輩、抑勝仁昔學台嶺、三條之雪照牖、今祈禁闈、八字之霜垂眉、朝撰之處、唯仰哀憐、望請、天恩准先例、以次第僧勞、被補御導師闕者、彌奉祈萬年之寶祚、勝仁誠惶誠恐謹白、

天永元年十二月十二日　傳燈大法師勝仁

〔玉海〕承安三年十二月十三日辛未、今日建春門院(○高倉母后平滋子)御佛名也、依先日催、亥刻、著束帶參七條殿、半夜之間也、左大臣、左大將等、兼候座、後夜錫杖之間、左大臣召男共、藏人參上、候後簀子、左府仰云、被綿、藏人退下、次奉行判官代親雅(木工頭)參進、就內侍座下取之、先被在禮盤之導師、次入母屋、次第被之、經僧座末與弟子僧座之間退下、六位二人相從、(一人持被綿、一人分弟子僧綿、)錫杖了、行香、大臣召男共、藏人參入、被示可告人々之由、藏人歸來、各稱被參之由、卽進行香机下、大臣已下解劒置笏、經簀子列居机下、(北上西面、下﨟等、北面居也、)不候御前座之人々、參加之間經程、大臣頻被催之、良久參入、行香如恒、自庇南行、先行後夜導師、次入母屋(候南間)行祿、二人導師次第歸出、同間南行、自南第一間、降簀子、如本歸居机下、返置輪、復座、依所狹無屋之內列立、次祿、左大臣、予等(○藤原兼實)不取之、左大將、新大納言、中御門中納言等取之、源大納言、平大納言、三條大納言等、新大納言之上﨟也、而不被取之如何々々、

〔菅家文草(十二願文)〕爲宮道友兄賀母氏五十齡願文(仁和二年十二月二十六日○中略)

奉寫三千佛名經、七佛藥師經、金剛壽命陀羅尼云々、

右弟子宮道友兄等敬白、幼稚之年、乍爲偏露慈親摩頂孤子勝衣、欲報之恩、昊天罔極、重戴山海、未呑涓塵、方今烏兎不留、星霜屢變、半百之齡、已在當年、人子之道、詎可忘恩、仍奉寫寶典等、晝誦陀羅尼門之神呪、夜禮十方三世之佛名、以斯功德、將奉酬慈親無限之恩德、一切不祥、未然消滅、無邊善願、如意圓滿、弟子等、同霑福緣、共得利益、

〔本朝文粹(十三願文)〕勸學院佛名廻文　慶保胤

夫佛名懺悔者、其來尚矣、便是一院之舊跡、多年之恒規也、下帷之士、不窺其園、希張鳥羅於煙郊、閉戶之生、不出其闥、誰弄魚竿於月浦、然而照書之窓、多積丹鳥之恨、披帙之處、自致紙魚之愁、飛沈伏走之群、胎卵濕化之類、或傾一旦之命、或樂千歲之生、寔雖長短不同、大小各異、愛生惡死、彼此同一者也、況

復春苑鳴硯、以花稱雪、秋籬染筆、假菊號金、妄語之咎難逃、綺語之過何避、誠雖樂遊宴於下土之性、尚恐遺罪累於上天之神、是故卷書帷而禮佛、掃文場而迎僧、先生有餘之罪、願消禮拜之頭、今生無量之福、願開懺悔之掌、一筵先達、得羽化於鳳掖之雲、滿堂宏才、致鱗飛於龍門之浪、善根之地、布施是勝、羨集輕財於同心、招厚福於合力、所課有例、諸君勉焉、

年月日

〔東寶記 六〕佛名

十二月十五日　於食堂行之

年中行事記云、十二月三日、食堂佛名、同九日廳佛名云々、私云、承和十三年十月廿七日、官符宣、自十二月十五日迄十七日、三ヶ日夜、於諸國可修佛名之旨被定之、其後至仁壽三年十一月十三日、改前件日、自十九日迄廿一日、三ヶ日可行之由、被宣下之、

右數ヶ法會、〇文殊會、仁王會、盂蘭盆會、灌頂會、舍利會、佛名等、雖載舊記、於今者、三月御影供之外、無勤行之實、於灌頂一會者、自承和十一年以來、相續勤行之處、建武騷亂以後、亦以令斷絕、可悲之、

〔四天王寺年中法事記〕講堂

佛名會　十一月十三日ヨリ十五日マデ酉刻

法事次第

法用等　初夜導師　大懺悔　後夜導師　法則　佛名經

出仕役人

衆徒　三綱　在廳　堂司　堂仕　聖　樂人　沙汰人

舞樂

十天樂無舞、壹越調　万歲樂平調　延喜樂狛壹越調　長慶子大食調、無舞

〔拾遺和歌集冬四〕屏風の繪に佛名の所　よしのぶ

おきあかす霜とともにや今朝はみな冬の夜ふかきつみもけぬらん

延喜御時の屏風に　つらゆき

年のうちにつもれるつみはかきくらしふるしら雪とともにきえなむ

十夜

〔類聚名物考六十八〕淨土宗、十月六日より十五日迄、別時念佛を唱ふ、十夜といふ、是彌陀正覺の日なりと、初多三五彌陀正覺と、華嚴經にありといふ、然るに華嚴に此文なし、或僧曰、十夜の月は、無量壽下曰、於此修善、十日十夜、勝於他方諸佛國土爲善千歲の文より名付し、十月は十三佛を月に配すれば、阿彌陀にあたり、十五日は毎月念佛圖、十五日彌陀なり、此別時、中世までの書に見へず、洛東禪林寺の古記を見れば、天正の頃より、十夜の事を記せり、京師眞正極樂寺、眞如毎歲十月六日より十六日の晩迄、法事をなす、此寺十夜念佛の權輿なり、

〔佛說無量壽經下〕佛語彌勒、無敢虧負、當求度世、拔斷生死衆惡之本、當離三塗無量憂畏苦痛之道、汝等於是廣植德本、布恩施惠、勿犯道禁、忍辱精進、一心智慧、轉相敎化、爲德立善、正心正意、齋戒淸淨、一日一夜、勝在無量壽國爲善百歲、所以者何、彼佛國土、無爲自然、皆積衆善、無毛髮之惡、於此修善、十日十夜、勝於他方諸佛國土爲善千歲、所以者何、他方佛國、爲善者多、爲惡者少、福德自然無造惡之地、唯此間多惡、無有自然、勤苦求欲、轉相欺紿、心勞形困飮苦食毒、如是悤務未嘗寧息、吾哀汝等天人之類、苦心誨喩、敎令修善、隨器開導、授與經法、莫不承用、在意所願皆令得道、佛所遊履國邑丘聚、靡不蒙化、

〔華實年浪草十月〕十夜（中略）凡十夜法事、有故、洛東鈴聲山眞正極樂寺眞如堂、天台宗以此寺爲始、本尊慈覺大師眞作也、從此本尊之靈驗、始別時念佛、開之十夜、拜眞如堂本尊者、叡山二世慈覺大師御遺立、源生身彌陀如來御座也、

〔日次記事十月〕五日　誓願寺念佛幷法談、自今日至十五日、是謂十夜、入夜宗門男女群集、各高聲唱彌陀號、凡淨土宗寺院有法談、其始多讀永觀誦、十

施餓鬼

五日　誓願寺十夜法談念佛終

〔改正月令博物筌 十月〕十夜此月五日より十五日まで、浄土宗の諸寺にて、會式を勤むるをいふ。

俳、皮足袋の香こめに薫る十夜哉　白羽

いかさまに吉田は吉田十夜かな　麥里

狂、くはん／＼とかねをたゝけど喰にきた百萬遍の御ばさつ　松子

〔眞俗佛事編 雜五記〕施餓鬼吾門ノ徒ヘ、日々必此法ヲ可修、儀軌ニモ、所獲福利果報不可校量ト云ヘリ、佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經不空譯曰、阿難獨居靜處、念所受法、其夜三更已後ニ當テ、焰口ト云餓鬼、阿難ノ前ニ現ス、其形醜陋ニシテ、身體枯瘦、口中ニ火燃、咽針鋒ノ如ク、頭髮蓬亂シテ、爪牙長利ニシテ可畏カリケルガ、白阿難言、却後三日、汝命盡テ、餓鬼ノ中ニ生ント、阿難聞之、甚惶ル、我何ナル方便ヲ爲テ斯ヲ脫ムト問玉ヘバ、餓鬼對曰、汝若明日ニ、百千恒沙數ノ餓鬼ト、百千ノ婆羅門仙等ニ、摩伽陀國ノ斛ニテ、一斛ノ飮食ヲ施シ、幷ニ爲我供養三寶、此功力ヲ以テ、汝モ壽ヲ增ベシ、我モ亦離餓鬼苦、生天ト申ケレバ、阿難甚可怖タ、疾ニ至佛所、彼焰口鬼ノ語我コトヲ、一一佛ニ告ケレバ、佛告阿難、勿怖、我有方便、諸餓鬼婆羅門僊等ニ、種々飮食ヲ施サシムベシ、有無量威德自在光明殊勝妙力ト云陀羅尼、此陀羅尼ヲ誦スレバ、百千恒河沙數ノ餓鬼、及婆羅門僊等ニ上妙飮食ヲ充足セシメ、一一ノ餓鬼ニ摩伽陀國ノ斛ヲ以、七七斛ノ食ヲ得セシムルナリ、世尊重言ク、我前世ニ婆羅門ト爲リシトキ、於觀自在菩薩所、及世間自在威德如來所ニ、此陀羅尼ヲ受タ、故ニ從斯無量ノ餓鬼、及諸僊等ニ、種々ノ飮食ヲ施シ、諸餓鬼ノ苦身ヲ脫シテ、天上ニ生セシム、阿難、汝今受持セバ、福德壽命皆增長ヲ得ム、爾時世尊卽說陀羅尼、

○按ズルニ、盂蘭盆ノ事ハ、歲時部ニ其篇アリ、

〔阿娑縛抄 百五十一〕施餓鬼

第一可修此法事

爲除病延命修之、不食之祈、尤可修之、又爲福德修之云々、

秘否

雖非秘法、初心者不可授之、

先蹤

宇治殿下常修之給〇中略

第六護摩事

三井寺施餓鬼護摩修之、不心得事也、此法廣施爲本云々

施餓鬼護摩、山家修之由未承及、白河御房三井寺修之、有調度文事御物語御返事、（示々智泉報紙）彼施餓鬼護摩、唐房法橋時修始事云々、○中略

第十卷數事

御施餓鬼所

奉念

寶勝如來眞言一千五百反

妙色身如來〻〻〻〻〻

甘露王〻〻〻〻〻

廣博身〻〻〻〻〻

離怖畏〻〻〻〻〻

三摩耶戒眞言〻〻〻〻

尊勝陀羅尼三百反

廣施

飲食及水供二七箇度

右謹依院宣、始自今月十四日、至于同廿七日、幷二七ヶ日之間、殊以廣施无盡之誠、普施一切餓鬼々類、奉祈

太上法皇玉體堅固寶壽長遠之由如件、

仍勤行事、謹言、

〔成氏年中行事七月〕盆御追善、於殿中有之、御代之次ニ不撰忠不忠ノ人體ヲ、供ニ以テ御弔有之、御寺之僧達、兩日被參、仍御寺へ御燒香ニ御出、十五日ハ建長寺施餓鬼御聽聞、供奉如常、同十六日、濱之新居閻魔堂號圓應寺、應永大亂ノ時、爲亡魂御弔施餓鬼ノコト、扇谷會下海藏寺エ仰出也、如此之次第、御代之甚依有子細令記錄之、

〔親長卿記〕文明三年二月十四日、幢西堂參仕、召具僧衆六七輩有施餓鬼、安禪寺方丈已下、比丘尼衆廿余輩同立雙給、入夜有涅槃會、安禪寺殿涅槃像、自晩被懸之、捧物懸木枝、被立左右、比丘尼衆少々參之并被行之、元應寺衆等也、雖爲明日明後日、壹七日御法事故被引上了、

〔武江年表六〕天明八年戊申
十二月、寺院ニ命じ給ひ、淺間山燒、奧州飢饉疫癘、關東出水、京都大火、燒死弱死等、此禍ニ罹りしもの、爲ニ、施餓鬼を修せしめらる、江戸は本所回向院、小松川仲臺院なり、京都大火といふは、今年正月晦日、團栗辻より出火して、洛中洛外大内迄御炎上あり、

〔天保集成絲綸錄五十五〕天明九酉年正月
　大目付江〇中略
先年淺間山燒、奧羽飢饉疫癘、且關東出水、京都火災等ニ而、下々失亡致候不少旨、相聞候ニ付、向寄之寺院ニおゐては、此度施餓鬼修行可致旨、被仰付候、私領等ニ而も、是ニ類し候儀有之候はゞ、右之心得を以、申付有之可然儀ニ候間、向々江寄々可被達候、

　十二月

〔江戸名所圖會十八〕國豐山回向院　兩國橋の東詰にあり、〇中略　當寺は稱念上人の遺風にして、捨世一派の佛域たり、明曆三年丁酉の春、大火の時、燒死の輩の冥魂追福のため、每歲七月七日、大施餓鬼法會を修行す、又同八日、佛餉施入の檀主、現當兩益の法事あり、〇下略

〔明曆丁酉災記〕燒死たる骸骨を、乞食の兩頭、車善七、芝の松右衞門に被仰付て、船に積て、牛島へ悉く取上之、其所に、二町四方の寺地を被下、其上に一宇建立のために、金子三百兩下行有て、彼

千日講

死骸を、其寺の庭前に堀埋、増上寺より所化の僧を住持にすへ、則寺號を無縁寺、院號を回向院と申なり、此寺へ運びける燒失人の男女の員數、十萬七千四十六人と聞へたり、彼塚の上には、唐銅にて大きなる地藏を安置せしめ、法界無縁塚と名付たり、哀哉悲哉、其死人の内には、十宗八宗とり〳〵ならべて、各一穴に埋ければ、其所縁のもの共、毎月十八日十九日には、參詣せしめける程に、日にまし盛にして、今は古儀の寺院にも劣ず見へけり、

〔新編鎌倉志三〕建長寺、○中略

山門、○中略此門下ニテ、七月十五日ニ、梶原施餓鬼ト云ヲ行フ、相傳フ、昔開山在世ノ時ニ、武者一騎來テ、施餓鬼會ノ終リタルヲ見テ、後悔ノ色有テ歸ル、時ニ禪師コレヲ見テ、呼カヘサセテ、又施餓鬼會ヲ設テ聽シム、時ニ彼武者、我ハ梶原景時ガ靈ナリト云テ謝シ去ル、爾ショリ以來、此寺ニハ○中略設ルナリ、

〔大鏡八〕此としごろきけば、百日千日のかうをこなはぬいへ〳〵なし、おひたるもわかきも後の世のつとめをのみおぼし申めるに、一日のかうもおこなはず、たゞつら〳〵といたづらに、おきふしてのみ侍るつみふかさにある所の千日のかう、卯の時になむをこなふと聞えて參りたりけるに、○下略

〔大鏡三太政大臣實賴〕このおとゞの、○藤原實賴、中略、女君かくやひめとぞ申ける、○中略この女君千日のかうをこなひ給ふ、

〔今昔物語十五〕鎭西行千日講聖人往生語第二十四

今昔、鎭西筑前ノ國ニ、觀音寺ト云フ寺有リ、其傍ニ極樂寺ト云フ寺有リ、其ノ寺ニ、人ヲ勸メテ、千日ノ講ヲ行フ聖人有ケリ、既ニ講ヲ始メテ行フ間、其ノ聖人有テ、人ニ告ク云ケル樣、我レハ此ノ講ノ畢ラム日、必ズ死ナムト爲ル也ト、此レヲ聞ク人、皆此ノ言ヲ不信ズシテ咲ヒ嘲リケリ、而ル

間、漸ク月日過テ、此ノ講ノ畢ラム事、今六日許ニ成ヌルホドニ、聖人ノ講ノ畢ラム日、死ナムズルゾト云ケルヲ聞タル者共ハ、聖人ハ今六日ゾ、世ニ在サムズルナド、嗚呼ニ云テ過ルニ、講ノ畢、今三日ニナリニケリ、人々有テ、聖人ノ此ノ世ニ座セム事、今明日許カト告グ、見奉ラム戀シク御座ナムナド云テ、咲フ程ニ、聖人俄ニ身ニ病有リ、此レヲ見聞ク人、暫ハ虚態ヲ爲ルゾナンド云ヒ合タル程ニ、態ト心地惡氣ナル氣色ナレバ、其ノ時ニゾ、人々何ゾ此ノ聖人ノ講ノ畢ノ日、實ニ死タラムニ、然ラバ極メテ貴カルベキ事カナト云ヒ合タリ、(〇中略)其ノ時ニ聖人、香爐ニ火ヲ燒テ捧テ、弟子ト共ニ彌陀ノ念佛ヲ唱ヘテ、西ニ向テ失ニケリ、其時ニ多ノ人、此レヲ見テ泣々ク貴ビ悲ム事無限シ、而ルニ亦法師出來テ、其ノ日ヨリ始テ、千日ノ講ヲ行ヒケリ、其僧亦云ク、我レモ前ノ聖人ノ如ク、此講ノ畢ラム日、死ムト云テ、行ヒケル程ニ、其ノ僧亦講ノ畢ル日、前ノ聖人ノ如ク失ニケリ、其ノ後ノ聖人ハ、本能登國ヨリナム來タリケル、此レ希有ノ事也ト云ヒ合ヲ貴ビケリ、而ルニ亦尼出來テ、其ノ日ヨリ亦千日ノ講ヲ始メ行ヒテ、我レモ前々ノ聖人ノ如ク、講ノ畢ラム日、命終ラムト云テゾ行ヒケル、其レハ前ノ二人ノ如クニ、講ノ畢ル日、命終タリトハ、未ダ不聞エズ、此ヲ思ニ、其尼前ノ二人ノ僧ノ如ク、講ノ畢ラム日、命終リナバ、誰モ其ノ所ニ行テ、其ノ講ヲ繼デ、可行也トゾ思ユル、此レ奇異ノ事ナルニ依テ、普ク語リ傳フルヲ聞キ繼テ、語リ傳ヘタルトヤ、

(山槐記)治承四年十二月十六日甲午、自今日一院(〇後白河)御方如先々被行千日御講、權大僧都澄憲爲御導師、御懺法衆三人被召云々、去年十一月以後斷絶、但已講公胤於住房密々行來之、仍被仰行、來本御講由、御導師澄憲傾之、只更可被始行歟云々、先了御佛一體御經一卷、毎日白布二段、一旬了、絹一疋、綿十兩給之、今度無毎日御布施、十旬了、絹一疋、綿十兩、白布五段可給之由被仰下、抑御導師可召前權僧正公顯、而此間又園城寺事、(去九日彼寺悪僧、井山堂衆、同心籠寺中、十日官兵發向戰敗事、)不落居歟、委不知食、相計可申之由、一昨日以安房守定長被仰、前右大將(宗盛)被申、可在御定之由、仍又善惡猶可被申之由被仰遣、

往生講

被申云、去夏比事以後被召、不可有殊事之由、而前後相違不便者、仍被召澄憲云々、

〔親長卿記〕文明九年十二月廿四日、今日仰云、廿七日可被行往生講之由被思食、可申沙汰、先召二尊院僧可談合云々、卽召寄統惠房談仰之趣、申合長老可申左右云々、立歸申云、寒中老體之上、式等旁難治、雖然仰之上者可參勤云々、此旨然者樂人等可仰、仍於御前書御人數、

新大納言季春綾小路中納言入道、園前中納言、兵部卿、宗綱四辻宰相中將、言國朝臣、俊量朝臣、元長、

地下輩

緣秋朝臣　景益　大神景俊等也○中略

廿七日、景益申、景俊下八幡了未上洛、景康朝臣被召加者可畏入云々、仍奏聞、可召加云々、

酒肴分百疋被付之

長老御布施二百疋

僧衆六人布施二百疋

同食料百疋

以上

佛性燈油等事、雖爲寺家無殊事、不可被下行之由申之、仍無下行、

參仕之輩、時料被進安禪寺殿、於御寺有時人數、○人數略

午下剋許、僧衆參堂、堂莊嚴一向寺家沙汰也

室上人々有東簾中、地下輩有正面、

樂目錄、予書之、○中略事了退出、

〔往生講式〕先西壁安阿彌陀迎接像、次備香華等傳供、

歌頌曰

一切諸菩薩　各齎天妙華　寶香無價衣
供養無量佛　咸然奏天樂　暢發和雅音
歌歎最勝尊　供養無量佛　若人散亂心
乃至以一華　供養於畫像　漸見無數佛

先著座　次法用　次表白

謹敬、一代教主釋迦如來、極樂化主彌陀種覺、十方證明恒沙諸佛、稱讃淨土阿彌陀經、法界緣起權實聖教、觀音、勢至、地藏、龍樹等諸大菩薩、身子目連迦葉阿難等諸賢聖衆、總始自極樂界會、九品蓮臺淸淨大海衆、乃至盡虛空遍法界三寶願海、令驚啓白、弟子某、希生東隅、幸開西教、億劫一遇、如一眼龜、然非宿因、今何視聽、悲喜塡胸、淚浮雙眼、於焉禪林春朝、華色自增觀念、孤山秋暮、風聲擬爲知識、夫厭穢土欣淨土、非此時又何時乎、因之迎每月十五日修一座七門講、乞願三寶願海垂哀愍、弟子所願令得成就、講演之趣、蓋在於斯矣、

次神分　次勸請

今此講演略有七門

一發菩提心門　二懺悔業障門　三隨喜善根門　四念佛往生門　五讃歎極樂門　六因圓果滿門　七廻向功德門

〔千載和歌集十九釋教〕往生講式かき侍ける時、教化の歌讀侍ける、　律師永觀

みな人を渡さんと思ふ心こそ極樂にゆくしるべなりけれ

〔古事談三僧行〕迎講ハ、惠心僧都始給事也、三寸ノ小佛ヲ、脇息ノ上ニ立テ、脇息ノ足ニ緒ヲ付テ引寄引寄シテ涕泣シ給ケリ、寛印供奉ソレヲ見テ智發シテ、丹後迎講ヲバ始行フト云々、

〔今昔物語十五〕始丹後國迎講聖人往生語第二十三

今昔、丹後ノ國ニ聖人有ケリ、極樂ニ往生セムト、願フ人世ニ多カリト云ヘドモ、此ノ聖人ハ、強ニナム願ヒケル、〇中略而ル間、其ノ國ノ守トシテ、大江清定ト云フ人、此ノ聖人ヲ貴ビテ歸依スル程ニ、聖人守ノ國ニ有ル間、館ニ行テ、守ニ値テ云ク、此ノ國ニ迎講ト云フ事ヲナム始メムト思ヒ給フルヲ、己ガ力一ツニテハ難叶クナム侍ル、然レバ、此ノ事力ヲ令加給ヒナムヤト、守糸安キ事也ト云テ、國ノ可然キ者共ヲ催シテ、京ヨリ舞人樂人ナムド呼ビ下シテ、心ニ入レテ令行メケレバ、聖人極メテ喜デ、此ノ迎講ノ時ニ、我レ極樂ノ迎ヲ得ルゾト思ハムニ、命終ラムヤト、守ニ云ヒケレバ、守必ズシモヤト思テ有ケルニ、既ニ迎講ノ日ニ成テ、儀式共微妙ニシテ、事始マルニ、聖人ハ香爐ニ火ヲ燒テ、娑婆ニ居タリ、佛ハ漸ク寄リ來リ給フニ、觀音ハ紫金ノ臺ヲ捧ゲ、勢至ハ蓋ヲ差、樂天ノ菩薩ハ一鞸婁ヲ前トシテ、微妙ノ音樂ヲ唱ヘテ、佛ニ隨テ來ル、其ノ間、聖人涙ヲ流シテ念ジ入タリト見ユル程ニ、觀音紫金臺ヲ差寄セ給タルニ不動ネバ、貴シト思ヒ入タルナメリト見ル程ニ、聖人氣絶テ失ニケリ、音樂ノ聲ニ交レテ、聖人絶入タリト云フ事ヲモ不知ザリケリ、〇中略其時ニゾ人知テ、皆聖人往生シニケリト云テ、見喤ク泣キ貴ビケル、實ニ日來聊ニ煩フ事モ無クテ、佛ヲ見奉テ、被迎レ奉ルゾト、思ヒ入テ失ナムハ、疑ナキ往生也トゾ、讃メ貴ケル、

〔沙石集九〕迎講之事

丹後國普甲寺ト云所ニ、昔上人有ケリ、極樂ノ往生ヲ願テ、萬事ヲ捨テ、臨終正念ノ事ヲ思ヒ、聖衆來迎ノ義ヲ願ヒケルアマリ、セメテモ心ザシノ切ナルマヽ、世間ノ人ハ、正月ノ初ハ、思ヒ願フコトヲ祝事ニスル習ナレバ、我モ祝事センドテ、大晦日ノ夜、一人ツカフ小法師ニ、狀ヲ書テトラセケリ、此狀ヲ以テ、朝夕元日ニ、門ヲタヽキテ、物申サントイヘ、何クヨリト問バ、極樂ヨリ阿彌陀佛ノ御使也、御文アリトテ、此狀ヲ我ニアタヘヨト云テ、御堂ヘヤリヌ、敎ノ如クニ云テ、門ヲタヽキ

テ、約束ノゴトク問答ス、此狀ヲ急ギアハテサハギ、ハダシニテ出テ、取テ頂戴シテヨミケリ、娑婆世界ハ、衆苦充滿ノ國也、ハヤク厭離シテ、念佛修善勤行シテ、我國ニ來ルベシ、我聖衆ト共ニ來迎スベシトヨミツヽ、サメホロトナキ〳〵スルコト、毎年ヲコタラズ、其國ノ國司下リテ、國ノ事物語シケル次ニ、カヽル上人有ヨシ、人申ケルヲ、國司聞テ隨喜シ、上人ニ對面シテ、ナニ事ニテモ仰ヲ承リテ、結緣申サント申サレケレドモ、遁世ノ身ニテ侍リ、別ノ所望ナシト、返事有リケレドモ、事コソ替レドモ、人ノ身ニハ必ズ要ナル事侍ト、シキテ申ケレバ、迎講トナヅケテ、聖衆ノ來迎ノ莊ヲシテ、コヽロヲモナグサメ、臨終ノナラシニモセバヤト、思事侍ト申ケレバ、佛菩薩ノ裝束、上人ノ所望ニ隨テ、調テ送ケル、サテ聖衆來迎ノ儀式、年久クナラシテ、思ノ如ク臨終モ、誠ニ聖衆ノ來迎ニ預テ、目出ク往生ノ本意ヲトゲテケリ、是ヲ迎講ノ始ト云ヘリ、アマノハシダテニ、ハジメタリトモイヘリ、又惠心ノ僧都ノ、脇息ノ上ニテ箸ヲオリテ、佛ノ來迎トテ引ヨセ〳〵シテ、案ジ始メ給ヘリト云說モ侍リ、實ニ物ニスキ、其道ヲコノマン人ハ、寢寤ニ其事ニ心ヲソムベシ、習サキヨリアラズバ、懷念イヅクンゾ存ゼントイヘリ、能々思ソミナヲスベキハ、臨終正念ノ大事也、返々モ思ステウトムベキハ、無始輪廻ノ執著也、

〔慕歸繪詞八〕第一段

當年〔貞和二年〕神无月中ノ六日、迎講結緣ノタメニ、大原ノ別業ヘ趣侍リシニ、勝林院五坊ニ尋行テ、シバラク休息シケリ、此五坊ト云ハ、池上阿闍梨ノ御舊跡、顯眞座主ノ發起ニテ、楞嚴院安樂ノ谷ヲ、コヽニウツシテ、新安樂トナヅケラレケルトゾ、

〔東都歲事記三月下〕十四日　淺草新鳥越念佛院法會ハ、今絕たり、中將姫法如尼の忌によりて、行ふところなり、和州當麻禪林寺の例にならふて、來迎會を行ひける、其頃は本堂の前に廊を營み、二十五菩薩の假面をかけ、菩薩の出立にて、衆僧音樂をなし、ねり供養ありしが、此法會絕てより、五

逆修

十餘年に及ぶといふ、假面ばかりハ、この日、本堂にかざり置なり、

○按ズルニ、東都歲事記ハ、天保中ニ成ル所ニシテ、五十餘年前ハ、天明頃ナレバ、其頃此法會ハ、既ニ絕エシナリ、又此書ニハ、此法會ノ圖アレド、今之ヲ略セリ、

〔日次記事四月〕十四日　三條京極天性寺法會受陀羅供、做ニ和州當麻寺法藏院之迎講、迎講俗稱練供養、

〔遠碧軒記四佛事〕御供養と書たる書あり、字あしからんが、公家の片假名、諸練に、この字をかけるほどにて、錬の字宜からんか、畢竟みな誤にて、來迎迎接の體なれば、迎接會と云てよし、

〔華實年浪草四月上〕練供養○中略練供養緣起曰、此來迎引接ノ法事ハ、惠心僧都成置玉フ、此僧都ハ、生國ハ和州眞福寺ト云邑ノ人也、薙染ノ後、永觀中、叡山ニテ此法會ヲ行ヒ始メ給フ、其後當寺護念院、本ハ紫雲菴トテ、法如比丘化ノ草庵ノ舊跡也、寬弘元甲辰一條年ノ頃、僧都井寬印供奉トトモニ、此所ニ來リ、來迎ノ本尊、又二十五菩薩ノ假面ヲ彫テ、同二年四月十四日、法如ノ往生ノ日ヲ以テ迎接會ヲ行ヒ給フ、是則横川花臺院ヨリ寫ス所也云々、一說四月十四日ハ、惠心僧都始テ行ヒ玉フ日ナリト、

○按ズルニ、阿彌陀ノ繪像ニ來迎佛アリ、又迎接曼荼羅アリ、來迎及ビ迎接トハ、人ノ死期ニ臨ミテ、佛ノ來リ迎フト云フ意ナリ、

〔菩提心集中〕問、逆修とて生るおりに、四十九日の事するは、何事ぞや、答、中有の旅を弔ふ事、其時に親しき人のせんずる功德を、兼てわれ仕置きつれば、いよ〳〵目出たき事なり、經には、逆修三七日といへり、逆とは、あらかじめといふ事ぞ、預めとは、兼てといふ事なり、三七日とは、三七日行ふべしとなり、四十九日は、七日七日を足せば逢ふまじ、されば又たゞ七日する人も、此世にはあり、されども經のまゝならば、本は三七日なり、中有の旅は、程定まりなし、七日も、二七日も、三七日も、四七日も、五七日も、六七日も、七々日もあり、大方は七々日にて定むる也、それより久しといふ事もあり、されば其七々を打まかせたる事とす、中有の間は、いかにまれ、程もなきなり、三七日といへば、多くはそれには過ぎぬ、

〔釋氏要覽 雜記下〕預修齋七 灌頂經、普廣菩薩白佛言、若善男女、能解法戒、知身如幻、未終之時、逆修生七、然燈懸幡、蓋請僧轉念尊經、得福多否、佛言、其福無量、

〔雜談集 九〕佛法二世ノ益幷ニ逆修ノ事

逆修ハ、本說灌頂經ニ出タリ、普廣菩薩、佛ニ問テ云ク、未ダ死セザルニ、後世ノタメニ、善ヲ修スルコト如何、佛言フハ、幡ヲ懸ケ、燈ヲ燃シ、僧ヲ請ジ、讀誦シ、經ヲ尊デ、後世沒後ノ追善ニ擬ス、コレヲ行ズル功德、無量ナリ、沒後ニ修スルハ、七分ニ一分ヲ得、生ル時修スルハ、七分全ト、取意 二經ノ說其意ヲ記ス、一ハ本願經ノ意ナリ、

〔菅家文草 願文十二〕爲式部大輔藤原朝臣室家命婦逆修功德願文 元慶七年三月十八日

女弟子從五位下藤原朝臣某子、恭敬奉寫法華經二部、升濟考妣之尊靈也、弟子夙爲孤露、未報微塵、自非佛智經王、無資拔苦與樂、仰願一言一說不誑語者、無量無邊施方便力、弟子重發願曰、有生焉、有老焉、有病焉、有死焉、拔山倒日、無地逃之、弟子歷祀閨房、脂粉之春早去、運籌帷帳、綺羅之曉難留、每想前途、言泗俱下、將屬後事、無一所生、道之三塗、身之五障、誠可哀、是故我今發唯一心、歸依三寶、即奉寫金字法華經一部、無量義經一卷、普賢觀經一卷、般若心經一卷、又造多寶佛塔一基、以經安塔、以塔護經、種種莊嚴、至心爲本、粤若癸卯之歲、建辰之月、於東山禪林寺開決定座、演甚深敎、算斯剎那之善功、廻爲周忌之追福、會中四朝、捨財三度、唯願將充自三七日至五七七之大功德、如是逆修更無後慮、已無後慮、視死如歸、猶歟奉行盈耳者、無非常樂我淨、隨喜欣心者、皆是菩提薩埵、況乎尋聲梵唄、春鳥流和雅之鳴、偷色瑠璃、晚菩掃清涼之地、善心所引、合掌所生、近取諸身、香華供養而已、凡厥所修善根、普及恒沙界、其中含靈、同結福緣、乃至鐵圍山、其下枯骨、共成佛道、敬白、

〔中右記〕長承三年十二月十五日庚寅、從今日行逆修善根、七ヶ日、

〔沙石集 六〕聖覺法印之施主分事

故持明院法皇ノ御子ニ、高野ノ御室トテ御坐マシケルニ、隱岐ノ御所ヨリ、梵字ヲ御自筆ニアソ

バ、シテ、御逆修ト思食レテ、四十八日御供養アレトテ、高野へ進ジ玉ヒタリケリ、サテ御供養アリケルニ、折節聖覺法印、高野ニ參籠ノ便宜也ケレバ、二十餘座供養有ケル中ニ、コトニ三座耳目ヲ驚カス說法有ケリ、

〔新編武藏風土記稿〕百三十新座郡　法臺寺(中略)○
古碑十三(鐘樓ノ後ニアリ、(中略)ソノ東ニ向ヒテ立テルモノ六基、各高サ六尺、幅一尺二寸アリ、)
正和二年癸丑七月廿一日

元亨二年壬戌十月日、沙彌蓮阿之逆修也、(下略)○

〔親長卿記〕文明三年五月十五日、早旦參覺欣談義、次持齋、自今日又始逆修、已前始逆修自初七日至卅三回、如形修之、無爲修畢、與奪亡父尊靈分祈願了、今又始行之、志爲七母尊靈也、今日爲初七日分、(秦廣王不動明王)勤行目六、眞念佛貳千反、光明眞言百反也、念佛六萬反、妙經八卷轉讀、(題目但壽量品普賢經眞讀、)九條錫杖六卷、夕方眞念佛千反、光明眞言百反、不動名號等誦之、

〔續史愚抄〕中御門　正德三年八月二十九日甲辰、御逆修、第十四日結願、有御佛供養、(普賢)導師某、此日於法皇御所有天台論義、已上三度、(基長卿記、)

古事類苑

宗教部十九

佛教十九

法會四 祖師忌 放生會

〔阿娑縛抄 九〕曼荼羅供

第一阿闍梨事

一裝束

法服袮横被著之、可持五古、爲僧正者、皆水精數珠也、

如恒例遠忌、每月勤者、著甲袈裟常事也、

一隨身物

一筥 二筥已上納道具、但近來兼送之、 居箱 香爐箱 如意 草座 坐具 草鞋

已上十弟子持之、隨從阿闍梨後、上﨟爲前、下﨟爲後、

第二讃衆事

一人數

常廿人、十二人、八人、六人、四人、 隨時无定

法勝寺八万四千基塔供養之時、讃衆三十人、導師吉水前大僧正、

一所作

呪願

一和尚勤之、○中略

唄

雖爲一和尚役、隨堪能勤之、

爲大儀之時、唄師二人請之、○中略

散花　對揚

凡僧中勤之

爲大儀之時、散花頭二人、進出正面唱初段、初段了、大行道庭綱所列引、○中略

唱禮讃

凡僧中堪能人勤之、○中略若合行之時、可用合行唱禮、若修一尊行法、可用兩部略唱禮也、○中略

鐃鈸

迎阿闍梨、或爲二行者、最下臈二人鈸、庭讃并著座讃次下臈二人鐃、若爲一行者、最末臈一人鈸、次下臈一人鐃、○中略

庭讃　著座讃

其役人誦之、若不堪者、傍人誦之无咎、

堂達

最下臈勤之前法在奥

遶灑水

十弟子不具之時、讃衆下臈勤之、

諷誦導師耆年、若豪貴之人、爲導師之時請之、

讃衆之中、上臈堪能人勤之、

第三十弟子事

一人數

本體十人也、起自如來十大弟子、但近來常六人具之、最略時四人也、本寺修學者請之座上、四谷學頭召之、

一裝束

法服　白裳　平袈裟著之

一所作

阿闍梨參堂之時、隨蓆次、如次、三衣、香爐、如意、草座、坐具、草鞋持之、若四人之時、香爐箱上置如意、草座、座具重持之、隨行阿闍梨、○中略

逆灑水

其中入眞言門之輩可勤此役云、○中略

第五行法事

阿闍梨於門下下從車、於幄屋前乘輿、衛府指貫、五位狩衣、仕丁昇輿、著退紅、　於幔門下輿、履鼻荒漸步入幔門內、登筵道之時、履替草鞋立筵道之端、

此間、讃衆參儲於幔門、　公家院中綱所　左右呼名立行列、先一和尙、左方　次二和尙、右方　三和尙、左方　四和尙、右方　如此次第交立、第十七八和尙鏡、第十九廿和尙鈸、各列立筵道上面向闍梨、次左方讃頭出四智讃一反了、突鈸打鏡、有序　此間右方无音、次右方讃頭出四智讃一反了、突鈸打鏡、有序　此間左方无音、次左右同音出四智讃一反了、突鈸打鏡、无序　次左右同音誦讃徐參堂、下﨟爲先、上﨟爲後　四五步一度突鈸打鏡、但上邪々上許突之也、　若人數少之時、一行列立、猶阿闍梨方爲上﨟、最末﨟鈸、次下﨟鏡打之、

坐具、如意、三衣、左方　一衆誦三回、五回、七回、九回、十一回、十三回、十五回、十七回、十九回

草鞋、草座、香爐、(右方)　　二衆、四回、六回、八回、十回、二十回、四十回、六十回、八十回、略、十二回

阿闍梨

次左右同音讃了、隨讃衆後徐參堂、○略　註到門前机邊、右手散杖取灑水、隨讃衆後、最後入堂、右遶佛三匝、(此作法讃二木草座也、仍阿闍梨同音可讃也、)

次到門前、最下﨟取合鈸挿左脇、右手取散杖、灑水入堂、入堂後又突鈸、讃音相續不斷、次次﨟各灑水入堂々々後一行也、向下﨟爲先後行道三反行道了任﨟次各立留座前讃了鐃鈸打之、(私云)衆可思定我座、

次行道三匝了、留禮版前机佛三反、○略　註次懺悔(偈)　淨三業　次著禮版(敷草座坐之)　次著座讃　加持香水○略　註次灑淨、(總上下可供具)已下前方便漸々結誦印明、　次讃音了、阿闍梨唱總禮歸命合掌、於禮版上三禮、阿闍梨著禮版之後、乍立座前出著座、讃四智漢語也、若梵先左方一反突鈸打鐃、次右方一反鐃鈸讃了、各著座、○中略　次開金取香爐　此次唄散華一○(此間有頌注唄匿、十弟子人、遶讃水勤之十二字、)　次開眼(非新佛不可用之文)　法用了、先灑香水於新佛三反○中略　次開金取香爐　次又開金開眼詞一○(詞略之、散華供養、其詞精具、)　次表白(兩手持香爐)　殊法會表白之末、堂達所願文、○中略　次讀願文　次經供養(堂供養法事等、必副供養之、)　願文了、新寫御經可拜首題云々、○中略　次開金取香爐發願○中略　次唱一切諷誦(若唱大悲普誦)　次置香爐、取經誦經　次自堂建手傳取諷誦文讀之、　讀了、乍持諷誦文發願、　四弘　次佛名　南無歸命頂禮南部界會　諸尊聖衆　次敎化　耆年宿老阿闍梨讃衆之中、可然之人、用諷誦導師事有之、其作法○中略

次鳴鐃三度、堂達乍立御誦經可云也、　堂達本座坐了、我不可打磬次就磬音讀諷誦文了、卽安坐、(但不可脫履)、于時打金、(一度)　次發願四弘了、唱三寶名、每唱分打金、次佛名敎化、(口傳云、可用八句之敎化)、次敎化了、諷誦導師蹲踞、待堂達之來、堂達既近臨之時、導師之人立向與之歸本座了、　此作法、吉水僧正八條院御逆修御法事曼茶羅供御導師之時、實圓法印爲御導師、

公顯僧正於或所、唐本一切經供養之時、以證中法橋令勤此役云々、此等近例也、但本所誦經導師修之、次諷誦用別導師文、次堂達捧持諷誦文乞呪願之時、心中可唱敬禮十方三寶也、（云、敬呪願師之時居請之、家寬法印云、宛覺秘儀也云々、）次呪願了、堂達之人、向佛前讀其文、尤可早速也、此間威儀作法、能々可練習也、堂達歸座打金一度　次釋佛經、（持如意歟）先牒諸經、次牒佛是正、釋時、先佛、後經之故也、但此前後難一定者也、次神分等前後（令法久住之詞）

次入行法　若新兩界曼荼羅可修合行之法、若爲恒例式、各年各月修一界々、此時一界行法（但諸會略之）若一堂供養奉居一佛之時、胎金略行法、若佛眼等、曼荼羅供養其尊行法修之、○（中略）振鈴自振鈴了、發讃音、但異說在之、且依現行、若壹諸會者、讃間可結之、根本印　胎五古印　金三昧耶會印羯磨會明、若一尊供養彼尊根本印可用之、前後入三摩地衆座行法不用之、師說也、念誦衆座行法不用　加持珠等作法佳矣　胎一切智々明　金羯磨會大日明　合行猶一切智々明（胎金兼明故也）　佛布施　後普供養、次奉之、左手取布施、右手取散杖、灑水一兩度、次以辨事明加持之（用杵）次横捧之唱云、南無恭敬供養本尊界會哀愍納受所獻供養云云、（如意歟）供養之後、火舍奥方置之、後讃　今度阿闍梨獨誦之四智讃（書誦）　佛名敎化　廻向方便了、取香爐、其詞南无胎藏界會諸尊聖衆　護持施主御願圓滿、（餘准知之）　次敎化　用佛名敎化之時者、不用隨方廻向、只可云廻向大菩提、三（下座了禮）

次行道三匝（順、若逆、）

次著導師座引布施

次取出布施了、出堂、

〔山密往來〕牛女之宴夜、和漢之御會、不蒙招引、雖顧不堪、頗以遺恨、爲之如何、抑來廿一日相當先師僧正十三廻遠忌候、仍欲修庭儀曼荼羅供候、一座御結緣濕申候殘暑之時分、終日御窮屈兼以雖恐憚

候、預允容者、爲慶幸候、讃衆可爲十六口之由存候、其內六七人可令用意候、自餘可被召具候哉、張幔門敷筵道、其義奈何、存知大切可示預、道場三間四面、本尊五佛像候、作善目錄、大概可爲此分候、將又天蓋八色幡事、用否諸流不一、逃候歟、御見行同不審候、具拜貴報、欲散鬱望耳、恐々謹言、

　　　　夷則七日　　　　　　　　　　　　　某

　　即身院和尙御房

　作善願錄

奉圖繪兩界尊形曼陀羅二鋪

奉自書同種子曼陀羅一鋪

奉圖繪釋迦三尊像一幀有十六羅漢

奉修復地藏菩薩聖容一軀長三尺、蓋是先師安置之尊像也、今加繪畫供養之修復矣、

奉自書大日經一部七卷

　金剛頂經一部三卷

　蘇悉地經一部三卷

奉書寫紺紙金泥妙法蓮華經一部八卷、開結、

　心阿等經各一卷殊請邀能書於緇素、忝被下宸翰於外題、

奉摺寫素紙墨字同經一部八卷

奉書寫反古裏同經一部十一卷此經者拾先師之遺札、染弟子之禿筆者也、

　駄都面同經十部內漸寫七部、頓寫三部、

　隨求卽得陀羅尼經一卷

奉勤修光明眞言護摩三七箇日六十三座自拭殘暑之汗、專凝智水之思、

阿彌陀護摩七日三時

法華行法四七箇日此供養法者、課門弟等之宿老、凝道場觀之懇誠矣、

五種法師妙行七箇日

庭儀曼陀羅供一座

奉轉讀妙法蓮華經一千部若自讀誦、若敎人讀矣、

已上

嚴札之趣、謹以拜見、美景誠雖難默止、無人與不才計會之間、更非數奇之分候、比與々々、抑來廿一日御報恩庭儀曼陀羅供御導師參勤事、偏雖顧非器、結緣尤爲眉目、就其庭儀事、於山門者邂逅之大儀不聊示候、仍先年於武家等持禪寺兩度及此義候、而山門導師再三雖遂所存、武命嚴密難默止、而勤修頗可謂別義歟之由記置候、今又同前候乎、只非幔門筵道之支度、剩至腰輿執蓋之儀式、若干之煩不可勝計、枉於堂上被刷庭儀之條、何可有巨難哉、幡蓋事、於當流者不用之定、御同心候歟、三昧穴太盛用來候歟、然而昔東陽座主、(覺慶)忠尋三昧灌頂之弟子也被用此兩種之時、三昧阿闍梨傳聞難云、被傳受誰人被用此説哉云々、三昧猶不被甘心、況於當流乎、讃衆事、唄、唱禮、誦經、導師、堂達等、可召具候、讃頭、散花役等、可有御用意候歟、次染佛供事、他流三昧穴太雖略黑色候、稟承五色周備候、可被仰含于承仕候也、御作善日六給置候訖、御願文草淸書等誰人候哉、事々連々可申承候、恐々謹言、

初秋七日　僧正

〔遠碧軒記四佛事〕天台眞言家に、庭儀の曼陀羅のときに建る旗の事、すゞしにて織れる旗を、禮幡と云、又絲旗と云有り、下へのかざりに、絲の房を五色にして付るなり、眞言衆に、庭儀の曼陀羅供に、庭上に禮幡二十二本と、絲旗を二十二本と、四十四本建之、導師のあとに柄香爐と、鉢と草座とをもたす、

〔中右記〕康和四年正月廿六日壬午、早旦參宇治、是故大殿(〇藤原師實)一周闋御法事也、仍所參仕也、午剋許參著、聊於律師齋尊房休息、去年御終焉之房中、三間上棟、被安置丈六阿彌陀佛、被始長日供養法、今日供養、又其前被懸兩界曼陀羅、同以供養金泥法華經一部、黑字經百部、曼陀羅供養導師前律師齋尊、讃衆廿人、及夜陰事了、本家布施外、大宮北政所有御布施、

予(〇藤原宗忠)束帶、左大辨基、大藏卿道、衣冠、殿上人六七人、諸大夫皆束帶、

御願文敦基朝臣、淸書廣綱朝臣、

後聞、曼茶羅供後、以齋尊律師被始長日護摩、

〔玉海〕嘉應二年十月廿日丙寅、季長申云、公舜法印申云、曼陀羅供壇事、可用四尺壇、然者可有行道路云々、僧壇事可用四尺、又裝束狂可用法服、於宿裝束者、進退甚有煩云々、仍申事由、仰云、然者可爲法服、仍仰其旨了、僧爲法服、俗直衣衣冠、是恒例也、

〔應安七年曼茶羅供見聞略記〕應安七年甲寅三月十八日、舊院(後光嚴院)御卅九日御法事、於柳原御所被行之、奉行日野中納言忠光卿、同右少辨資康朝臣云々、

大阿闍梨權僧正宗助、號理性院、

爲御籠僧、內護摩師自元御所中(休所御厩)祗候、御卅五日、七僧法會勤呪願之光濟大僧正、尊雖可有祗候、春日神訴最中加斟酌、擧申理生院畢、仍今日出仕、以下事、一向光僧正所扶持立也、

職衆十二口(今度每別請人、一向アザリ方請之、不及出請定歟、〇中略)

已上持金剛衆〇中略　十弟子四人〇中略　大法師(草座〇中略)　持幡童二人、〇中略　中童子一人(染狩)

衣〇中略　大童子四人(如木二人、列二人、〇下略)

〔永享十一年曼茶羅供記〕永享十一年十月十九日甲午、今日奉爲後小松院、於安樂光院被行曼陀羅供也、七回御追修、勅願非一、是又一會之經營、兩部之供養也、康曆二年、應永六年、又如此、予參仕事、爲

頭左中弁明豐朝臣、兼日堅催、殊可申參之由、昨日告刻限、辰剋參入寺門、乘車、用網代之處、牛童臨期有參差事、觸穢々々、仍俄點旅店所也、束帶、無文玉丸鞆帶如例、依御堂略儀、前驅家禮、束帶、雜色少々在共、公卿少々已參、僧衆皆參云々、〇中略

來月十九日奉爲後小松院、於安樂光院可被行曼陀羅供、可令參仕給者、依天氣言上如件、明豐誠恐謹言、

永享十一年九月廿日　　　　　　左中弁明豐

進上萬里小路大納言殿

廿日乙未、後小松院七回聖忌、公家御佛事條々被修之、〇中略

一安樂光院參千疋、自公家被附之、五部大乘經諷經等致沙汰云々、

一室町殿爲御佛事料、十萬疋被進公家、原〇原元 曆二年御例也、

〔永享十二年曼茶羅供雜記〕永享十二年七月廿日、舊院〈安樂光院〉御十三廻御法事、於安樂光院被行之、

奉行頭弁明豐朝臣、傳奏中山宰相中將定親卿、

大阿闍梨前大僧正宗—〈號理性院、〉

一職衆十二口　送遣綱所方交名書樣事

曼荼羅供職衆交名

大輔法印權大僧都重耀〈咒願〉

三位法印權大僧都隆增〈唄〉

大輔法印權大僧都起深

兵部卿法印權大僧都隆俸

四方院權大僧都　宗濟

三位權少僧都　重怡〈散花〉

（卿）權律師　嚴照
（大輔）權律師　重增
已上持金剛衆
（按察）大法師　宗我（此時律師也）
（三位）大法師　隆賀（譽）（同律師也）
（民部）大法師　弘怡
（卿）大法師　慶印（堂達）
已上讃衆

此交名公方（江）進上（モ）同之、但假名不付之也、○中略

御次第事（折紙、杉原書之、）

曼荼羅供次第

當日剋限打集會鐘、次職衆著會所、次公卿著座、次催烈（綱所）、次職衆立烈下蔗前、次大阿闍梨加烈、次十弟子持法具相從、次讃頭發音、次職衆進、次阿闍梨正面長押上佇立、次十弟子置法具、次大阿闍梨登禮盤、次持金剛衆行道三匝、次持金剛衆著座、次讃衆止鉢音著座、次諸衆總禮（綱所催之）、次堂童子賦花箱、次散花頭起座、對揚畢復座、次堂童子取花箱退出、次下座打磬、次開眼詞幷表白、次揚經題、次綱所御諷誦文渡堂達、次御諷經鐘、次堂達返取諷誦文、次供養法、次大阿闍梨下禮盤著平座、具不及沙汰、堂童子持參也

〔文龜二年曼荼羅供記〕文龜二年壬戌十二月十九日戊午、後花園院三十三回聖諱、曼陀羅供被行之、堂上色衆十口、抑於御國忌者、十二月廿七日也、依爲月迫、被點用他日歟、○中略

万荼羅願文　少納言章長作

夫金胎之妙理、分九會九色之甚深、内外之功能、表一陰一陽之顯位、本有不二之覺路、法界得入之要門者乎、伏惟後花園禪定法皇、寶運在天、叡謨垂世、左准繩、右規矩、七政云施、掛川岳、珮星辰、九章式照、賚股肱、備德、堯取杖、舜取言、使賢明寄心、湯以聲、文以度、克肅淮陰策、如漢并六合爲家、未多仲父功、賤齊幾千里之國、鴻基昌於後裔、乾象光乎祖宗、加之、文思垂風、與二雅之將廢、樂府協律、知八音之云調、克始克終、盡善盡美、肆可惜、芝阜之夢不留塵土之遊、仙蹕去幾年、體調之月空皎々、聖化猶成澤、汾陽之雲常悠々、眇身叨以菲芬之躬、正繼孫緒恭膺蘿圖之業、奄閲政機、方今迎諱辰既三十三、恨有先皇不盡之孝敎、實算纔五十二、重舉舊臣無限之哀、因茲拂安禪之梵場、驚諸尊之高聽、奉讃嘆金剛胎藏兩界之曼荼羅各一鋪、啒大僧正□□爲大阿闍梨耶、機發光風、胸披五慾之雲霧、偈成翻水、眼空四海之象龍、一代之耆宿可尊、十禰之讃衆最麗、時也松竹瑟々、忽誤喜幡歌舞之聲、風雷紛々、更散摩訶曼陀之□、景氣協法城、靈感在此時、然則尊儀秘密藏之中、磨萬德圓敎之鏡、蘇悉地上、開一印皆會之花、凡厥惠薰所覃、功德無際、敬白、

文龜二年十二月日

〔永祿元年曼荼羅供雜記〕永祿元年戊午孟夏（四月）七日乙酉、奉爲後柏原院三回聖忌、於般舟三昧院、曼荼羅供被行之、○中略

一至刻限、綱所於集會所前蹲踞稱列、則立進行也、是引頭儀也云々　次承仕鉢持參集會所前緣、次讃頭起座、先之鐃鈸持來　出大床、先入念珠獨古、收檜扇胸、取鉢重插左脇、以左手握重鉢端進行、次諸衆同、下﨟前起座、隨頭進行、次鐃持讃頭、次人傍左方提鐃相從、次大阿闍梨經著座集會所、令出給、次十弟子上﨟前捧法具相從、如此列立、職衆漸進退、大阿闍梨正ク南向令立給、立讃頭發音、如常四智讃　讃ノ末一兩句ニ成時、鉢重二間指入右手取直鉢、胸前ニシテ合面讃誦シ畢ル、此時推鉢ヲ三段運可突之、

百種供養

初段　ヽ人　彡　ミヽ　彡

中段　ミヽ　彡　ミヽ　彡　ミヽ　彡　ミヽ　彡　ミヽ

後段　ミク　ミヽ　クヽ　彡　ミク　ミヽ　以下略之

如此三段突畢、鉢響猶虚空心地スル時、又四智讃、略梵字讃之、緯曰、羅薩怛縛云、此一句ヲ誦間、鉢漸合而如元、持左脇、鉢持脇後出、次讃弄也、如先誦、又取直鉢、先四突一拍子ヲ推シテミヽ如此突之、漸進行、次群立賛子上正面南之通一列立、次此時引頭退去、〇下略

〔御湯殿の上の日記〕慶長三年七月九月、じゆごうにて、まんだらくう、大かく寺殿御だうしにてあり、ちやくざ、くわんじゆじ大なごん、日の新大納言、藤宰相三人也、女御新大すけ殿、ながはし大御ちの人、御ちやうもんあり、

〔羅山文集記事二十三〕東照大權現新廟齋會記奉合會撰

夫日光山者、東州之勝地、而下野之靈區也、〇中略既而南光房大僧正天海、請遷宮之日時、幕下以聞、朝廷從之、〇中略維時寛永萬年之十有三年夏四月乙亥朔、越甲申十日夜、奉遷大權現於新殿、〇中略壬辰、十八日新廟法華曼荼羅供養、唄、表白、散花、錫杖、所謂四箇法要之中也、六人貴僧、早入社内即座、伴僧五十口從焉、衆僧百口列于回廊、前内府實條公、亞相資勝卿、黄門業光卿、光賢卿、經教卿、參議公景卿著座、總光朝臣奉行職事焉、出居次將或四人、或二人、堂童子四人、皆以雲客擬之、伶人音樂迎導師、導師大僧正天海入社、其儀如例、頃之、幕下齋明盛服駕御輿、筵道左右引列、〇中略尾張殿、紀伊殿、先行待籬外、而後從入焉、御座定而後、兩亞相著座、於是導師唱諷誦、又讀願文、其法要伽陀、錫弄、散花之際、鼓吹在庭、羅袂回雪、

振鉾　三節　萬歳樂　延喜樂　迦陵頻　胡蝶　納蘇利　狛桙　長慶子

〔兵範記〕仁平三年正月廿九日、己亥、參女院、十齋釋迦講如例、次有百種供養、中央間立佛臺、奉懸三尺釋迦佛一鋪、其前立香華机一脚、安佛布施等、不居香花、〇中略其左右立百種机各一脚、一脚五十種可居之五月三十

十種供養

日戊午、高陽院(〇鳥羽后藤原泰子)恒例百味供養也、下官(〇平信範)奉行、其儀如去正月、但於白川殿寢殿被行之、母屋中央間立佛臺、奉釋迦佛一鋪、其前立大佛供机一脚、(飯也、香花同可居此机、)其左右立小机各五前、(可居百味也)南庇敷僧座、立經机、安法華經一部、如例、正面簀子立置物厨子一脚、(件料幷佛前左右立棚等、籠土御門殿觸穢、仍佛前立机五前、正面立置物厨子一脚、)公卿座如例、午剋以前百味集會、各進覽御所之後、出給之、居正面厨子、未剋僧參集、法印權大僧都有觀、少僧都相源、法橋源慶、隆勝、救覺、玄縁、(已上鈍色甲袈裟)藤中納言、左兵衞督著座、次下官申事由、畢可始之由、目納言、卽仰導師、次僧起座列立、傳供源慶隆勝、突饒鉢唱四知讃、次有觀就禮盤、先御佛經供養、次式講、申剋事了、布施導師以下被物例、布施外色々單重以下樣々捧物、貴重物七八、大略如例、次分百味於導師了、

仁安元年十月十八日戊子、於西林寺勤行百種供養、下官調修、二位殿渡御、女房等同前、刑部卿以下十七八人參入、各隨身捧物、實顯阿闍梨讀七段式、爲講師、請僧在六口、(三口供僧、三口例時僧、)每月此定可勤行、由人々約諾了、晚以分散、下官於京依有大事等也、

〔二中歷(三佛具)〕十種供養、

華、香、塗、抹、香、幡、瓔、衣、樂、掌、

已上次第如此、但行道立次第之時、以合掌立伎樂之前、

〔遂碧軒記(四佛事)〕法華懺法、十種供養、　華籠　瓔珞　抹香　燒香　塗香　幡蓋　衣服　妓樂　飲食　合掌

〔台記〕久壽二年四月五日辛巳、於東北院行十種供養、(本□例勤而七十年以來絕不行、今復例、)先日所定二日也、而滅門有憚之由、有禪閣(〇藤原忠通)命、故用今日、巳剋家司茂明朝臣、覽改勘日時之文、卽伴兼長師長參東北院、(余(藤原賴長)乘車、隆長半蔀車、)入門之間、樂人發亂聲、(乍居樂房發之、)先是右衞門督(公能)參候、余已下暫著西廊座、須臾移著堂中座、法會儀如新定式、民部卿(宗輔)藤中納言(季成)來加、自餘公卿不會、本所定者、呪願、法印相命也、而改以權

大僧都元海爲呪願、相命在寺司座、(依爲法成寺別當也)有呪願之由見舊定文、疑若立高座歟、召見舊式云、導師著禮盤云々、不立高座□明、加之永長元年、京極殿十種供養無高座、故今日呪願在僧座、(無別座)但行道時不列之、(在本座)京極殿十種供養、有呪願之由、不見日記、而此寺十種供養年々定文皆有之、今用當寺例、又京極殿十種供養、無錫杖、而此寺十種供養舊式有之、今拔之、京極殿十種供養、以左貫首元末、右貫首資忠、爲妓樂菩薩、依皮□□左貫首光時、(重服)右貫首忠節、爲妓樂菩薩、倶懸一鼓、裝束面形同、他菩薩、京極殿十種供養記云、不著面云々、而光時見彼日儀、(于時童稚)召問之處、申元末資忠著面之由、已違□(同)之案、無面者非菩薩形歟、仍今日令著面、光時忠節振鉾之後、著菩薩裝束、行道後、更著蘘裝束、安摩二舞、雖不敍、式舞之又依民部卿請、忽止太平樂、以五常樂代之、樂行事、左、左中將成雅朝臣、右、右少將俊通朝臣、(已上、依道、束帶但白襲、)左家司敦任、右家司盛憲、(已上行事衣冠、不列行道、)堂童子、左方經憲、憲顯、右方顯憲、憲忠、(已上束帶)上達部冠直衣、內殿上人同之、(依更衣同殿上、今日□又衣冠、)院殿上人衣冠、諸大夫同之、衆僧法服、此中導師呪願袮、唄師二人、散花師二人赤色袈裟、袮衆袮、梵音青袈裟、錫杖白袈裟、諷誦(御あや端代、手作布十端、)余政所修之、執事家司加署、件文堂達取之授導師、是余所行、後案失也、所司(三綱)可授導師也、導師唯有表白、無說經、又無願文、申剋事訖退出、十種供養、三月可行也、而在宇治之間、延引及今月、雖無灌佛之年、八日以前修佛事、無其憚、(故二郞堂御記、正曆五年四月七日有公家仁王會、八日依大神祭使立、止灌佛、)太政大臣疾急間、音樂有憚否、勘先例之處、承曆元年二月十一日列見、右大臣(師房)疾急間有音樂、資仲春陽抄、注置彼日事之中也、非執政并帝外祖之大臣病惱之時、停音樂之例、無所見云々、仍所遂行也、

(玉海)元曆二年(○文治元年)八月廿二日壬申、今日山上如法經十種供養也、金洞送雜具金銅筒二、同軸二部料、(表紙等先日送之、被物一重、絹裹一、願文爲結縁、余(藤原兼實)淸書之、又余修諷誦、有諷誦文、中將書之、)

(法然上人行狀繪圖九)九月四日、(○文治四年)御料紙をむかへらる、(○中略)同八日、寫經の水をむかへらる、(○中略)同十一日、御筆立なり、(○中略)同十二日巳剋に、御書寫ことをへしかば、すなはち十種供養の儀

あり、伶人の上達部、透渡殿に著す、地下の樂人、日隱の西の腋に座して、沙陀調の調子をふく、正面の庭上に、赤地の錦の地鋪をしいて、その上に机二脚をたてゝ、十種供養の具を安す、○下略

〔玉海〕建久六年九月十六日丁酉、[illegible]將公房朝臣爲御使人來、余○藤原兼實謁之五節必於大内可被行、（中略）東捧十種供具、行列樂人六人同著重裝束、前行擧樂、鳥向樂余已下公卿定能、兼通、經宗、隆居庭上、入御之後昇堂、三卿在堂前階以北簀子、敷余在堂中巽角壺許、座主已下上人等相從御經、皆以著座、導師澄憲法印同著座、但用管圓座、本上人等座清淨半帖也、次發樂、次傳供、余已下三口立之次有十種樂、次登高座、有樂説法優美、是不分經三段、只釋十種供具幷所願旨趣也、事了、

八種供養

〔二中歷三佛具〕八供養具

鈎、索、鏁、鈴、香、華、燈、塗、

六種供養

〔眞俗佛事編二供養〕六種供具、華、塗香、水、燒香、飯食、燈明也、此六波羅密ヲ表ス、水ハ檀波羅密貪吝ヲ調スヲ以也、塗香ハ戒波羅密也、塗香ハ能ク垢ヲ清淨ニス、戒ノ體淨能ク煩惱ノ垢ヲ治スルニ喩フ、華ハ忍辱波羅密ニタトフ、花ヲ見テ嗔ルモノナシ、故ニ忍ニ喩フ、食ハ禪波羅密也、禪悦食ト云故也、燈明ハ般若ニ喩フ、智能ク明了ニ物ヲ照ヲ臨スルコト燈光ノ如シ、燒香ハ精進ニ喩ノ、同斷也、香ノ燃ルハ此レ勤不怠ニ喩フ、

五種行

〔玉海〕文治四年八月卅日癸巳、此日如法五種行、三七日已滿、備十種供養之日也、導師澄憲法印也、寫經雖不用草毫石墨、自餘行事如法清淨也、仍堂中非上人之輩不得入、豫觸導師令加行也、法性寺座主來被聽聞、又寫經交筆、件人日來不退如法經精進、仍令書也、如法經之習雖無施物、此經已有供養、仍導師一重一裹、請僧又一裹也、但不加行之人、不能入堂中、仍無置布施之儀、賜各僮僕也、此外余○藤原兼實幷女房已下祗候之男女、非疎遠之輩十許輩、各調十種供養捧物、捧物二種、請師供養也、於十種者、給導師、今十種分給題名僧等也、堂南緣立棚二脚、被置供具、又堂中佛左右、立同棚二脚、轉供之、參入之輩、撰精進人令立、季經朝臣已下十人許歟轉供之次第、法用如例、説法優美、仍自簾中押出單重、導師負之退下、

如法五種行目六

受持（自本修之也）
轉讀（百六十一部）
唱誦（或一品一句、或一偈半偈、或題名人々堪否、）
解說（或想或六擧）
書寫一部（開經、阿彌陀經、般若心經、）

〔園太曆〕貞和四年四月六日、今日後伏見院十三回御忌辰也、仍種々御佛事等被行之、先朝問五種行結座御儀法、次諸僧改著裝束歸參解說、澄俊法印爲御導師也、御願文在成卿草之、淸書行尹卿歟、此妙行者、廣義門院（後伏見后藤原寧子、○花園准母、）御願、上皇（○花園）御供行也、誠希代御行也、事了被引布施、導師三重一裹、水精念珠錦横皮（各打枝、）被懸之、題名僧、僧正以下、一重一裹、二品親王被預布施云々、（○下略）

〔親長卿記〕文明三年四月三日、五種行初日也、　六日、五種行第四日也、法事如日々、　九日、五種行結願也、

〔長興宿禰記〕文明八年十月廿一日辛卯、今日於聖壽寺（白雲）方丈、被始行五種妙行、後花園院七回忌、來十二月廿七日也、仍爲彼追善、一七ヶ日被修之、元應寺長老惠忍坊（號後取院）已下、同寺僧侶參役之、

無遮大會

〔日本書紀三十持統〕朱鳥元年十二月乙酉、奉爲天渟中原瀛眞人天皇（○天武）設無遮大會於五（○五恐六誤）寺、大官、飛鳥、川原、小墾田、豐浦、坂田、

〔日本書紀通證三十五持統〕設無遮大會（見西域記、南史梁紀、設四部無遮大會、道俗五万餘人、）

〔大唐大慈恩寺三藏法師傳五〕起尼乾占歸國、終至帝城之西漕、（○中略）至十九日、辭王（○戒日）欲還、王曰、弟子嗣承宗廟、爲天下主三十餘年、常慮福德不增廣、法因不相續、以故積集財寶於鉢羅耶伽國兩河間、立大會場、五年一請五印度沙門婆羅門、及貧窮孤獨、爲七十五日無遮大施、已成五會、今欲作第六會、師何不暫看隨喜、法師報曰、菩薩爲行、福慧雙修、智人得果、不忘其本、王尙不恪珍財、玄奘豈

可辭、少停住、請隨王去、王甚喜、至二十一日、發引向鉢羅耶伽國、就大施場、殑伽河在北、閻牟那河在南、俱從西北東流、至此國而會、其二河合處、西有大墠、周圍十四五里、平坦如鏡、自昔諸王皆就其地行施、因號施場焉、相傳云、若於此地施一錢、勝餘處施百千錢、由是古來共重、王勅於墠上建施場、竪蘆爲籬、面各千步、中作草堂數十間、安貯衆寶、皆金銀眞珠紅頗梨寶帝青珠大青珠等、其傍又作長舍數百間、貯憍奢耶衣斑氎衣金銀錢等、籬外別作造食處、於寶庫前更造長屋百餘行、似此京邑肆行、一一長屋可坐千餘人、先是王勅告五印度沙門、外道、尼乾、貧窮孤獨、集施場受施、亦有因法師曲女城會不歸便往施所者、十八國王亦便逐王行、比至會場、道俗到者五十餘萬人、戒日王營殑伽河北岸、南印度王杜魯婆跋吒營合河西、鳩摩羅王營閻牟那河南花林側、諸受施人營跋吒王西、辰旦其戒日王與鳩摩羅王乘船軍、跋吒王從象軍、各整儀衞集會場所、十八國諸王以次陪列、初一日於施場草殿內安佛像、布施上寶上衣及美饌、作樂散花、至日晚歸營、○下略

〔續日本紀十六聖武〕天平十七年八月庚子、設無遮大會於大安殿焉、

〔三代實錄五清和〕貞觀三年正月廿一日丙申、是日宣詔、山城河內和泉攝津及七道諸國司、近來奉修理東大寺大毗盧遮那佛、功夫既成、仍來三月十四日、當設无遮之大會、極莊嚴之妙態、宜自十一日至廿日禁斷殺生、至會日於國分二寺、各開齋會、請集部內僧尼、並爲供養、其料物便用正稅、其太宰府於觀音寺修之、令導師具演事由、兼令會集僧尼俱稱讃毗盧舍那佛號、乃至無知小民、敎作是念、我寺知識所奉修理毗盧舍那、今日至心、應奉供養、我亦運心、專念同就、廣作功德、但先帝○文德准據本願天皇○聖武之弘願、以八幡大菩薩爲主、天下名神及萬民爲知識、衆初行修理、今至當時、此事遂成、始終雖殊德業惟一、然則使八幡大菩薩別得解脫、令諸餘名神神力自在、本願天皇及先帝御靈、乃至開闢以來登遐聖靈、同類薰修、早開覺花、爰及當今、表裏夷安、風雨順時、年穀豐稔、以此爲基、當遍法界、不論自他、終證菩提焉、

齋供

〔日本書紀〕（二十九天武）四年四月戊寅、請僧尼二千四百餘、而大設齋焉、

〔翰林胡蘆集〕散說○中略

台嶺始召畿內諸敎寺法師一千一百員、而於北野建讀誦法華經一萬部之會、其意追薦內野合戰戰死亡魂也、各施練緯一副、雜用千錢、年々初冬行之、山野謂此處立此會、將有因緣乎、詳北野神君入唐像事、筑前有一富民、夢神君來請、終爲我集淸淨僧一百員、讀法華一千部、其人諾、此時聖一師自宋朝歸、居集之崇福寺、其人往謀于師、師曰、此事非難、儞當具水晶數珠十連、至于日、懸列道場之四面、安一榻於中央、坐其上、讀經一部了、下座、其夕神君來謝、因承師敎入龍淵而受衣、繇此言之、万部之會爲之地者乎、

〔宣胤卿記〕文明十二年十月五日辛亥、今日北野一萬部經也、亂中退轉、自去年再興、但僧衆不足、千人纔三百人許也、一條前黃、勸修寺中、橋本羽林等、令同道聽聞、今日室町殿（大納言殿御一所）御聽聞、武家雜管領畠山細川五郞一色細川兵部少輔等候聽聞所云々、

萬僧供

〔扶桑略記〕（二十六村上）天德五年（○應和元年）十一月七日、公家有萬僧供、

〔扶桑略記〕（二十八後朱雀）長久五年十月廿七日、公家被行萬僧供、由院（○後朱雀）御惱也、

〔醍醐寺雜事記〕（九）東大寺万僧御。讀經。

長寬二年甲申九月廿二日甲辰、天晴、興福寺衆徒、於東大寺大極殿爲公家御祈、以一萬僧令勤行壽命經御讀經、件僧侶限當國、不催一門之餘寺、著座之僧數萬千七百人也、其內東大寺分千百人也、導師興福寺別當法印尋範、呪願同寺權別當法印覺珍、唄師法眼玄修、定耀律師、敎緣、玄緣、惠珍、敏覺、雅寶、法橋信敎（已上唄八人）散花敎任、澄海、惠印、藏眞、敎高、靜忠、覺憲、公經（已上八人、三會已講也、）三衲衆二百人、甲衆四百人、梵音二百人、錫杖二百人、（已上千人著法服）威儀師（五人）有嚴、遙仁、玄嚴、長寬、宗信、從儀師（五人）覺俊、（公文）長尋、慶延、敎經、善勝、綱掌六人、鎰取十人、勅使上卿權大納言兼左衛門督藤原朝臣公光、左少弁藤原朝

千僧供

臣俊經、大外記中原朝臣師光、大夫史小槻宿禰永業、式部、彈正、治部、玄蕃、堂童子廿人、樂人、舞人、左右各二十人、寺家行事、上座威儀師覺仁、丈六繪像廿臂、延命一鋪、同摺佛萬體、(已上興福寺儲之)壽命經萬卷、度緣萬枚、(公家御沙汰)佛供萬坏、(坏別一合、白米十一石、)御燈萬燈、香花各萬坏、(已上興福寺沙汰、居臺備庭前、)堂莊嚴、寶幢、幡蓋、樂器、樂屋(已上東大寺沙汰○中略)著座僧數萬千七百人、堂內二千人、(左方千三百五十人、右方六百五十人、本寺僧著之、)四面廻廊八千三百人、(之內餘僧千七百人、在此座、東大寺餘僧百人也、)講堂千四百人、(吉野分七百人在此中、)

〔續史愚抄東山〕元祿五年三月八日丁巳、東大寺大佛再造畢、(永祿十十十火後)因自今日三十箇日有法會、(萬○僧○供○養○云)此日有大佛開眼、導師當寺別當入道二品濟深親王、(勸修寺)勅使藏人頭右大辨輔長朝臣參向、有舞樂、(初中結耳也、或作前年、太謬矣、家記前同追供養記、雜華記、年代略記)

〔江家次第十三〕千○僧○御○讀○經○事

上卿著陣、奉仰令參議書僧名、(先仰辨令進例文、)又仰辨令陰陽寮勘日時、卽加入同筥、令內覽奏聞、返給之後下辨、又令行度緣請印、(千百枚)令參議行之、(不必當日行之)行事辨、奏下請奏事、行事辨、書消息、送諸寺別當許事、(可進尊常僧之由也)行事所、可令圖丈六佛像事、行事所、告廻內裏一院諸宮親王公卿諸司所々、可新寫御經事、(觀音經歟、依時仰、)行事所仰諸司、令進甲折櫃折敷等、以充圖書寮、經机不足事、又仰綱所可令進花筥事、大極殿御裝束、(子細在別記)但立高座否之由、有兩說、又不懸花幔代同前、又敷堂童子座之所、有兩說、攝政御宿所設北軒廊、(敷假板敷)當日公卿以下參入、著昭訓門座、攝政不著件座、給御座宿所、行事上卿令辨申御經卷數、奉仰後仰綱所、上卿召外記、問諸司具否、(圖書堂童子)召辨問僧具否、次被定仰左右方行事辨史、事具畢之後、令打鐘、次公卿東西相分、著堂前座、攝政同加著東座、僧侶參上、東西相分、入自東福西華兩門、(無治部玄蕃者、綱所引之、每百人威儀師一人引之、)到龍尾道南壇上、更東西折、北行、自堂中央階、左右相分著座、次堂童子著座、(可著殿南榮東西角座歟、圖書官人一人、各在前、)諸司著堂下者、行幸時儀也、但有總禮時、總禮之後可著之歟、次辨

依上卿仰、敷總禮座於庭中、(東三行、西一行、並東西行、但堂東中座敷西座、)　次公卿下自南面東階、(但帶劔人、入東軒廊解劔、進時從座後、退時從座前、)辨少納言下自東福門南階、上官下自昭訓門內前階、殿上人下自西華門前階、各著座、(公卿北座、辨少納言中座、上官南座、殿上人西座、)　次綱所稱總禮、諸僧並公卿以下、同時總禮、(三度畢、各還昇、)　故二條大關白(○藤原敎通)御說、自取願置座前方著之起座云云、　次法用唄畢、後堂童子行花筥、　次藏人頭、仰御願之趣、(先揖上卿後、著導師高座下仰之、)　次諸僧大行道、(講師讀師、唄不起、)　先是爲知僧數、行事辨於小安殿、經各一卷引衆僧、是故通俊卿爲辨所行例也、件年不召甲折櫃等、故經信卿云、不立經机之儀別事也、不可爲例云云、若有餘經者、行道之時加給之、　左方僧起座、自西軒廊西行、自壽成門北出、經西北東廊、(宜光門歟、)南出、　行事辨於此所、分給布施、口別度緣一枚、布施絹一疋、供養下文一枚、(右辨、或於白虎樓下行之、或於壽成門下行之、)　經青龍樓角綱所、於此所分餘經於僧等、次東行更南行、經會昌門左右廊、自西廊北行、經白虎樓角北行、自壽成門北行、自同廊北面東行、經大極殿北壇上、自光範門南出、自同門南面西行、入自大極殿巽角著座、右方僧又續之、但入自大極殿坤著座、　次堂童子收華筥退、　次發願轉經漸畢之間、近衞次將仰給度者之由、　次呪願、(出自西、)三禮、(出自東、)著禮盤、　次行香、左右相分行之如恒、　次左右相分、給僧綱布施、　次人人退出行事辨參內、申御願無事勤了之由、

一行道引粥事(三水司於西南角給之、)

一諸寺上座爲呪願事(寬治四年、政經僧都、)

一千口僧之外、給布施供養事、

永保元年

一不立高座之例

康平八年　永保元年

一不召山三井寺僧之例

永保元年

〔日本紀略 三村上〕天暦元年三月廿八日癸丑、是日太上天皇○朱雀於延暦寺講堂令修法會、又有千僧供養、是爲敉東西凶亂也、

〔中右記〕嘉承二年五月十九日庚辰、民部卿左宰相中將、能左大辨、重參加仗座、先東大寺千僧御讀經定、幷大極殿百座仁王會日時僧名被定申、御讀經來廿六日、仁王會來廿九日、入一筥被奏、依御物忌、先奏後內覽、廿六日、今日於東大寺被行千僧御讀經、行事右少辨實光、左少將忠宗、仰度者之由云々、

天永二年正月十九日壬午、院○白河於法勝寺被行千僧御讀經、先參殿下、雖御物忌可參之由、依被仰也、

〔長秋記〕天永二年五月十七日、法勝寺千僧御讀經、仁王經、有御幸、左右方行事辨之外、院司撿非違使等、依別仰所被加置也、

〔中右記〕永久六年○元永元年二月廿一日癸酉、公家於法勝寺被行千僧御讀經、院○白河有御幸、予○藤原宗忠依爲上卿、辰一點先參院御所、以淸隆奏事、今日講師以何僧可令勤仕哉、仰以法印永緣可令勤仕由、又申云、御經卷數如何、先例人、或五十卷、或百卷、令讀百卷時、發願已前、且所令奉讀也、仰云、百卷且可令讀也、早々參御寺、可沙汰懈怠事等者、奉仰馳參法勝寺、廻見之處、金堂中央間、奉懸新圖繪丈六正觀音像、其前机弁備佛供燈明、其左右立高座、其中立禮盤二脚、每層幷檀上敷滿筵、庇中央間敷高麗端一枚、爲唄師座、其西間以西二行敷同端、爲僧綱座、南面東四間懸御簾、爲御所、其中敷繧繝御座三枚、立御几帳二本、南面其北立亘御屛風、其前南檀上敷高麗端、爲公卿座、當中央間檀上行香机二脚、其左右立散花机、前庭左右敷紫端各三枚、爲堂童子座、當前庭辰巳立御誦經幄、積內藏寮幷院御誦經物、當公卿座、脇立張筵、東西廻廊立長床子、爲衆僧床、諸僧已參集、東西廊各三百五十口、金堂中三百口、且又參集、仰綱所令讀御經、慥百卷可轉讀由仰下了、

〔永昌記〕大治元年二月十三日己酉、今日有千僧御讀經、辰刻、法皇(○白河)幸法勝寺、攝政(○藤原忠通)遂令參給、(御車)藤大納言以下、公卿殿上人武者所濟々供奉、殿下以下著南榮座、(藤大納言、治部卿、源中納言、新中納言、左兵衞督、宰相中將、皇后宮權大夫、下官(藤原爲隆)右兵衞督、左京大夫等也、)先召左中辨師俊被仰鐘、金堂東西廻廊千僧座定、導師應覺僧都、呪願大僧正行尊以下、僧綱六口、辨二人不候、仍不被仰行事、只以藤大納言爲上卿、(藤中納言候御座東簾前、□行事今日別上卿行之、)卷數人別十部可轉、以藏人被仰之、御願趣、院司伊與守基隆朝臣申殿下、次仰導師、次又基隆朝臣申度者使參入之由、(先申殿下、次執簾前奏法皇、)

〔中右記〕天承二年(○長承元年)正月廿一日癸丑、今日、院(○鳥羽)於法勝寺、被行千僧御讀經、且是每年例事也、巳時許參法勝寺、依不騎馬、不參御幸也、治部卿又被見參、相共言談、金堂南庇中央被懸丈六正觀音繪像、金堂於東西廊、諸寺僧早參、且轉讀觀音經、(人別十卷、以下文闕)○

〔中右記〕長承二年正月十七日癸酉、今日院(○白河)於法勝寺被行千僧御讀經、今朝依催、進仁王經廿部、午一點參入、御幸既成、院女院御幸、只今捻禮欲始之間也、關白不參經、左大臣右大臣以下、公卿十二人、(一列)頭辨以下、辨少納言一列、大外記大夫史以下上官一列、右方又殿上人置笏三禮了、參著御前座、御導師忠尋權僧正、讀師覺基僧都、唄二人、散花二人、權少僧都隆覺、覺樹、堂童子藏人五位左右各五人、分花筥、大行道了、頭中將公教仰御願趣、顯輔朝臣申御誦經使清隆朝臣參入由、(內藏頭也)敷圓座、顯輔取祿給、(大褂)取之拜舞歟、顯盛朝臣申度者使忠基參入由、賜度者歸間、敷圓座、勅使著之、顯盛朝臣取祿(大褂)給之、拜舞歟、每僧令讀仁王經十部間、及申刻事了、有行香、呪願大僧正行尊三禮、左大臣、右大臣、下官、(○藤原宗忠)大納言二人、(師賴、顯雅、)中納言三人、(雅定、實能、宗輔、)火舍取院藏人、次左右大臣、取大僧正僧正覺猷布施、予取講師山座主權僧正忠尋被物、三位家口取布施相從、次々上達部、取僧綱布施、殿上人以下皆給布施、東西廻廊諸大夫給布施、事了還御、左大臣、予御幸之後退出、依不騎馬也、是每年正月御祈、被行千僧御讀經、

〔醍醐寺雜事記九〕一延暦寺千僧御讀經行事

永曆二年七月十四日、月蝕御祈、於中堂被行之、

勅使右近少將藤原基家

左中弁平親範但有論不參

史

從儀師長尋

慶延

導師法橋長耀乘明房東塔

呪願康實已講

〔古今著聞集二釋敎〕承安二年三月十五日、六波羅太政入道〇平淸盛福原にて持經者千僧にて、法花經を轉讀する事ありけり、くだんの經以下御布施まで、諸院宮、上達部、殿上人、北面迄も、藏人右少辨ちかむねが奉行にてすゝめけり、法皇〇後白河御幸成て、其一口に入らせおはしましけり、法印三人がしもに御行道ありけり、諸國の土民結緣のために、あるひは針、或は餠四五まひなど引けり、法皇もうけさせ給けり、はまにかり屋をつくりて、道場にせられけり、佛は一千體ぞおはしましける、又四十八壇の阿彌陀護摩もありけり、法皇も其中にくはゝらせ給けり、十七日迄三ケ日ぞ轉讀し奉ける、導師法印公顯、勸賞に僧正になされにけり、公顯僧正上洛の後、師匠の法印公舜、でしにこえられながら、よろこびのためにきたられぬ、公顯申されけるは、まづなしまゐらせてこそ罷成べきに、內外について其おそれ侍り、さりながらかみならせ給はゞ、僧正の上にゐてまつらん事、おどろくべきにあらず、法印として、僧正のでしもちて上にゐたらんこそ、希代の事にて侍らめとこしらへけり、法印歸る時、庭中迄出ければ、僧正なく／＼謝せられけるとぞ、

〔源平盛衰記三十〕赤山堂布施論事

同〇壽永二年六月二十一日ニ、源氏追討ノ御祈トテ、延暦寺ニテ、藥師經千僧ノ御讀經被行、御布施ニハ、手作ノ布一端宛、供米袋一ヅヽ被副タリ、院ヨリ別當左中辨兼光朝臣仰承テ、催沙汰アリ、行事ハ主典代廳官、御布施ノ供米ヲ、西坂本赤山堂ニテ是ヲ引ケリ、山ノ下僧共ヲ以テ、請取ケル間ニ、取者ハ一人シテ、袋ノ四ツ五ツ、布ノ七八端モ取ケリ、取ラザル者、一ニモアタラデ、手ヲ空スル者モアリ、何一ニモ當ザル者ハ、腹立シテ罰行、取得タル者ハ、小頭振テ悦ブ、取ベキ者トラズハ、取マジキガ取得タルヲコソ、嗔イサカフベキニ、サハナクテ散々ニ惡口シ、行事主典代ト、法師原ト、事ヲ出シテ、上ヲ下ニ取合、主典代廳官等ガ、烏帽子打落、衣裳剝取ナンドシテ、淺間敷喧嘩ニ及ビ、結句ハ主典代ヲ搦テ、髻放ナル者ヲ、大講堂ノ庭ニ引居タリ、大衆是ヲ見テ、事穩便ナラズトテ、追下シケリ、總テ平家ノ行フト行フ神事佛事ニ、失禮ノナキ事ハナナシ、佛神ノ擁護ニカヽハラズト云事アラハレタリ、

〔吾妻鏡脫漏〕嘉祿元年五月廿日庚辰、千。僧。供。養。之事、有其沙汰、爲衆徒座、於鶴岡廟庭、被造假屋等云云、廿二日壬午、於鶴岡八幡宮、而千二百口僧供養有之、

〔妙香院宮御參務日記〕千。僧。供。領、近江國栗見庄、可令知行給、寺賺未到之間、早可被存知者、座主宮御氣色如此、仍執達如件、

文和四年十一月十六日　　法眼判

〇按ズルニ、此他文和四年十一月十六日、近江國富永庄、遠江國赤土庄、越前國別司保庄ヲ、千僧供領トセシ事、同書ニ見ユ、

〔義演准后日記〕文祿五年一月廿九日、千。僧。會。次第事、最初眞言宗、第二天台宗、第三律宗、第四禪宗、第五淨土宗、第六日蓮衆、第七自衆共、第八一向衆共也、〇中略去年九月廿五日ヨリ初テ、毎月御執行、施

燃燈會

主太閤(秀吉公)先祖奉爲御菩提也、(○中略)會場事大佛殿東、先年太閤御所御建立、妙法院御移徙、則號妙法院、彼宮御舊跡故也、東西廿一間、(○下略)

〔續史愚抄 後光明〕慶安五年四月十日辛亥、自今日至十九日、爲贈太政大臣(家光)一回(忌日二十日)武家行萬部經於東叡山、(武家)是日光山佛殿未造畢故云、(宣順卿記)

○按ズルニ、コレ千僧供ニシテ、十日間ニ一萬部ヲ讀ムナリ、

〔經濟錄 六 祭祀〕當代、西城ノ紅葉山ニ、神祖以下累世ノ廟ヲ建置セ玉ヘドモ、祭祀ノ禮ヲ奉行シ玉ハズ、依然トシテ、世俗ノ習シノ如ク、大祥ノ後ハ、七周、十三周等ノ年數ヲ以テ、東叡山增上寺ノ兩寺ニテ、毎日千僧ヲ集テ、千部ノ經ヲ讀シメ、十日ヲ積テ、一萬部ニ滿ルヲ、追薦トシ玉フ、此時ハ皇朝ヨリ、勅使ノ公卿ヲ差遣ハサレ、大法會ヲ行ハル、十日讀經ノ外ニ、又兩日ノ法事アリ、國家ノツイヘ數萬金成ノミ成ズ、是ヲ助ル諸侯有司モ、數千金ヲ費サヾルハナシ、憲廟(○德川綱吉)薨ジ玉ヒテヨリ三年ニシテ文廟(○德川家宣)薨ジ玉ヒ、又四年ニシテ章廟(○德川家繼)薨ジ玉フ、寶永正德ノ間、十年ナラザルニ、大喪三ツアリ、東叡山增上寺ノ兩寺ニテ、追薦ノ佛事ヲナシ玉フコト、一年ニ兩三度ニ及ベリ、海內ノ富ヲ以テスレドモ、數度ノ大法會ノ費ヲ支ユルコト能ハズ、殆ド國用ノ乏キニ至ントス、是ニ因テ、享保ノ初メ、今ノ國家新令ヲ下シ玉ヒ、萬部ノ經ヲ千部ニ減ジ、千僧ヲ減ジテ、或ハ二百僧或ハ三百僧ヲ集メテ、五日三日ヲ限テ、經ヲ讀シム、皇朝ノ勅使ヲ止メ、大法會ノ儀式ヲ減殺シテ、小法會ヲ行ハル、是ヨリ國家ノツイヘ大ニ減ジテ、十分ノ一ト也、是ニ預ル諸侯有司モ多クノ鏹鍰ヲ費スコトヲ免カル、是實ニ節用ノ道ヲ得玉ヘル長策ト云フベシ、

〔壒嚢抄 十一〕萬燈會トテ、多ク火ヲ燒ヲ、俗人常ニ由緒ヲ尋ヌト云共、未ダ其所由ヲ不知、其義如何、萬灯會ノ事、尤モ由緒アリ、一卷ノ菩薩藏經曰、燃十千灯明、懺悔衆罪云々、十千ト云ハ是萬也、又性靈集ニ、高野山萬灯會ノ願文アリ、其詞云、

於金剛峯寺聊設萬灯萬華之會、奉獻兩部曼荼羅四種智印、所期毎年一度、奉設斯事、奉答四恩、虛空盡衆生盡、涅槃盡、我願モ盡ント云々、

大師是程ニ誓願シ給、豈少功德ナランヤ、サレバ世流布ノ詞ニモ、長者ノ萬灯ヨリ、貧者ガ一灯共申メリ、譬バ、阿闍世王佛ヲ迎奉テ說法アリシニ、夜ニ入テ歸リ給ヒケレバ、王宮ヨリ祇園精舍マデ、十方國土ノ油ヲ集テ、數萬ノ火ヲ燃シ給ヒケルニ、貧女是ヲ隨喜シテ、兎角營錢ヲ二文尋得テ、油ニ替、火燃タリケル功德ノ故ニ、卅一劫ヲ經テ佛ニ成テ、須彌灯光如來ト云ベシト、世尊告給ヘリ、是ヲ云ナルベシ、凡テハ灯明ノ功德、諸經ニ多ク明セリ、サレバ南京藥師寺ノ萬灯會ハ、惠達ト云者ノ始メタリシカバ、彼ノ會ノ日ハ、必ズ惠達ガ庿ニ光明アリトイヘリ、卅八ノ歲、寬平五年ヨリ始テ、天慶二年八月二日、八十三ニシテ入滅スルマデ、四十六年ノ間、遂ニ无斷絕ト云々、又天武帝ハ、天平十八年十月ニ、金鐘寺ニ御幸アリテ、七萬五千七百灯ヲ燃、數千人ノ沙門ヲシテ、諷唄讚頌シテ、佛像ヲ令廻給ト云リ、聖武天皇ハ、天平勝寶四年正月、東大寺御幸有テ、二萬灯ヲ燃シ給、白川院ハ、寬治二年二月廿二日、高野御幸ノ時、奥院石壇ノ上ニ、三萬灯ヲ被燃ケルナリ、其證據不勝計者也、

〔閱藏知津十方等〕佛說施燈功德經一卷　難

高齊烏長國沙門那連提黎耶舍譯

佛在舍衞給孤獨園、告舍利弗、佛有四種勝妙善法、爲一切衆生無上福田、若七衆以燈供養、其福不可思議、於現在世、得三種淨心、於臨終時、得三種明、又復得見四種光明、便生三十三天、於五種事而得淨淨、還生人中、出家持戒、又得四種可樂之法、得四種淸淨、又若住於大乘、施燈明者、世世得八種可樂勝法、得八種無量勝法、又以燈施說法者、得於八種無量資糧、又見他施如來燈、生隨喜心者、得八種增上之法、次歎五種法最爲難得、一得人身、二信樂法、三得出家、四具淨戒、五得漏盡、次說偈較

萬燈會

施燈福德、唯發大菩提心者爲最、

〔日本書紀〈二十五孝德〉〕白雉二年十二月晦、於味經宮、請二千一百餘僧尼、使讀一切經、是夕燃二千七百餘燈於朝廷內、使讀安宅土側等經、　三年十二月晦請天下僧尼於內裏、設齋大捨燃燈、

〔續日本紀〈十六聖武〉〕天平十八年十月甲寅、天皇、〈○聖武〉太上天皇、〈○元正〉皇后〈○藤原光明子〉行幸金鐘寺、燃燈、供養盧舍那佛、佛前後燈一万五千七百餘坏、夜至一更、使數千僧、令擎脂燭、讃歎供養、繞佛三匝、至三更而還宮、

〔續日本紀〈十九孝謙〉〕天平勝寶六年正月辛丑、行幸東大寺、燃燈二萬、勅曰、初元啓曆、獻歲發春、天地行仁、動植霑惠、古昔明主、應此良辰、必布時和、廣施慈令、朕雖薄德、何不由茲、可大赦天下、

〔權記〕長保六年〈○寬弘元年〉八月二十五日丁丑、詣石山、率女房等、朝間雨、巳剋晴、衛督詣著、奉供御明萬七千燈、自及小兒四ヶ料也、幷諷誦麻布三十端、又令中宮內供供觀音三ヶ日、修息五師與疋絹、御明文申上也、家母果宿願、供御明一萬燈、鏡一面、其母尼文一萬燈、　二年八月廿七日癸卯、詣石山、供斗米於滿寺大衆、宛近江差木、御明二萬燈、

〔延喜式〈二十六主稅〉〕凡本元興寺、每年〈○中略〉十月十五日萬燈會等料、以大和國油一斛、正稅三百束充之、

〔續日本後紀〈十三仁明〉〕承和十年五月甲寅、勅、宛油一斛、正稅三百束於故京本元興寺、六月十五日萬花會、十月十五日萬燈會、以此兩日每年修之、立爲恒例、

〔東大寺要錄〈五〉〕十四日〈○十二月〉萬燈會

二石五斗御明坏萬口直　一石五斗燈柱直　七石四合樂人食祿〈在支度〉　一石四面點家柿木直

二石柱松四十把直　六斗輪燈車輪燈修理榑直　一石大少釘直、幷繩直、　二石五斗八升二合

十二〈導師幷鍋杖頭、在支度、〉　一斗二升中門鋪設裝束木工食　木工夜間酒間食、可隨見參、　僧一人料干飯二升　堂供二升四合

〔續日本紀十五聖武〕天平十六年十二月丙申、度一百人、此夜於金鐘寺及朱雀路、燃燈一万坏、

〔東大寺要錄十〕酒人內親王事行萬燈會事

天長六年八月丁卯、二品酒人內親王薨、廣仁仁〇光天皇之皇女也、母贈吉野皇后井〇新也、容貌姝麗、柔質窈窕、幼配齋宮、年長而還、俄叙三品、桓武納之掖庭、寵幸方盛、生皇女朝原內親王、爲性倨傲、情操不修、天皇不禁、任其所欲、婬行彌增、不能自制、弘仁年中、優其衰暮、特授二品、常於東大寺行萬燈之會、以爲身後之資、緇徒普之、薨時年七十六、

〔性靈集八〕高野山萬燈會願文

恭聞、黑暗者、生死之源、遍明者、圓寂之本、原其元始、各有因緣、日燈擎空、唯除一天之暗、月鏡懸漢、誰作三千之明、至如大日遍照法界、智鏡高鑒靈臺、內外之障悉除、自他之光普舉、欲取彼光、何不仰止、於是空海與諸金剛子等、於金剛峯寺、聊設萬燈萬華之會、奉獻兩部曼荼羅四種智印、所期每年一度奉設斯事、奉答四恩、虛空盡、衆生盡、涅槃盡、我願盡、今乃金峯高聳、下瞰安明之培塿、玉毫放光、忽滅梵釋之赫日、ま字一炎作飄、法界除病、ヌえ萬華含咲、諸尊開眼、仰願藉斯光業、拔濟自他、無明之他、忽歸自明、本覺之自、乍齊他身、無盡莊嚴放大日之惠光、刹塵智印發朗月之定照、六大所遍、五智所含、排虛沈地、流水遊林、惣是我四恩、同共入一覺、

天長九年八月廿二日

〔今昔物語十二〕於藥師寺行萬燈會語第八

今昔、藥師寺ノ萬燈會ハ、其寺ノ僧惠達ガ始メ行タル也、晝ハ本願藥師經ヲ講ジテ、一日ノ法會ヲ行フ、寺ノ僧法服ヲ調ヘテ、皆色衆タリ、音樂ヲ宗トシテ、歌舞無隙シ、夜萬燈ヲ挑テ、樣々ニ飾レリ、此レ皆寺僧ノ營ミ、檀越ノ奉加也、三月ノ廿三日ヲ其會ト定ム、于今不絕、此朝ノ萬燈會、此レニ始レリ、彼惠達、後ニハ僧都ニナレリ、生タル時ニハ、此會ヲ自ラ行フ、死スル時ニ臨テ、寺ノ衆ニ付タ

リ、彼惠達僧都ヲバ、寺ノ西ノ山ニ葬セリ、此萬燈會ヲ行フ夜ハ、其墓ニ必ズ光リ有、此レヲ思フニ、極テ哀レニ貴キ事ニテナム有ル、心有ラム人ハ、必ズ可結緣キ會也トナム語リ傳ヘタルトヤ、

〔佛說藥師如來本願經〕比丘僧、晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來、四十九遍讀誦此經、然四十九燈、應造七軀彼如來像、一々像前各置七燈、一々燈量大如車輪、或復乃至四十九日、光明不絕、○中略人民疾疫難、他方侵逼難、自界反逆難、○中略其王境界卽得安穩、○下略

〔扶桑略記〕二十三醍醐延喜五年三月廿一日、法皇○宇多御藥師寺、因使元方奉問途中消息、令仲平朝臣奉褂衣百條、藥師寺萬燈會料也、先日、菅根朝臣傳御氣色、所令奉仕、今法皇御彼寺、令行會事、仍令運奉彼寺、已上

〔日本紀略〕四村上應和三年八月廿三日壬寅、空也聖人、於鴨川原、供養金字般若經、道俗集會、請僧六百口、自內給所給錢十貫文、左大臣○藤原實賴以下、天下諸人結緣者多、晝講經王、夜萬燈會、

〔日本紀略〕十一一條寬弘元年三月十三日丁酉、左大臣○藤原道長於法興院萬燈會、

〔相國寺塔供養記〕扨も相國寺の御塔供養、此月○應永六年九月十五日一定とて、天の下ひゞきのゝしり侍る、○中略夜に入て御道のほども、くらかるべしとて、かねてより人々に仰付られて、燈爐どもを、數もしらず、御塔の東のついかきの內外よりはじめて、万里小路をりて、法界門の南一條を西へ、北山殿に至るまで、御道すがら、うら向ひに、ひまなくかけならべたれば、月も光をさし添て、秋のさほけの末もみゆるばかり也、是も建久供養の時、○東大寺万燈會の沙汰ありしかば、其例に任て、万燈をともさせられたるにこそ、たい松などは常の事成に、是は猶めづらしき見物にぞ侍りける、

〔續史愚抄〕桃園寶曆二年二月廿五日丁巳、天滿宮八百五十回神忌、因自去一日、於北野有萬燈會、或記、年代略記、

五年三月二十五日己亥、自今日於東大寺行萬燈會、是來五月二日、聖武天皇千回聖忌故也、例云、

千燈會

家記

〔性靈集七〕和氣夫人於法華寺奉入千燈料願文一首

思惟、寶珠在頷、不瑩則無雨寶之功、智鏡處心、無緣則闕利物之力、故能礴石長時、積六度之行、耗芥永歲、蘊萬行之因、覺山妙果、不可不仰、德海善因、誰能不修、故姊法諱、昔遊法華寺、遥覩千燈會、感喜深心、思添涓滴、歸眞之春、追遂宿願、謹以私墾田奉添法華寺千燈會、(田數井國郡條里在別)伏願智燈代日、融山之容圖現、長夜寒雲、黑暗之心忽銷、普照法界、朗五眼於自他、廣被幽明、證六通乎物我、

〔東大寺要錄四〕十一月十四日、千燈會、(於羂索院堂行之)

常燈

〔眞俗佛事編二供養〕常燈(問佛前ノ常燈明本說アリヤ、答賓持記ニハ、長明燈ト名ク、引五百問曰、若佛有明暗、則當夜點晝滅、以無明暗故、不問晝夜、)

〔源平盛衰記十一〕燈爐大臣事

此大臣(○平重盛)二世ノ悉地ヲケサン爲ニ、靈神靈社ニ志ヲ運ビ、佛法僧寶ニ首ヲ傾ケ給ケリ、サレバニヤ、先祖ニ拜任ノ例ナカリケル、大臣ノ大將ヲ極テ、丞相ノ位ニ登給ヘリ、親ニ先立御歎バカリヤ御心ニ懸給ケン、今生ノ榮花一トシテ闕給ハズ、又後生ノ苦ヲ悲ミテ、來世ノ營ミ他事ナカリケル、其中ニ難有事ト世ニ聞エケルハ、大臣ノ常ニ住給ケル所ヲバ、東ヘ十二間、南ヘ十二間、西ヘ十二間、北ニ十二間ノ屋ヲ立テ、四方ニ四十八ノ間ヲ點ジ、一方ノ十二間ニ、十二光佛ヲ一體ヅヽ奉立タリケレバ、四方ニ四十八體ノ十二光佛御座ケリ、其御前ゴトニ常燈ヲ燃サレケレバ、四十八ノ燈爐アリ、晴夜ノ星隈モナク、澤邊ノ螢ニ似タリケリ、上ハ二十歲下ハ十六歲、色深ク身盛ニ、妻人ニ勝、形類ナキ美女ヲ、四十八人擇テ、常燈ニ一人ヅヽ付給、油ヲ添、燈ヲ挑テゾ置レケル、齡二十ニモ餘ケレバ、取替取替居ラレケリ、日沒ノ時ニ成ケレバ、四十八人ノ女房達、衣裝花ヲ折、蘭麝ノ芳ヲ薪ニシテ、日沒靜ニ禮讃シ、念佛貴ク唱ツヽ、四十八間ヲゾ廻ラレケル、念佛禮讃終リヌレバ、彼女房達六人ヅヽ、番ヲ結デ鼓銅鈸子ヲハヤシツヽ、今樣謠テ、又彼四十八間ヲゾ廻リケル、

御燈

心ノ闇ノ深キヲバ、燈籠ノ火コソ照ナレ、彌陀ノ誓ヲ濕身ハ、照サヌ所ハナカリケリト、別ノ詞ヲ交エズ、是バカリヲ、折返折返諷ハセテ、我身ハ中臺ニ座シ給ヒ、是ヲゾ被聽聞ケル、〇中略係シ故ニ、此大臣ヲバ、異名ニ燈爐ノ大臣トゾ申ケル、

〔倭訓栞中編古八〕ごとう　御燈は天子の北辰にともし火奉り給ふ也、北山の靈巖寺の高き峯にてありし、

〔山城名勝志葛野郡七〕靈巖寺〇中略

今鷹峯、大德寺末院普明菴、又寸松菴、寒松菴領山相並、〇中略又寸松菴領內有一峯、土人曰萬燈籠山、是古所奉御燈遺名乎、按今三院領山內、凡可爲靈巖寺舊趾、

〔今昔物語三十一〕靈巖寺別當砕巖廉語第二十

今昔、北山ニ靈巖寺ト云フ寺有ケリ、此寺ハ、妙見ノ現ジ給フ所也、

〔拾芥抄下本諸寺〕妙見寺在王城四方、又號靈巖寺歟、

〔延喜式主殿三十六〕諸寺年料油〇中略

靈巖寺料、月別三升、小月減一合、

〔類聚國史十神祇〕延曆十五年三月庚戌、勅、禁祭北辰、朝□□久、而所司侮慢、不事禁止、今京畿吏民、每至春秋□月、棄職忘業、相集其場、男女混殺、事難潔清、□□□禍、反招其殃、自今以後、殊加禁斷、若不獲已、每人異日、莫令會集、若□此制、法師者送名綱所、俗人者□違勅□

〔延喜式五齋宮〕凡齋王將入太神宮之時、自九月一日迄卅日、京畿內伊勢近江等國、不得奉燈北辰、及舉哀改葬、

〔日本後紀八桓武〕延曆十八年九月乙丑、是月、禁京畿百姓奉北辰燈、以齋內親王入伊勢齋宮也、

〔類聚符宣抄一〕太政官符、左右京職、幷五畿內諸國司、

應禁來九月內奉燈北辰事

右得神祇官解偁、齋王九月十一日、可參入伊勢大神宮、今依前例、所禁如件者、諸國承知、依件行之、符到奉行、

左少辨正五位下　　　　右大夫

長曆二年八月廿五日

〔西宮記 三月〕三日御燈三日、大裏潔齋、宮主奉御卜、申不淨由、不被奉御燈、子日卜不御禊如常、無不淨時、內藏寮奉御燈於靈巖寺、延喜以往、官人申事由、供魚味、三日無官奏、天曆論國無御齋、有殿上酒肴、大嘗會年無御卜、無御燈、○中略

延喜二三二、內藏寮請被定可奉御燈寺、依不俻舊例、召右大將問之、答曰、貞觀以來、於靈巖寺被奉、寬平初用月林寺、後用圓成寺云々、故因舊例於靈巖寺可奉狀仰了、

〔北辰菩薩陀羅尼經〕我北辰菩薩、名曰妙見、今欲說神呪擁護諸國土、所作甚奇特、故名曰妙見、處於閻浮提衆星中最勝、神仙中之仙、菩薩之大將、光目諸菩薩、曠濟諸群生、有大神呪、名胡捺波、

〔北山抄 三 一月〕三日御燈事雖觸穢、件齋間、不可必忌之由、見康保四年御記、

其儀見淸涼抄、潔齋之間、不可必有官奏云々、邦基卿記、又見貞信公延喜九年御記云々、

延喜十九年三月、依去月九日內裏死穢、御燈停止、然而輕服人不參、三日諸司廢務如常、

〔江家次第 六 三月〕三日御燈事九月同之、廢務、

自一日至此日御淨食、不供葷腥也、但朔日先令宮主占御燈奉否之由、於御厨子所卜之、藏人奏聞、用白木杖、若當子日、以二月晦日卜、天德四年三月子日卜之、若不被奉御燈、猶有御淨食幷御禊、

其儀、先垂東廂御簾、近孫廂御間燈樓綱、御座孫廂南第三間鋪小莚二枚、其上供半疊、北面東庭鋪菅圓座、爲宮主座、堂御座間北、小進宮吳竹臺坤角、設廐突也、雨濕時候仁壽殿西砌下、先供御浴、用新御帷、時剋出御、御位袍、藏人頭奉御座、藏人奉御笏、若無頭者、五位藏人亦得、入宮蓋、參入自孫廂、自御後奉之、內藏寮奉御贖物、藏人自侍方、傳取供之、頭爲陪膳、五位藏人爲役供、若不候者、他殿上人亦得、歷貫子數、自第四間入、居之於御前、宮主自仙華門

入、（先於長橋内付藏人頭、奉大臨、頭一向返給、經賀子進之主一撤、）著座、御禊了、宮主退出、次撤御贖物、（而或御拜後撤之、近例先撤之、）然次御拜三度、（撿延喜十年御記、兩段再拜、不被奉御燈之時、不可有御拜由、後朱雀院御時被定、然而近代猶有御拜、）次入御、次撤御座幷庭中座、次上御簾、次供魚味、（近例絕不被奉御燈、是宮主必卜申有穢氣由也、然而其由御禊後供魚味也、）一二日必不可有官奏云云、（延喜九年邦基卿記、又貞信公延喜九年御記、）僧尼重輕服、不淨之輩不參入、（三箇日間也、雖不被奉御燈、猶不參入、延喜十九年定、）御傍親薨卒之時、未奏其由猶有御禊、（延喜〈喜一本作長〉八年三月、承保四年、）

御諒闇年停御燈、亦無御祓、（天曆八年御記、正曆三年、）宮主服暇時、以他神祇官人令卜申、（康和二年三月、）御物忌時、宮主幷諸司宿侍御禊、猶出御簾外、齋王群行年九月無御燈事、（京畿幷近江伊勢國、此日停奉燈北辰、式文、无禊齋、先賜官符、）大嘗會年九月御燈或停之、（貞觀元年、元慶八年、仁和四年等、如長和五年亦如之、安和元年、依三代實錄文、停禊齋、）或不停、（長元九年、治曆四年、延久五年、寬治元年也、承平六年、天慶十年、依穢雖無御燈、依例廢務、）依狐死停御燈事、寬平五年、依穢停時、輕服人不參、廢務如恒、（延喜十九年）

上古被奉御燈之時、（貞觀以往）於北山靈巖寺邊供之、（寬平初月林寺、後圓成寺、）尋東流水、於其上行之、內藏寮奏供了由、後供魚味、

御燈間行佛事、康保四年三月一日、（春宮召御持僧、御記不可必忌僧云云、）

貞觀十二（二一本作一、）年　元慶二（二一本作元、）年

延喜廿年九月一日（召大僧都增命、又仁昭法師、御修法畢、）

永承三年三月二日、被供養興福寺、

他事

寬平七年御燈日、行幸曲水宴、內藏寮給殿上男女房酒肴、

天仁二年、於大炊殿東對南廣廂被行、向西御禊、向北御拜三度、（不改御座、）凡向西北可供御座歟、

天永二年九月三日、御內裏西對儀同上、（但東向、）被尋出御之間、大內之時即自御裝束間出御、此內裏者自顏間出御有何事哉、

後三條院、每出御廣庇必召御插鞋、而故源右府被申云、可著御倚子之日、召御插鞋、自餘不可然、又乍

著御插鞋可入御云云、

〔公事根源 三月〕御燈　三日

是は天子の北斗に燈明を奉り給ふなり、昔は北山靈岩寺などいふ所にて、たかき峯に火をともして、北辰に供せられける由、一條院の御記などにも見えたり、まへ一日に、御卜の事有、今は御燈の儀はたえて、由の御祓ばかりぞ侍る、御殿に北むきに御座を敷て、三度御拜あり、兩段再拜なる例も侍れども、それはひが事なり、大かた御拜のありなしの事也、長曆の頃さた有て、宇治の關白(〇藤原頼通)に仰あはせらる、由の御はらへなれば、御拜はあるべからざるよし申さる、其理有によりて、御拜はなし、されども代々御拜は有けるにや、猶御拜のなきをよしと申べきか、延曆十五年三月に、はじめて北辰をまつらる、

〔公事根源 九月〕御燈　三日

三月におなじ

〔延喜式 十五 內藏〕春御燈料(秋亦同)

錢三百文、調布六尺、(已上御燈料)錢五文、五色絹各二尺、木綿三兩、(已上供神料)絹一疋、調綿十二屯、調布三端三丈四尺、(已上布施料)白米一斛一斗四升、鹽五升、錢四百文、(已上供養料)安藝木綿四枚、麻一斤、酒四升、雜海藻各一斤、(已上解除料)調布一端、庸布一段、(已上宮主試料)細布一端、庸布四段、商布五段、(已上使已下仕丁已上淨衣料)

〔三代實錄 二 淸和〕天安三年(〇貞觀元年)三月三日己未、停御齋燒燈之事、

〔三代實錄 三 淸和〕貞觀元年九月三日乙卯、停御燈潔齋、以有大嘗會事也、(〇事也原脫、據一本補、)

〔三代實錄 四 淸和〕貞觀二年三月三日癸丑、御燈齋潔如常、　九月三日庚戌、天皇御齋燒燈如常、

〔小右記〕天元五年三月三日乙未、早朝供御湯殿、有御禊事等、被奉御燈、其儀如例、雖御物忌、依仰如恒、供御座、(御前裝)宮主依穢不籠候御物忌、依仰如恒供御座、仍以占部尹忠令奉仕御禊、禊了供菓物、

〔中右記〕天仁元年三月二日甲子、今日有奉幣、日吉一社也、○中略今日上卿、辨、外記、史、頭使等、皆著吉服、御燈以前奉幣例、(康和三年三月二日、三社奉幣使發立也、)何况諒闇之年無御燈由御祓、雖然明日廢務云々、

〔朝野群載(三文筆)〕北辰祭文

南膽部州日本國太上皇謹白、北極玄宮、無上無極、天皇大帝尊星、伏惟北辰者爲七曜九執之至尊、當千帝萬王之曆數、正位紫微、主天下之興滅、施光玄宮、照人口之善惡、是以自敢俗之昔、至澆世之今、就內就外、捧黍稷以供北極、多日多年、凝精誠以抽赤心、齡過六旬、是因尊星之冥助、命期億載、猶祈餘年之長存、爰諸道之勘文、命茲可愼、司曆之所奏、日月有蝕、中丹之祈請、上淸宜照鑒、仍飾壇場、謹設禮奠、奇香散氣、自代惟馨之明德矣、圓鏡拂塵、早垂寫影之玄應焉、汾水虛舟之遊、波隆一淸之色、射山脫屣之跡、嵐報萬歲之聲、凡厥天羅地網、厭魅呪咀、夢想恠異、宿曜祿命等之厄、却妖祥於未萌、授長生之上壽、謹白、

日本國天永四年二月廿七日　太上皇(○白河)白　謹白

〔中右記〕永久二年二月廿七日癸酉、藏人弁雅兼來云、故實季卿室家老尼、一日卒去、而主上外祖母也、先可有御燈哉、可有贈位哉、臨時祭可延引哉、如此事可計申、被尋例之處、大外記師遠勘申云、先例天皇二等親薨間、御燈不被止、臨時祭延引、贈位尼身不見、但現身尼有位階例、准件例可被計行歟、予(○藤原宗忠)申云、御燈御祓不可候、先例除御錫紵後歟、今度未著御之先也、頗可有憚歟、　三月三日、今日內有御。。。燈祓、北中殿南面可有御祓、陪膳中將宗輔朝臣、依有兩貫首障也、蓋供藏人弁雅兼、是康和三年二月、故大殿(○藤原師實)令薨給、三月有御燈例也、但件年錫紵除御之後也、又延木之間、主上二等親薨之時、雖除御已前、依爲由祓御燈不被止、付如此、今日有御祓也、

大治四年九月朔日丙午、未明勤。。。御燈由祓、依有日蝕、日　出前勤之也、

今日、巳午時許、日蝕十五分之九分、天晴雲、院有御讀經　々、

長承三年九月三日癸丑、內御燈、

御東帶有御祓、依韮服御日至近無御拜云々、是先例者、

〔百練抄十後鳥羽〕元曆元年三月三日壬辰、有御燈由祓、雖天下穢中、猶被行之、代々例也、

〔岡屋關白記〕寶治三年三月三日、御燈、未時許參內、(束帶如常、自直廬方參、)則有御禊事、(撤晝御座、敷疊二帖、屋御膝、供御座東面、是准弘庇也、出御自四一間、)依雨、宮主於中門廊內、奉仕御祓贖物、頭右中將公泰朝臣、陪膳五位藏人光國役送、向北有御拜、(三段、)則入御、余(○藤原兼經)奉扶持如常、

〔園太曆〕觀應三年(○文和元年)閏二月廿七日、今朝兼豐宿禰送狀、來月御燈御禊事被催宮主、而此間京都穢中也、又大祀以前不被行、且文保被經沙汰了、此事尤可申沙汰歟、

來月三日御燈御禊事、被相催之由承候、代初之儀、雖先例不同候、近則先朝文保二年(二月御讓位)三月三日、陪膳役送諸司雖參具候、有沙汰、俄不被行之、同年九月三日御燈之時、俄又有御勅問(于時被尋下亡父兼夏宿禰、)依大祀以前被止御拜了、是天皇春宮君、以三日(三月、九月、)可被奉御燈於北辰之處、神祇官不吉之由依卜申、被停止之、由御祓(御祓停止之時者、卜形不及奏覽、)候之故也、次去廿日、洛中合戰之間、天下一統三十ヶ日穢候歟、自去廿一日、平野社吉田社神供守先規令停止了、先年關東(西明寺相模入道、勝園寺相模入道、)四穢、每度京中三十ヶ日被止神事之由、被宣下候了、加之元弘(六波羅)建武(天王寺、阿倍野、)度々合戰、每度三十ヶ日穢之由、落居候歟、去年九月三日者、持明院殿依犬死穢被止御燈候、內々得御意候之樣可被披露給候、恐々謹言、

後二月廿七日　兼豐

丹後守殿

三月三日、今日御燈被止之、

〔薩戒記〕應永廿五年三月一日、今日日蝕也、仍御燈延引之由、大外記師勝朝臣所談也、

〔薩戒記部類〕

御燈御禊可被早參給、仍執達如件、

二月廿五日〇應永二十八年　右大辨盛光

謹上　頭中將殿

〔宣胤卿記〕文明十二年三月三日癸未、今日御燈停止、又無闘雞之儀、亂後作法也、

〔延喜式 二十六主税〕凡本元興寺、毎年六月十五日萬花會、十月十五日萬燈會等料、以大和國油一斛、正税三百束充之、

〇按ズルニ、此油料等ノ制ノ始リシ事ハ、萬燈會ノ條下ニ引ク所ノ、續日本後紀ニ載ス、

〔東大寺要錄 五〕六月十四日萬花會

四升八合佛供　一石造花直萬料　三斗法用二口　五斗木工　五石二斗七勺樂人饗祿料、在支度、　一石八斗上司干食　一石三斗下司干食　佛卌七杯干飯　僧一人干飯二升、堂供二升四合、

一二十三日　千花會

四升八合佛供　一斗造花直　一斗菓子直　二石八斗一升六合八勺樂人饗祿料　三斗法用二口

二斗掃除食　僧一人干飯二升、堂供二升四合、　一石五斗上司干食　一石三斗下司干食

〔過去現在因果經 一〕時諸比丘、即白佛言、世尊我等、食竟澡漱已訖故、共集此各欲聞說過去因緣、是時世尊、語諸比丘、〇中略爾時有王、名曰燈照、城名提播婆底、〇中略時燈照王、始生太子、端嚴無比、威德具足、〇中略聞太子普成阿耨多羅三藐三菩提、心大歡喜、踊躍無量、爾時群臣、國內人民、婆羅門等、聞太子道成、心各念言、太子普光、捨轉輪王位、剃除鬚髮、被著法服、出家修道、得成正覺、我等今者、亦當出家、作此念已、悉皆往詣普光佛所、〇中略爾時普光如來、與八萬四千諸阿羅漢、往詣國界、遊行教化、父王聞已、心大歡喜、即勅國中、平治道路、香水灑池、懸諸繒綵寶幢幡蓋、散衆名華、如是莊嚴、滿十二

雜載

踰闍那、又復擊鼓唱令國內、諸有華者、不得私賣、悉輸與王、并勅人民、不得先我供養於佛、即遣大臣、并作伎樂、燒香散華、而往詣彼普光如來、爾時善慧仙人、在於山中、得五奇特夢、○中略 時諸外道、自共議言、今普光如來、出興于世、善慧仙人、聞斯言已、擧體毛竪、心大歡喜、踊躍無量、便與外道、分別而去、○中略 爾時善慧、賫五百銀錢、隨路而去、諸外道衆、悲戀懊惱、辭別而歸、善慧至前、見王家人、平治道路、香水灑池、列幢幡蓋、種種莊嚴、即便問言、何因緣故、而作是事、王人答言、世有佛興、名曰普光、今燈照王、請來入城、所以忽忽、莊嚴道路、善慧即復問彼路人、汝知何處有諸名花、答言、道士燈照大王、擊鼓唱令國內、名花皆不得賣、悉以輸王、善慧聞已、心大懊惱、意猶不息、苦訪花所、俄爾即遇王家青衣、密持七莖青蓮花、畏王制令、藏著瓶中、善慧至誠、感其蓮花、踊出瓶外、善慧遙見、即追呼曰、大姉且止、此花賣不、青衣聞已、心大驚愕、而自念言、藏花甚密、此何男子、乃見我花、求索買耶、顧看其瓶、果見花出、生奇特想、答言男子、此青蓮花、當送宮內、欲以上佛、不可得也、善慧又言、請以五百銀錢、雇五莖耳、青衣意疑、復自念言、此花所直不過數錢、而今男子、乃以銀錢五百、求買五莖、即問之言、欲持此花、用作何等、善慧答言、今有如來、出興於世、燈照大王、請來入城、故須此花、欲以供養、大姉當知、諸佛如來、難可値遇、如優曇鉢花時乃一現、青衣又問、供養如來、爲求何等、善慧答曰、爲欲成就一切種智、度脫無量苦衆生故、

〔日本後紀十四平城〕大同元年六月癸卯、律師永忠言、伏見公私齋會、預先備擬造食、或炎夏盛熱、鬱燠蒸生、或正冬嚴寒、熱羮凉陵、○陵恐凌誤 遠近馳逐、糜費資財、飮食饐惡、不堪入口、元擬招福、反致譏嫌、伏請自今以後、一依本數、均平行食、施者心行平等、受者少欲知足、又佛法本意、深信薫清、設齋之日、必須飮食豐濃、不得輕尠不足、亦請頒示天下、曉喩百姓者、許之、

〔榮花物語十五疑〕正月より十二月まで、そのとしの中のことどもに、一ことはづれさせ給はず、このおりふしいそぎあたりたる、さるべき僧達、寺々の別當、所司をはじめ、よろこびをなし、いのりま

うす、正月御齋會の講師つかうまつるとて、八さうにある講師をとぶらひ、山には四季の懺法にまいらせ給て、佛供みあかしまでのことをせさせ給、二月には山階寺のねはんゑにまいらせ給、よろづの事、のこりなくしおこなはせ給、がく人の祿など、すべて一つかくる事なし、かのあつたの明神、の給けんさまもあはれにおぼさる、三月志賀のみろくゑにまいらせ給ふ、是は、天智天皇の御てらなり、天平勝寶八年、兵部卿正四位下橘朝臣奈良麿が、おこなひはじめたるなりと、哀におぼされて、よろづの事どもいそがせ給ふ、四月ひえの舍利會は、慈覺大師のもろこしよりもてわたし給て、貞觀二年よりはじめをこなひ給へり、是につけても、かの香姓婆羅門にとゞめおきけんほど、あはれにおぼされて、れいのかくる事なくせさせ給、長谷寺の菩薩戒にまいらせ給て御帳よりはじめてめでたくせさせ給て、別當ほうしによろこびをせさせ給、さま〴〵しな〴〵につけて、かづけ物疋絹を給はせて、かの沙彌得道、禮拜威力、自然成佛のぬかもあはれに覺しめす、六月會に、山にのぼらせ給ては、傳敎大師の御忌日をつとめおこなはせ給ふ、七月ならの文殊會にまいらせ給、八月やまの念佛は、慈覺大師のはじめおこなひ給へるなり、中の秋風すゞしう月あきらかなるほどなり、八月十一日より十七日までの程、おほやけわたくしの御いとなみをもみすぐして、こもりおはしまして、やがて、御修法おこなはせ給、九月には、東寺の灌頂にまいらせ給ては、道俗加持の香水をもて御いたゞきにそゝがると覺しめす、十月、山階寺の維摩會に參らせ給ては、よろづをせさせ給うちに、これはもとより藤氏の御はじめ、不比等のおとゞの御建立の所なれば、代々の一の人のしりをこなはせ給なかにも、このとの〇藤原道長いみじうおぼしいたらぬことなくせさせ給、これはこのよのためしと、しをかせ給事どもおほかり、維摩長者の集生のつみをおぼしなやみけんほども、いつとなくあはれにおぼさる十一月、山のしも月會のうち論義にあはせ給て、小法師ばらの論義の、おとりまさりの程をさだめさせ給て、まさるにはも

のをかづけ、御ぞをぬがせ給、おとるにはいままたまいりてせんとす、がくもんよくすべしといひはげまさせ給程も、佛の御方便に、にさせ給へり、十二月、おほやけわたくしの御佛名、御讀經のいとなみおろかならずおぼしめさる、このひま〳〵には、比叡山のみやまえろの八講をこなはせ給、

〔寺院階級〕天台宗僧徒經歷昇進衣體之事

一山門之儀者、御所之御法會ニ出勤被仰附候得者、三塔ゟ御定之人數、出勤仕候者ハ、別段勅許ニ而、權僧正、幷大僧都、大法印等之官位、次第ニ相進候義御座候得者、定式之人數之外、相增候儀も有之候、〇下略

〔眞俗佛事編二供養〕供養物資具〈佛經ニ供ニ、本尊ニ供養スル物、何ニテモ、悉ク大河ニ流セヨトアリ、又[illegible]ノ[illegible]ダ、又日、供養ノ飲食ナバ、貧人ニ施シ與ベシ、必狗及鳥ナドニ不可與、又受[illegible]所有財物[illegible]ヘ、其阿闍梨取ルベシ、弟子等ニ勿與、若弟子事用ニ其物、[illegible]三寶ノ事ニ[illegible]セン、若阿闍梨、不用ニ其物、當施ニ三寶ニ、私日、已上ハ、灌頂等ノ大法ノ軌則ナリ、平常ノ事ニ非ズ、〉

祖師忌

祖師忌ハ、諸宗開祖ノ忌日ノ爲ニ修スル所ノ法會ニシテ、其尤モ著名ナルモノヲ、天台ノ六月會、眞言ノ御影供、淨土ノ御忌、眞宗ノ報恩講、日蓮ノ會式トス、殊ニ六月會及ビ御忌ハ、勅修ノ齋會ニシテ、供養ノ間ニ、勅使ノ參向アリ、然レドモ門徒ノ男女隨喜シテ、會中、本末寺院ノ繁昌スルコトハ、報恩講及ビ會式御命講トス、

又聖德太子ノ忌日ハ、二月二十二日ニシテ、法隆寺、四天寺等、盛ニ法會ヲ營ム、之ヲ聖靈會ト稱ス、太子ハ、我ガ國佛敎ノ祖ナルヲ以テ、今玆ニ附載ス、

六月會

〔公事根源六月〕延曆寺六月會　四日

是は傳敎大師の忌日也、勅使登山の儀有、延曆寺は、延曆年中につくられ侍しかば、年號に付て、こ

の名をえたり、

〔華實年浪草六六月〕六月會（或謂ニ傳教會一長講會、六月四日被行之、(中略)此會式、叡山谷々論義アリ、會場一院、充年番アリ、霜月天台會同事ナリ、天台八祖大師者、所謂南岳大師、天台智者大師、章安大師、妙樂大師、以上唐土傳教大師、慈覺大師、智證大師、慈慧大師、以上本朝全八祖是也、）

〔釋家官班記下〕六月會

弘仁十四年始之、其儀如十一月會、承和十三年加竪義、

已上兩會、（○十一月會及六月會）於立者、南北二京隨時雖勤之、至探題者、必南都輩勤之、慈惠大師治山之時、被宣下探題之後、爲同門人、康保四年五月九日、禪藝已講探題宣下、則精義、是以前雖有他人宣下、無精義、

〔百練抄十二順徳〕建保二年五月七日、被宣下云、延暦寺六月會、可令准御齋會、　廿七日、延暦寺六月會、勅使權右中辨平經高朝臣登山、而園城寺火災之後、南都衆徒同心之、殊可打止此會之由鬱訴、仍申事由、相具廷尉能直以下武士、又衆徒來迎西坂下、以輿登山云々、

〔吉續記〕文永十年五月廿八日、參內、（○中略）六月會、予（○藤原經長）可參向之由、藏人左衛門權佐相催之、　閏五月廿三日癸卯、六月會、先奏今明可進之由、仰官、近年或及當日之由、依傳聞、爲無遲怠、所相觸也、返事則到來、先奏、只今到來、任例以六位史雖可進、就御尋即進了者、加懸紙籠狀、　廿六日、申刻許、登山、（衣冠）至西坂本乘車、自彼坂用輿、（手輿也、件輿借請座主例也、是依親昵爲便宜歟、）青侍（著狩衣）走輿邊、酉斜著勅使房、裝束儀如常歟、儲菓子一瓶子、　廿八日、未剋、威儀師（仁紹）從儀師（經秀）等入來房室、禮儀、南面妻戸簾卷上之、東面奥端敷高麗各一枚、北面立廻屏風、綱所著端座、予著奥座、予目威儀師、威儀師令氣色、（不起座、依近也、）予授先奏、威儀師授從儀師、從儀師引寄予前硯、（件硯予令置之）補闕請、（三口）補了、從儀師乍持手披之令覽予、予見了之後、卷之令懷中、予申云、補闕請了、授威儀師、威儀師授予、次第可披見歟之由示之、（嘉祿先人御所爲如此、）威儀師答云、近年如此云々、不及重命、次威儀等退出、申斜、寺家使三度入來

之後、參中堂、用輿、（力者六人、侍前行、追前、）侍五人、（左衞門尉源俊、右衞門尉源邦賢、右衞門尉藤久達、右兵衞尉藤原高長、源康員、[illegible]）雜色二人、於石階下、昇居輿、侍獻沓、辨侍前行、追前、入中門、（侍留中門內、）經中庭、外正面階、（於此所登階、）昇簀子、至我座下、一揖、脫沓昇、長押著座、一揖、（件座、禮堂正面南腋立床西向、數疊高麗二枚、其上敷高麗座、）侍南廊砌下列居、（西上北面、）次從儀師、來予座前申事具之由、予仰可始之由、從儀師復座、召行事僧仰鐘、次打鐘、次聽衆引列入堂、（相分左右、右方威儀師、左方從儀師、相引回簀子、著座也、件座南敷之如例歟、）次從儀師起座、催講師讀師等、次講師（名字可尋、）經南簀子參上、讀師自北參進、著禮盤、三禮之後、兩師登高座、次從儀師打磬、（二音、）此間予置笏、次唄、次堂童子（寺家法師也、）賦花筥、次散花、（官綱已下行道、）散華了、次磬一打、次講師揚題名、次論義問者（可尋、）了、次呪願、二禮如例歟、次有行香、先威儀師退下、參進行香机下、跪居、日吉社司八人列居、（北方居之、）威儀師賦輪、威儀師相引寺家者、著冠退紅取火舍、行香了、聽衆著座、次夕座始、予取笏仰可始之由、其儀如朝座、（但無行香、）論義問者、（可尋、）事了、兩師退下之後、予一揖起座、著沓立直、一揖、經本路退出、歸宿房休息、（件勅使房彼岸所也、近年用此所云々、）　廿九日、申斜、三度使來之後、參中堂著座、其儀如昨日、講讀師登高座、朝夕事了、（其儀如昨日、）從儀師來云、今日可有竪儀、至其期著座可及數刻、令退出刻限可參著歟、或無退出之儀、有著座之人、可爲何樣哉之由示之、先年參行之時、無退出之儀、令著座了、而日景未下、暫令退出、可參之由答之、○中略亥刻許、寺家使來、即參會、當侍辨侍取松明二行前行、雜色同取松明在後、（松明、寺家雜掌用意之、）予著座、（其儀如前々、）題者（可尋、）參上、次從儀師磬一打、起座進高座邊云、竪義者傳燈住位僧天台宗專寺登高座ト云テ、立列竿机前、開蓋退歸、此間竪義者參上、禮佛寄竿机、次登高座、注記著座、（件座、勅使座、未立床、敷疊、床前立左木幀歟、）次從儀師取竿授題者、題者取一竿給之、從儀師取之給問一問者、次歸參、二三四五問竿授之、次竪義三問之間、予起座、侍辨等取松明二行前行、辨侍追前歸宿房、　卅日、酉斜、三度使來、（竪義日引下例、講師刻限可申、兩度參依有煩歟、）朝夕兩座了、次有中堂行法、此間予在座聽聞、綱所不退出同在座、（例講了、即竪義可有、依有中堂初度行法、被行法已後始竪義也、是例也、）行法了有竪義、其儀如昨日、　六月一日辛亥、今日五卷日也、座主今朝登山、每事可刷之日也、未斜、三度使來、即參會堂、座主有著座、朝座講讀師如先々、座主令

立散華給、朝座了、夕座始、講讀師登高座、次唄、散花、威從左右相引有行道、新持僧後列也、事了、座主起座出自北戸、被著食堂、次座主以僧綱被招引、予起座參食堂、(程近之間不用輿、)僮僕等在後、予昇階自褰簾、(不取笏、)入之著座、而座主對座也、(件座敷高麗疊二枚、其上敷圓座、予押遣圓座於座上著疊、猶只可著圓座歟、可尋、)次寺家僧賦孔子歟、次被講諸番文、次被講嘆、論匠各二人參進、論義五雙了、僧侶退出、次予退出、大衆濟々焉、入夜又參堂、依竪義也、(綱所申云、今日無竪義之由所被載式也、可為後日之由、雖仰寺家、頗者領數申上、近例五卷日有之、可為何樣、後之由示之、有例之上、今日被行、何事之有哉之由返答之、凡此會、僧名一向寺家沙汰也、綱所只參行程也、)竪義如例、　二日朝夕兩座了、入夜有竪義、竪義今夜許也、已上四箇日也、本儀可為五箇日歟、

三日、三度使之後參會堂、朝座了、可被仰夕座有落書事、衆徒讀申之、當會々頭上綱之輩固辭、仍當會上日旣夷、向後於固辭之輩者、解却所職、可被停止公請之由、可被下官符、當會講代經三ヶ年可被任權律師之由被定了、而無僧事之時、自然漏息、雖非僧事、臨時可被宣下、(已上二箇條也、)衆徒一人出言口中此等之旨趣、予先年奉行當會之時、條々訴訟等中一兩條不日裁許、於當山為吉例之由申之、兩條事具可奏聞之由答了、次始夕座、其儀如常、論義了、僧侶退下、予退出、落書以含行事僧授予、令懷中退出、

四日拂曉、一度使之後參堂、朝座始、(其儀如初日、)散華僧綱行道、(中間不然、初日如此、)次有行香、(其儀如初、)無論義竪義、從儀師進予座後、進六月會後奏、(加懸紙、)予一揖起座、退出、改著衣冠下山、毎事無為也、於西坂下乘車歸畢、

六日丙辰、參内、束帶、(雜色如例、召具侍一人、)附内府、山門衆徒、申六月會講師幷講代事奏聞、落書同奏之、兩條事明日議定之次可申出之由有仰、此次奏後奏、(加懸紙、)有御覽被返下之、○中略回轅參殿下、申六月會後奏幷衆徒訴訟事等、後奏經御覽被返下、訴訟事可奏之由有仰、及晩歸畢、

〔康富記〕嘉吉三年五月廿八日壬午、藏人權右中辨俊秀、為六月會勅使、自今日被參向延暦寺者也、近年十一月會參向候、必被向六月會也、又弁官可輪轉之樣、傳奏被申沙汰云々、予自兼日可同道之由、有約諾之間、早朝致用意、詣彼亭、漸被著裝束時分也、即被乘四方輿、(自梶井殿被申請云々、力者十人也、)小雜色四人、著白張、仕丁等也、於川原口(大原辻末、)力者雜色等各脫白張、勢多折而成、(烏帽子ハカリ著之、)經糺河原(下鴨東、)到雲母坂

御影供

之義、於不動堂前、撤四方輿之戸棟柱等、爲手輿被登山、〇中略今夜有豎義、今年每夜可在云々、是も三度衆内を申了、六日朝日催トテ、三箇度ノ案內申者、兩三人列參して、酒肴可給之由申之、二十疋被下行了、每度之例云々、其外無下行之事、勅使坊之預の坊主、老僧を請じて、時を勸て及引物、白雖是又近例云々、凡去今年兩年之儀、不相易者也、

〔親長卿記〕文明三年四月四日、山門六月會供給未下之間、抑留大會、自勅使坊留云々不下山云々、　七年六月一日、山門六月會、自今日始行云々、去月廿七日、依洪水、廿八日參向定不可叶歟之由、各存之處、不及案內、廿九日參內之間、彼無用意、仍今日始行、　四日、就番論義論匠事、東塔與南谷與無動寺有相論云々、　九日、就論匠相論事、自無動寺押寄南谷、合戰、南谷敗北云々、一山滅亡、天子本命道場如此之條、不可然歟、

〔二水記〕永正十四年七月四日、延曆寺六月會、從一日令始行云々、今日勅使參向、右中弁秀房朝臣雖爲弁職、參向例有之云々、也、予〇藤原隆康可令誘引之由、兼示之、仍未明罷出、中御門中納言、帥中納言、西室、甘露寺弁、理覺院、其外知音之衆各令同道了、四之時分著勅使坊、近年爲西尊院也、各令休息、今日講會延引也、其子細供給之儀無沙汰之故也云々、午時寺師卿兩人參座主宮、梶井殿尊法親王〇堯有御對面、數剋御雜談了、令退出、此座主宮、當時無雙之行德殊勝、世皆稱大師之御再誕也云々、然今參御前、祝著此事也、　五日、有講會、朝夕等座之時、辨參向、入夜又立義有一座、其時參向、予以下終日所々令歷覽、其中東室東谷宗嚴院、實泉坊、此兩坊之景氣尤好、入夜於勅使坊有酒宴、極樂坊御童子虎千代云々、十四歲歟、來入、三室一之美人也云々、誠有其故、各入興無限、酒半之處、從講堂有使、昨日懈怠、今夜可重行、早々可令參向之由示之、各興覺了、則參向、仍酒宴罷之、多殘無興了、

〔東寶記六〕御影供廿一日

延慶二年庚子三月廿一日、寅一點、於北面始行之、一長者大僧正覺救、香鈍色五帖袈裟、三長者、權僧正嚴海、裝束同、四長者、權僧正行遍、裝束同、今度二長者眞惠不被供奉、子細何樣事哉、凡僧別當權少僧都盛救、宰相法眼平裝束、導師於外陣勤之、教化之後、說法讀

論文一、

新補五口供僧、權少僧都嚴遍、(法眼、平袈裟、供養法、於内陣行之、)隆嚴、(裝束同、呪願、)親果、(裝束同、)已灌頂圓章、(裝束同、傳供、幷影供讚、)阿闍梨海、(祭文、外陣、)先傳供、長者三人庇內疊上蹲踞、別當供僧等、御影堂緣、幷廊東緣蹲踞、圓章已講唱四智讚、鉢三段畢、傳供之間、唱合殺、傳供已、合殺止音、次御影供、長者三人、東第一間著座、別當供僧等、第二間以下著座、(東上﨟)

影供儀如常、此時木像御影、自不動堂南面奉渡北面訖、委細在別記、自爾以來、每月勤行、于今無退轉矣、(中略)○

已上御影供、舍利講、二會、宣陽門院(○後白河皇女覲子内親王)御願也、行遍僧正申沙汰云々、

〔東寺長者補任 四〕正慶二年

當年御影供、依動亂被延引、畢依延慶之例也、以先例自寺家申寺務之處、則被經奏聞畢、仍可延引之由、被下院宣畢、日野大納言資名卿奉行也、

十二月廿日、(○中略)去三月廿一日御影供延引之間、今月廿一日被行之、供養法參勤之執事菩提院僧正信助、一重代百五十疋也、

〔海人藻芥〕朝夕勤行、幷御影供ニハ、僧綱不行道、凡僧計行道、雖然近代昇進早速之間、僧綱ハ多ク依凡僧稀、律師加行道、自餘所役准之、

〔諸國圖會年中行事大成 三〕三月二十一日、東寺御影(みえいく)供、今日弘法大師入定の日也、(○中略)

今、大師の像を安ずる堂を、西院と云、是後宇多院の寢殿なり、康暦元年十二月四日回祿、同二年、古制のまゝ造立あり、(○中略)

今世、弘法大師の御影供を修する所多しといへども、東寺を以て第一とす、今日大師の像開扉あり、京都近鄕の貴賤男女群をなす、其會場におゐて、放下師、舞まひ、物うり、茶酒店、市をなし、商人職

人百姓迄、今日は暇となく參詣をなす、實に大師高德の及ぶ所ならし、

〔華實年浪草 三三月〕御影供 弘法大師之御影供也、承和二年三月廿一日入定、至今此日仁和寺、其外眞言宗之寺院、安置大師像之處々、皆修御影供、就中諸人詣于御室東寺者多、

〔東都歲事記 一下三月〕廿一日 眞言宗寺院、御影供修行、弘法大師入定の日なるによりて、法會を行ふ、參詣おほし、川崎大師河原平間寺 廿日より廿一日まで開帳あり、參詣群集して、海道の賑ひ大方ならず、二本榎正覺院 高野宿寺也、開帳あり、白銀高野寺 同 三田明王院、西新井村總持寺、開帳 寺島村蓮花寺、土砂加持放生會 大塚護國寺、今日護持院山開きあり、見物をゆるす、深川永代寺、今日より四月十五日迄、庭中見物をゆるし、貴賤日毎に群集す、是を山開きといふ、諸人多くは山開きを知て、御影供あるを知らず、

〔憲教類典 四ノ十四下 寺社〕三寶院御門跡當山方

條目

今度三寶院御門跡被仰出候御條目左之通、〇中略

一祖。師。講。之儀、壹ヶ年ニ壹度、其所之袈裟頭帳本方江帳下之者共致參會、讀經修念之儀、申來通相違有之間敷候、但所によつて、鳥目米等、觸下之者令持參、其當日供物料、或饗應相賄ひ候由、向後祖師講之節、一汁一菜を赤飯等メシ、禁酒たるべし、出錢、壹人より百銅に限るべし、若其當日、病氣又は遁ざる用事有之候ハヾ、近所仲ヶ間江相達、觸頭江遂斷出錢可差出事、〇中略

此度從御門跡被仰出之、若違犯之輩有之ば急度越度ニ可申付者也、

右之通、諸國當山方江急度可相觸旨、從御門跡被仰出候所也、

寅〇享保七年九月

御忌

〔花洛名勝圖會 二〕花頂山知恩教院〇中略 元祖廟堂(中略)年々御忌を迎へて、法會を執行したまふ、後柏原帝叡慮を賜つて、法則を定め、よろしく法然上人の御忌を修すべしと云々、今にいたつて、天業をたまはり、其式ながく違ふ事なし、寄拍子にて、行道念佛あるも、亦此所謂なるべし

〔元祖圓光大師六百年御忌圖錄〕抑わが元祖大師の御忌といへるは、昔永正の頃、後柏原院大師の遺德を崇重せさせ給ふ餘り、其法則を定めたまひ、宜修法然上人御忌との詔ありてより、このか

た、毎年正月十九日より二十五日迄、七晝夜の法儀、いと嚴重に行はるゝ事になん侍べる、御忌と稱し來れること、かたじけなくも、綸言に出たれば、萬乘の至尊とその稱呼を同くし、かつ簡別の言葉を添ざれども、御忌とだにとなふれば、人みな大師の忌なりと心得はべるも、道德のやんごとなきが、致す所ならんかし、

〔華頂山大法會圖錄〕中御門の御代、寶永八年、五百年の御忌にあたりて、〇中略さらに詔ありて、七晝夜の中の日をしめて、勅會の法儀を行はせ給ふ、〇中略桃園院の御代、寶曆十一年、五百五十年の御忌にも、〇中略勅會も同じく行はれ、〇中略光格天皇の御代、文化八年、六百年の御忌にも、〇中略勅會も同じく行れ、〇下略

〔諸國圖會年中行事大成一正月〕十九日、知恩院御忌、今日より廿五日に至る、是淨土宗の開祖、法然上人の御忌日也、知恩院、黑谷光明寺、百萬遍智恩寺、淨華院、及び三都の淨土寺に於て勤之、知恩院殊に賑し、〇中略

十八日より莊嚴し、其夜僧侶阿彌陀經を讀み、行道を修す、是を經の紐解といふ、今日より廿五日まで、末寺の僧徒、本山に集り、各役を勤む、方丈日々三時、本堂前に於て、法事あり、彌陀經、禮讚、伽陀、唄、散華等あり、悉くは御忌法要に出たり、此會中、末寺の長老、三僧を撰て、初讚といふ役を勤む、その料おの〳〵米十三石を本寺に納む、淨土四箇本寺、御忌を行はるゝ事粗同じ、殊に知恩院をもつて第一とし、俗に衣裝くらべと云賑ひ最勝たり、洛中年中處々遊樂多く、初春知恩院御忌を、遊覽の始とし、十月、東福寺開山忌を、遊覽の終とす、故に辨當始め名あり、御忌中、西九條農民、水菜を淨土四箇寺の厨に贈る、中古、其村疫癘行はる、法然上人禁厭の法を修せらる、これによつて一村其災を免る、故に報恩の爲贈ると、疑らくは九條は殿下兼實公の領にして、月輪殿下といふ、今の東福寺是月輪の地なり、殿下は上人に歸依ありし、其因あるをもつて贈る所ならん歟、知恩院御

忌中山に入事を發す、山腹に螢の窟あり、境内廣くして、放下師、舞まひ、賣物市をなす、當寺の本堂、東南の天井、垂木の間に、古傘をさす、一奇なり、

報恩講

〔最須敬重繪詞七〕本願寺聖人ノ化導ノ始終ヲ記セラレタル一卷ノ式文アリ、報恩講式トナヅク、本所ノ例事トシテ、毎月ノ御忌ニ勤行セラレ、當流ノ聖典ニ加ヘ、諸國ノ道場ニコレヲ安置ス、

〔東都歲事記四十月〕廿四日　麻布善福寺、報恩講引上法會、廿八日迄修行、親鸞上人、報恩講のとりこしなり、此間、讀經、說法、香華あり、西派の門徒、日每に詣す、當寺什寶を拜せしむ、又門跡王堂、開山像開扉あり、

〔東都歲事記四十一月〕廿二日　一向宗寺院報恩講、二十八日まで修行、開祖親鸞上人の忌日によつて、法會を設くる所なり、世俗おかうといひ、又おこもりといふ、廿八日まで讀經說法あり、昨今快晴なるを、世俗おかう日和といふ、

會式

〔甲斐國志八十七佛寺〕身延山久遠寺〇中略

十月十三日、兒祭文、貫首說法、法事、謂之大會式、日蓮正忌日也、自十日至十三日、參詣男女開帳開龕許御朱印アリ

〔東都歲事記四十月〕八日　法華宗寺院〇御影供法會、報恩會、又會式といふ、當月十三日は、宗祖日蓮上人の忌日たるによりて、法會を修る所なり、今日より十三日まで修行あり、俗にお會講といふは、御影供の轉語なり、白梅園鷺水が國の、諺新式にみえいかうといふべきを、春の弘法大師の忌を御影供といへば、紛るゝゆゑ、ミエの反メなれば、めいかうといふなるべし、それを俗にあやまり、御の字をさへそへて、おめいかうといふ、おめは重言なり、みあかしをおみあかしといふたぐひなりといへり、法會の間、一宗の寺院佛檀をかゝやかし、花を挿し、莊嚴目を驚かしむ、參詣の輩は、月末迄出る、在家にも宗門の徒は、會式と稱して、祖師に供養し、客を通ふ、祖師に供する所の文彩に色どりたる餅を、こまくらの餅といふ、こまくら餅は、鎌倉餅の誤なり、緣起あれども、繁ければ略す、餅そめて、これぞ信あり御會講　筍白、〇中略

堀の内妙法寺(中略)會式中開帳あり〇中略

十日　池上本門寺會式今日より十三日迄修行十二日十三日開扉あり、十二日の夜、通夜の人多し、夜中說法あり、十三日十四日には、門前笈の籠の市立つ、〇中略

十二日　法華宗御影供、今明日修行の寺院、深川淨心寺開帳　谷中瑞林寺寺中飾物ありて參詣多し　本所法恩寺開帳　青山仙壽院開帳　丸山本妙寺　下總眞間弘法寺江戶より參詣多し、其外谷中牛込の邊は、わきて法花宗の寺院多く、各會

式修行あり、谷中天王寺感應寺たりし時、中古迄は法花宗にして、會式には貴賤群集なしけるよし、寛文の頃の記にいへり、○中略 十五日迄、總州中山妙法華經寺會式修行、江府并に近郷より請人おほし、當寺は宗祖上人、最初轉法輪の道場なり、

十三日 今日御影供當日也、品川妙國寺、祖師開帳、丸山淨心寺、祖師朝の內開帳、大塚本傳寺、會式十五日まで修行、淺草ごぶ店長遠寺、祖師開帳、牛込原町願滿寺、祖師會式、高田亮朝院、飾ものあり、赤坂今井谷、祖師會式、小梅村常泉寺、祖師會式、日蓮宗、谷中領玄寺に櫻あり、十月に花咲く、この故に會式ざくらといふ、當寺は甲州身延山の隱居寺なり、身延三十三世日享上人、自植る所にして、寶曆三癸酉年十一月廿二日、上人三十三回忌の刻、插て花咲くといふ、今にいたり、例年十月花さき、春に至りて花さくこと、又餘木に聞じ、享師ざくらともいへり、池上本門寺にも、是に等しき櫻あり、此頃花咲くこと、當寺にかはらず、

〔諸國圖會年中行事大成二二月〕二十二日

法隆寺會式 和州平群郡にあり

〔日次記事二二月〕廿二日 聖德太子忌 是日、聖靈會、攝州天王寺中太子像并舍利塔、遷兩輿、而安置六時堂、一舍利二舍利以下、合十二坊僧徒、於堂前舞臺、有大法事、(中略)太秦廣隆寺、上宮王院、頂法寺、太子堂、五條速成就院、太子堂、千本蓮臺寺、清水坂來迎院、經書堂、及和州法隆寺、并白毫寺、太子堂、有法事、

〔華實年浪草二二月〕聖靈會 攝州東生郡四天王寺聖靈會者、聖德太子之尊靈、從聖靈院至六時堂之會式也、(中略)寺記云、當日辰上刻、於六時堂修行聖靈會、實一點有亂聲、先僧三綱來、撞出仕之鐘、之三俗謂名者自歌時一番鐘以後、寺僧出仕、聖靈院講問勤之、二番鐘以後、三綱出仕、寶殿、佛舍利、皇太子遷兩輿、御幸六時堂、行列、獅子菩薩、次樂人、次寺僧、次長者、次掃部、次三綱、次御輿、舁之人次舍利、行列之間、音樂最、調敬修之、開輿安置內陣、而衆僧各著座、次寺僧於舞臺總禮、佛陀回向、付樂、有之、錦寺僧著座、次舞樂、次供物傳供、次登高座、四箇法用、散華之時、大行道、次御手水等之作法有之、祭文三綱讀之、次舞樂、西刻還幸、廿一日試樂、陵王納曾利長慶子、廿二日同斷、其外舞樂有之云々、當時法會年中雖有數多、以聖靈會爲第一也、此日建筒花於舞臺之四隅也、

〔四天王寺年中法事記〕太子堂

緣日法事 每月廿二日午剋

法事次第

法用等 講問 五段式 伽陀 懺法

出仕役人

衆徒 堂司 聖 兩催 樂人 沙汰人

音樂正月盤涉調

採桑老　白柱　輪臺　青海波　蘇合急　越殿樂　千秋樂

音樂二月平調　聖靈會終テ酉刻

老君子　倍臚　甘州　三臺鹽　五常樂　扶南　雞德○三月以下之樂略之

〔吾妻鏡二十〕建曆二年六月二十二日丙申、於御持佛堂被行聖德太子聖靈會、莊嚴房以下請僧七人云云、

放生

放生ハ魚鳥ヲ放チ、其生命ヲ救フモノニテ、敏達天皇ノ世ニ始テ見エタリ、六齋日又ハ法會、忌日、葬式等ニ之ヲ行フコト最モ多シ、而シテ放生ハ、啻ニ朝廷ノ之ヲ行フノミニアラズシテ、大臣將軍等權貴ノモノ、時ニ之ヲ行ヒ、庶人ニ在リテモ事ニ觸レテ放生セシコトアリキ、殺生禁斷モ、其目的ハ全ク放生ト同ジクシテ、亦大抵六齋日、法會、忌日等ニ行フモノナリ、後世ニ至リテハ、武門領主等モ朝廷ノ例ニ倣ヒテ、其領內ニ此令ヲ發セシコトアリ、且ツ名社古刹ノ境內ハ、古來概ネ此禁アルヲ常トス、

放生及ビ殺生禁斷ノ事ハ、放生會及ビ精進ト關係アリ、放生會ハ、神祇部宇佐八幡宮、石淸水八幡宮、及ビ鶴岡八幡宮等ノ各篇ニ揭ゲ、精進ハ、戒律篇ニ載セタレバ、宜シク參看スベシ、

官放生

〔日本書紀二十九天武〕五年八月丁酉、是日、詔諸國以放生、　十一月癸未、詔近京諸國而放生、

〔續日本紀一文武〕元年八月庚辰、令諸國每年放生、

〔續日本紀八元正〕養老五年七月庚午、詔曰、凡膺靈圖、君臨宇內、仁及動植、恩蒙羽毛、故周孔之風、尤先仁愛、李釋之教、深禁殺生、宜其放鷹司鷹狗、大膳職鸕鷀、諸國鷄猪、悉放本處、令遂其性、從今而後如有應須先奏其狀待勅、其放鷹司官人幷職長上等且停之、所役品部並同公戶、

〔續日本紀 九 元正〕神龜三年六月辛酉、太上天皇〇元正不豫、命天下諸國放生焉、

〔續日本紀 十一 聖武〕天平四年七月丁未、詔和買畿內百姓畜猪四十頭、放於山野、令遂性命、

〔續日本紀 十六 聖武〕天平十七年九月癸酉、令諸國所有鷹鵜並以放去、度三千八百人出家、

〔續日本紀 二十五 淳仁〕天平寶字八年十月乙丑、廢放鷹司、置放生司、

〔類聚國史 百八十二 佛道〕延曆十二年五月癸巳、遣山背攝津兩國放生、

〔續日本後紀 九 仁明〕承和七年五月癸未、後太上天皇〇淳和崩于淳和院、春秋五十九、〇中略發五畿內及近江丹波等國夫一千五百人、以供御葬所、是日於建禮門南庭、放棄鷹鷂籠中小鳥等、

〔續日本後紀 十二 仁明〕承和九年七月丁未、太上天皇〇淳和崩于嵯峨院、春秋五十七、遺詔曰、〇中略放棄主鷹司鷹犬、及籠中小鳥、

〔續日本後紀 二十 仁明〕嘉祥三年二月甲寅、御病殊劇、〇中略放諸鷹犬及籠鳥、唯留鸕鷀、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應依實放生事 二條之初條也

右權僧正法印大和尚位遍照奏狀偁、謹案太政官去天平寶字三年六月廿三日符偁、得唐曇靜法師奏狀偁、蠢々昆蚑誰無畏死、振々走咸有愛身、故殺生招短命之報、救死保長年之福、伏請、遍勅諸國立放生池、嚴加禁斷、不許捕魚者、奉勅依請者、自爾而降、毎國置放生田、以其獲稻充贖死之資、而今聞諸國臨放生之時、兩三日前下符諸郡司百姓等、聚不要之蟲介、示國吏之臨視、比及數日、死者過半、夫放生者、所以活欲死之命、續當絕之生也、今如所聞、名稱放生、實似殺生、伏望、自今以後、使講讀師若部內淨行僧臨漁釣之江海、尋田獵之山林、贖懸魚於網罟之中、救窮獸於弓矢之下、但其料物者、歲始令件等僧一向領之、卽年終具注所贖之色、附根言上、以前條事如件、右大臣宣、奉勅依請、二條之一

元慶六年六月三日〇又見三代實錄

私家放生

〔陔餘叢考三十三〕放生池

放生本於佛家戒殺之義、唐乾元中、命天下置放生池八十一所、顏魯公碑云、環地爲池、周天布澤、動植依仁、飛潛受護、宋天禧中、王欽若奏、以杭州西湖爲祝聖放生池、郡守王隨記之、東坡奏、西湖不可廢者五、此其一也、其狀云、郡人數萬會於湖上、所活羽毛鱗介以百萬數、然考藝文類聚、梁元帝時、荊州有放生亭碑、則唐以前已有之、又南史梁武時、謝微爲放生文、見賞於世、蓋梁武帝奉佛戒殺、至以麪爲犧牲、則放生起於是時無疑也、據魯公飛潛受護、及坡翁羽毛鱗介云云、則其池不特種魚、宋人生辰多以放鳥鴿爲壽、坡翁詩記、取金籠放雪衣、自注、杭人以放鴿爲太守壽、又僧遊錄云、王丞相生日、羣籠雀鴿以獻、開籠一一放之、皆與天禧祝聖事相類、蓋放生池兼放鳥獸、今人亦尙有捨豢六畜者、

〔菅家文草十二願文〕奉勅放却鹿鳥願文寬平四年五月十六日

神泉苑昔累代近遊之地也、貞觀之始、有牝牡鹿、生息相續、今已成群、有彼垣牆之全涯分、豈如山藪之任野心、又春氣初暄、鳥聲可愛、二三五六、留在籠中、嗟乎物我雖殊、含情惟一、閑思兩翅之不展、譬猶六塵之難離、夫有果有因、不知不識、今之禽獸、前之父兄、是故起懺悔心、發菩提願、禁苑之鹿、呼母子而出苑門、煩籠之鳥、望山林而開籠口、卽遣藏人右近衞少將藤原朝臣滋實撿校將領放天台山、此山者宿昔所經覽、誠足以遂生、況六時燈明一乘聲遠、何物而不拔苦、何生而不得道、故捨調布一百端、便求成善功德、又童稚之日作念、以爲慈悲行故、不傷生類、卽位之後一二年來、愛見鷹鷂、時勞以養、不敢貪鷄雉之獲、唯只助幽閑之意、靜而惟則亦復煩惱也、可慙可愧、可恐可畏、惟願善根之力、滅我如是等罪、

〔延喜式二十六主稅〕凡其放生田〇中略並爲不輸租田、

〔日本靈異記中〕依漢神祟殺牛而祭又修放生善以現得善惡報緣第五

攝津國東生郡撫凹村有一富家長公、姓名未詳也、聖武太上天皇之世、彼家長依漢神祟而禱之、祀限

于七年、每年殺祀之以一牛、合殺七頭、七年祭畢、忽得重病、(○中略)我得重病由殺生業、故自臥病年已來、每月不闕、六節受齋戒、修放生業、見他殺含生之類、不論而贖、又遣八方訪買生物而放、迄七年頭臨命終時、語妻子曰、我死之後十九日、置之莫燒、妻子置之猶待期日、唯歷九日、還蘇而語、(○中略)爰吾問曰、仁者誰人、答、我等是汝買放生不忘彼恩、故今報耳、自閻羅闕還甦、增發誓願、從此已後效不祀神、歸信三寶己家立幢成寺、安佛修法放生、從此已後、號曰那天堂矣、終无病、春秋九十餘歲而死也、如鼻奈耶經說、迦留陁夷昔作天祀主、由殺一羊、今雖作羅漢而後得怨報於婆羅門之妻、所殺云々、如最勝王經說、流水長者放十千魚、魚生天上以卌千珠現報流水長者、其斯謂之矣、

〔令義解十雜〕凡月六齋日、公私皆斷殺生、(謂六齋、八日、十四日、十五日、廿三日、廿九日、三十日、)

○按ズルニ、梵網經ニ、於六齋日年三長齋月、作殺生劫盜、破齋犯戒者、犯輕垢罪トアリ、

〔聖德太子傳曆上〕七年(敏達)戊戌、百濟經論數百卷持來上表、二月、太子燒香披見、日別一二卷、至冬一遍了、奏曰、月八日、十四日、十五日、廿三日、廿九日、卅日、是爲六齋、此日梵王帝尺降見國政、故禁殺生、是仁之基也、仁與聖其心近矣、天皇大悅、下勅天下、此日令禁殺生之事、

〔元亨釋書二十資治表〕敏達皇帝

七年春夏秋冬、天下放生、月六日、

七年每月六齋日放生、因豐聰王子奏也、

〔續日本紀九元正〕養老六年七月丙子、詔曰、陰陽錯謬、災旱頻臻、由是奉幣名山、奠祭神祇、甘雨未降、黎元失業、朕之薄德、致于此歟、百姓何罪、燋萎甚矣、宜大赦天下、令國郡司審錄冤獄、掩骼埋胔、禁酒斷屠、高年之徒勤加存撫、

〔續日本紀十聖武〕天平二年九月庚辰、又造陸多捕禽獸者、先朝禁斷、擅發兵馬人衆者當今不聽、而諸國仍作陸羅、擅發人兵、殺害猪鹿、計無頭數、非直多害生命、實亦違犯章程、宜頒諸道、並須禁斷、

〔續日本紀十二聖武〕天平九年八月癸卯、又月六齋日禁斷殺生、

〔續日本紀十六聖武〕天平十七年九月己巳、禁斷三年之內天下殺一切宍、

〔續日本紀十七聖武〕天平勝寶元年十一月甲寅、遣參議從四位上石川朝臣年足、侍從從五位下藤原朝臣魚名等、以爲迎神使、路次諸國差發兵士一百人以上、前後驅除、又所歷之國禁斷殺生、其從人供給不用酒肉、道路淸掃不令汚穢、

〔續日本紀十八孝謙〕天平勝寶四年正月辛巳、禁斷始從正月三日迄于十二月晦日天下殺生、但緣海百姓以漁爲業、不得生存者、隨其人數、日別給籾二升、

〔續日本紀二十孝謙〕天平寶字二年七月甲戌、勅、比來皇太后寢膳不安、稍經旬日、朕思延年濟疾、莫若仁慈、宜令天下諸國始自今日迄今年十二月三十日、禁斷殺生、又以猪鹿之類永不得進御、

〔續日本紀三十稱德〕寶龜元年七月乙亥、勅曰、朕荷負重任、履薄臨深、上不能先天奉時、下不能養民如子、常有慚德、實無榮心、撤膳菲躬、日愼一日、禁殺之令立國、宥罪之典班朝、而猶疫氣損生、變異驚物、永言疚懷、不知所措、

〔類聚三代格十二〕太政官符

應重禁斷月六齋日幷寺邊二里內殺生事

右撿案內、太政官去寶龜二年八月十三日、天平勝寶四年閏三月八日、承和八年二月十四日、數度騰勅符、殺生之制、前後慇懃、違犯之事、科處已重、右大臣宣、奉勅、法王制戒、殺生厥初、明主施仁、好生爲本、非唯身後之深報、又足眼前而速哭、但事不獲已、施法於易、故或避之以月中六齋、或限之以寺邊二里、今聞、槃遊無度之徒、不曾畏憚憲法、其最甚者、走馬入於寺內、逐禽殺之佛前、苟貪漁捕之便、知實地而不避、雖卽愚人暗於因果、豈非有司怠於糺察、夫有法不行、不如無法、宜更下知嚴令禁遏、若猶有違越者、一依前格、六位已下科違勅罪、五位已上錄名言上、國司講師知而不糺者與同罪、深言則有冥官、近

論事無朝制、必信必行、莫格後悔、

貞觀四年十二月十一日

〔三代實錄 三十五 陽成〕元慶三年正月三日癸巳、僧正法印大和尚位眞雅卒、〇中略和尚自淸和太上天皇初誕之時、未嘗離左右、日夜侍奉、天皇甚見親重、奏請停山野之禁、斷遊獵之好、又攝津國蟹胥、陸奧國鹿腊、莫以爲贄奉御膳、詔並從之、

〔日本紀略 八 花山〕寬和二年二月一日己亥、今日禁制近江國大津以北、衣川鄕以南漁獵、依延暦寺座主尋禪奏狀也、

〔百練抄 六 崇德〕天治二年、此年以後、殺生禁制殊甚、

大治元年十月二十一日、太上法皇〇白河召集洛中籠鳥、放棄之、　今年五穀豐稔、野老擊壤、世以爲殺生禁斷之報、　二年八月十日、釋奠、依殺生禁斷、不供葷腥之類、

〔本朝續文粹 十二 願文〕白河法皇八幡一切經供養願文

敦光朝臣

敬白

奉書寫一切經律論等事

大乘經二千三百九十五卷〇中略

右〇中略每年供養尊勝陀羅尼不知幾萬遍、轉讀法花經諸大乘經等、算師不能知、佛智宜悉見、諸尊念誦修法護摩仁王會等、或每年或每日、香花不斷、薰修多積、就中六度之行、以持戒爲最、十戒之中、不殺生爲先、生々親知、世々骨肉、輪轉無跟、塗炭難逃、胎卵濕化非一、魚虫禽獸區分、縱雖爲微小之形、惜命重於泰山、縱雖爲暴猛之類、愛子勝於人界、而風俗相傳、屠殺爲事、緑耳騄駬麞鹿以雨血、靑鷂在臂、逐雉兎而風毛、原野蕭條、飛增繳於晚雲之上、江海渺漫、好釣漁於寒浪之間、不堪惻隱之痛、殊發懺悔之心、七道諸國貢賦魚貝、式條所載其數甚多、高達叡聞悉從禁遏、其中攝津、近江、越前、能登、越中、越後、

丹後、備前、周防、讃岐、伊豫等十一箇國、停其土產之魚類、關朝貢於民間、歲月漸廻、寨梁爲樂、加以燒豫且之密網、八千八百二十三帖、壞列卒之馳道、四萬五千二百餘所、適建風旨、誡以甯科、且是放生之善者、本自神感之所催之故也、〇中略

大治三年十月廿二日

〔古今著聞集　八孝行〕白河院の御時、天下殺生禁斷せられければ、國土に魚鳥の類絕にけり、其頃まづしかりける僧の、年老たる母をもちたる有けり、其母魚なければ、物をくはざりけり、たまたま求えたるくひ物も、くはずしてや丶日數ふるまヽに、老の力いよいよよわりて、今はたのむかたなく見えけり、僧かなしみの心ふかくして、たづね求れ共得がたし、思ひあまりて、つやつや魚取すべもしらねども、みづから川の邊にのぞみて、衣にたまだすきして、魚をうかゞひて、はえといふちひさき魚を、一つ二つ取て、もちたりけり、禁制おもき頃なりければ、官人見あひてからめとりて、院の御所へゐて參りぬ、先子細をとはる、殺生禁斷世にかくれなし、いかでか其由をしらざらん、いはんや法師のかたちとして、其衣を著ながら、この犯をなす事、一かたならぬ科のがるヽ所なしと、仰含らるヽに、僧淚をながして申やう、天下に此制おもき事、みな承る所なり、たとひ制なく共、法師の身にて、此ふるまひ更にあるべきにあらず、但我年老たる母をもてり、只われ一人の外たのめるものなし、よはひたけ、身おとろへて、朝夕の喰たやすからず、我又家まづしく財もたねば、心のごとくにやしなふに力たへず、中にも魚なければ物くはず、此ごろ天下の制によりて、魚鳥のたぐひ、いよいよ得がたきによりて、身力すでによわりたり、是をたすけん爲に、心のおき所なくて、魚とる術もしらざれ共、思ひのあまりに川のはたにのぞめり、罪におこなはれん事、案のうちに侍り、但此取處の魚、今ははなつともいきがたし、身のいとまをゆりがたくは、この魚を母のもとへつかはして、今一度あざやかなる味をすヽめて、心やすくうけ給ふをきヽて、いかに

も罷ならんと申に、是を聞人々、涙をながさずといふ事なし、院聞しめして、さやうの心ざしあさからぬを、あはれび感ぜさせ給て、さま〴〵の物共を、馬車につみ給はせて、ゆるされにけり、とぼしき事あらば、かさねて申べきよしをぞ仰られけるとなり、〇又見十訓抄

〔古事談一〕白川法皇、殺生禁斷ノ時、加藤大夫成家不拘嚴制、鷹ヲ仕フノ由聞召テ、仰使廳被召之間、早速參洛、卽參上御所門前、自身鷹ヲ居タリ、下人二人同之、被仰テ云、殺生禁斷ノ事宣下ノ後、及數年畢ヌ、而何樣ニ存テ、尙鷹ヲバ仕フナルゾ、已非朝敵ヤ、早子細ヲ辨ヘ可申云々、成家申テ云、其事候、ヤドリニモ鷹ハ今二ツ三ツ候、然ドモ下人候ハデ不能相具、成家ハ刑部卿殿〇平忠盛相傳ノ家人候、而女御殿供御料ニ、毎日ニ鮮鳥ヲ被充召候テ、若闕怠者可處重科云々、源氏平氏之習ヒ、重科ト申ハ被切頸候也、獵ノ道ハ、獲日モ候、不獲日モ候、決定可及刎頸候ヘバ無甲斐、命惜候之故、勅勘ハ縱雖禁獄流罪、命ニハ依不可及、乍悅所馳參也云々、以此旨奏聞之處ニ、仰ニ云、サルシレ物ヲバ可追放云々、

〔續世繼二釣せぬ浦々〕此御時〇白河ぞ、昔の跡をおこさせ給事はおほく侍し、〇中略又いきとし生る物の、命をすくはせ給て、かくれさせ給まで、おはしましき、さ月のさやまに、ともしするまづのをも、なく、秋の夕暮、浦につりするあまも絕にき、おのづから網などもちたる海士のとまやもあれば取出して、たくなはの殘るもなく烟となりぬ、もたるぬしは、いひまらぬめどもみて、罪をかぶる事數なし、神のみくりやばかりぞ、ゆるされてかたのやうにそなへて、其外は殿上のだいばんなども、六さいにかはる事なかりけり、

〔神護寺文書〕桂供御人等解狀、畏以給預候了、抑吉富莊、自後白河院令寄進神護寺候之時、爲御菩提、於莊內鵜飼者、可令停止之由蒙仰候て、令制止鵜飼候也、川關ハ國領ニ候、仍不能制止候、供御人等寄事於左右猥令訴事候歟、任後白川院御宣旨、莊內飼場許ハ、令加制止候也、其外國中飼場、文覺が

不能進止候也、且可有御還迹候也、以此趣可令奏達給候、恐惶謹言、

五月一日　　　文覺

〔元亨釋書十二感進〕釋延朗、姓源氏、但州養父郡人、大將軍義家四世之孫也、〇中略丹州海濱有神祠、巫祝事釣漁、一時大祝有病俄亡、聞朗之感應、諸祝來乞法護、朗持念加持、大祝便蘇、於是乎闔家相謀曰、朗師於世財無取、我等將如何、朗聞之曰、有一事聽我乎、祝曰、師之靈恩豈有乖乎、朗曰、願祠前海壖數里、禁釣居、此事雖吾願、又汝等之福田也、巫祝聽、朗立四至而放生、

〔吾妻鏡八〕文治四年六月十九日癸未、二季彼岸放生會之間、於東國可被禁斷殺生、其上如燒狩毒流之類、向後可停止之由被定訖、可被宣下諸國之旨、可被經奏聞云云、　八月三十日癸巳、諸國可禁斷殺生之由宣旨狀到著、是依二品〇源賴朝令申請給也、其狀云、

文治四年八月十七日　　宣旨

殺生之誡、嚴制重疊、隨又去年十二月、殊被下綸綍畢、而芫菜之輩、動犯法禁之由有其聞、就中流毒燒狩者、典章所指、其罪尤重、非只耆豬鹿之獲、忽逮飛沈之類、內破佛戒、外背聖記、宜仰五畿七道諸國、永令從禁遏、

藏人頭右中辨兼忠

〔吾妻鏡三十二〕嘉禎四年〇曆仁元年十二月十八日己未、每月六齋殺生禁斷事被仰下、但河海漁人爲渡世計者非制止之由云云、

〔百練抄十四四條〕仁治二年九月六日辛卯、於川合社前河、氏人等取魚之間、檢非違使爲季稱殺生禁斷之由、無是非搦取、不被所罪者、氏人五十餘人不可隨神事之由、書起請文、仍爲季被配阿波國云々、

〔吾妻鏡四十九〕正元二年正月二十三日辛酉、可禁遏殺罪輩之由有其沙汰、被定事書云云、

一六齋日幷二季彼岸殺生事

右魚鼈之類、禽獸之彙、重命逾山岳、身同人倫、因茲罪業之甚無過殺生、是以佛敎之禁戒惟重、聖代格式炳焉也、然則件日々早禁魚網於江海、宜停狩獵於山野也、自今以後固守此制、一切可隨停止、若猶背禁遏、有違犯輩者、至御家人者、令注進交名、於凡下輩者、可加罪科之由、可被仰諸國之守護幷地頭等、但至有限神社之祭者、非制禁之限矣、

〔帝王編年記後宇多二十六〕弘安七年二月二十七日、宇治網代停止、〇又見感身學正記　九年十月十六日、思圓上人宇治橋南孤島、起立高五丈十三重石塔、彫付網代停止官符於石南面、

〔山城名勝志宇治郡十七〕塔島在宇治橋川上三町許、立石大塔、高五丈也、

太政官符、山城國司、應下且限未來際、停廢宇治河網代、且令沙門叡尊修造同河橋上事、右得叡尊今月二十四日奏狀偁、謹撿內外典籍、釋尊之出世、以利樂有情爲心、聖人治邦、以勝殘去殺爲德、天上天下之寶、有直于身命、五流五刑之罪、無過于奪命、我自惜命、彼亦如是、與我何異、是以轉輪王之十善、不殺爲其首、孔宣父之五常、以仁爲其先、仁與不殺、名異義同、於是長楊羽獵之蹤、嚴陵渭陽之釣、畋遊有時、擒殺非多、於宇治河網代者、不論晝夜、不分時節、構之者、念々蓄不善之業、守之者步步增造惡之思、網代數箇所、漁客數百人、造次所殺獲、不知幾千萬、罪業之甚、以何加旃、于時平等院供僧等來告曰、去久安三年七月、始降綸綍於寺院、雖停漁獵於山河、驪翰惟移、鳳詔如忘、早任先符之旨、宜立後代之制、抑河上有一橋、自大化元年至建保末年、造營及六箇度、凉燠餘六百廻、頃年以來頹破已甚、往還不輙、最初元興寺道登道昭建立之、其後東大寺觀理道慶修造之、皆南都之合力、知前事之不忘、〇以下缺

修理右宮城使正四位下左中辨平朝臣

修理東大寺大佛長官正五位上左大史兼備前介小槻宿禰

弘安七年二月二十七日

〔帝王編年記伏見二十七〕永仁六年戊戌四月十日、御祈禱所、停止寺領之違亂、禁遏殺生之重罪、

〔看聞日記〕應永二十七年三月十八日、抑三方入道有書狀、故鹿苑院殿（〇足利義滿）御十三回之間、爲御佛事殺生禁斷事被仰出、當所獵師ニ可存知之由可有御下知云々、　四月三日、抑三方入道以狀申殺生禁斷事、自今月五日至來月中旬、洛中諸國悉被停止、若破制法者、被懸領主可有御沙汰之由、嚴密御敎書侍所ニ被成之、其案文進之、當所獵師可書告文之由、可有御下知、彼等交名等可注賜之由申之、急可加下知之由返事畢、則召禪啓可下知之由仰之、　五日、三位歸參、殺生禁斷事、以外嚴密御沙汰之由、三方申、當所事、相構能々可有御下知之由申云々、

〔大内家壁書〕殺生禁斷之事

爲常德院御追善、自今以後至來年三月二十六日、於御分國中、殺生禁斷之事、堅固所相觸也、但爲商賣或釣漁或狩獵、各任先例非制限所加禁遏者、若有爲逍遙漁江河、爲歷遊狩山野之輩者、可處嚴科也、乃壁書如件、

長享三年四月廿六日　　法泉寺殿御判

〔憲敎類典〕（四ノ十三上寺社）慶長十八癸丑年七月廿三日

掟

一石淸水八幡宮放生河、爲靈地上、申付地下人等、如前々可制禁事、（〇中略）

一殺生禁斷之上、自然於有放鷹之輩は、可申斷之、若有濫族は、注交名急度可言上事、（〇中略）

慶長十八年七月廿三日　　新善法寺

〇按ズルニ、全國社寺ノ境内ハ、德川幕府ノ世ヲ終フルマデ、大抵殺生禁斷ノ地ナリキ、

〔紫芝園漫筆〕（八）憲廟（〇德川綱吉）惡殺生、都下法禁甚嚴、告者有賞、至有殺鷄鶩燕雀而死者、於是留守吏士有五人、同場習射者一人誤射殺鳩、奴知而告之、理官召吏士而問之曰、何故殺鳩、一人對曰、小人習射已引滿、而適有鳩在殺中、當此時、小人目所視、唯見射的、不見鳩、及發矢而中鳩、非敢射鳩、乃射之擔耳、

凡射者彎弓、雖有父母在彀中、不能持滿弗發、諸君其知之、雖然臣等既犯禁、敢不伏罪、願就刑司恣事聞、有命皆釋之、且賜白金人五錠、以賞其言有理、歸奴其主、聽其處治、五人共殺之云、

〔羅山文集雜著二十六〕放生辯

敏達七年冬、天下放生、月六日、持統三年秋八月、置放生所、皆因浮屠之止殺之言也、比來皆然、按程子外書或問、佛戒殺生之殺如何、曰、儒者有兩說、一說、天生禽獸、本爲人食、此說不是、豈有人爲蟣虱而生邪、一說、禽獸待人而生、殺之則不仁、此說亦不然、大抵力能勝之者皆可食、但君子有不忍之心爾、故曰、見其生不忍見其死、聞其聲不忍食其肉、是以君子遠庖廚也、

〔日本書紀持統三十〕五年十月庚戌、畿內及諸國置長生地各一千步、

〔釋日本紀述義十五〕長生

兼方案之、令禁斷殺生之所也、

〔山州名跡志久世郡十三〕男山護國寺〇中略

放生河　在男山東面　八月十六日、放生會式アツテ放諸魚、

〔三代實錄清和二十七〕貞觀十七年二月九日癸亥、少僧都法眼和尚位道昌卒、〇中略天長七年、始充延請、奉御所佛名懺悔導師、于時帝試問曰、帝王殺生之罪、孰與臣下、道昌對曰、帝王重、臣下輕、左右侍臣皆以爲法師年少、輙發妄言、爲之寒心、帝嘿然、良久曰、帝王罪重、寧有說乎、道昌奏言、小僧竊見庶人供御者、割鮮數十、以一供膳、一御之費、多兼飛走、所費雖少、所殺稍多、故其罪重、至于臣下不然、山澤有禁不聽縱獵、弋釣所獲纔資口腹、故其業輕、帝曰善、

〔古事談神社佛寺五〕經成卿爲撿非違使別當之時、中納言闕所望之間、詣石淸水、以神主某強盜百人刎頸者也、依件功勞可被拜任、今度納言闕之由、可令申祈云々、神主云、吾神者禁斷殺生之宗、放生御事可令申其由哉云々、經成重云、御禁斷殺生之旨御託宣文明白歟、但件託宣之末、爲國家有巨害者出

來之時非レ此限ニト侍、何事トカ令ニ知哉、猶可レ令レ申云々、神主令レ申ニ其旨一之間、果任ニ中納言一畢云々、

〔浪花雜誌街廼噂　一〕千長、〇中略イヤ鯲(どぢやう)で思ひ出しやしたが、蛭子橋とやらを通りやすとき、橋の上で、はなし龜、はなし鯲を賣て居やしたが、はなし鰻といふは江戸にありやすが、はなし鯲といふは初めて見やした、

古事類苑

宗教部二十

佛教二十

修法上

修法トハ、密教ニ依リ、攘災祈福ノ爲ニ壇ヲ設ケ、護摩、加持、誦呪、結印等ノ事ヲ修スルヲ謂フ、光明眞言法、熾盛光法、藥師法、延命法、安鎭法等、其種類頗ル多ケレドモ、其尤モ大ナルモノヲ、後七日ノ御修法、及ビ大元帥ノ法トス、

後七日ノ御修法ハ、毎年正月八日ヨリ、一七日ノ間修スル所ナリ、第一ノ七日已ニ過ギテ、第二ノ七日ノ始ヨリ、終ニ至ル故ニ、後七日ト云ヒ、眞言院ニ於テスル故ニ、又眞言院ノ御修法トモ云フ、眞言院ハ、八省院ノ北ニ在リテ、承和元年僧空海ノ奏請ニ依リ、唐ノ內道場ニ擬シテ建ツル所ナリ、大元帥ノ法ハ、後七日ノ御修法ト同時ニ、一七箇日ノ間、治部省ニ於テ修ス、此法ハ僧常曉ガ、仁明天皇ノ朝ニ、支那ヨリ傳ヘタル所ニシテ、主上ノ外ハ行フコトヲ得ザリシカド、王綱ノ弛ムニ至リテハ、藤原伊周、毛利輝元ノ如キ、私ニ之ヲ修セシコトアリ、此二箇ノ法ニハ、主上ノ御衣ヲ加持シテ、聖體ノ安全ト國運ノ長久トヲ祈ルナリ、後世是ヲ御撫物ト稱ス

修法ニハ、壇ヲ造リ、本尊ナル諸天ヲ安置シ、菓餅汁飯等ノ供具ヲ莊嚴シ、手ニ印相ヲ結ビ、口ニ陀羅尼ヲ誦シテ、香水供物等ヲ加持スル事アリ、印相ヲ結ブトハ、兩手ノ指ヲ以テ、種々ノ相ヲ作スヲ云ヒ、陀羅尼トハ眞言ト稱シテ、佛ノ眞說ヲ謂ナリ、加持トハ、諸佛護衛ノ力行之

ニ加入シ、之ヲ總持シテ、放失セザラシムル事ニテ、修法ノ意ニ異ナラズ、又護摩ヲ修スル事アリ、護摩トハ、焚燒ノ義ニシテ、乳木ヲ爐ニ投ジテ之ヲ燒クナリ、而シテ此修法ハ、法ニヨリテ、廣略次第同ジカラズ、修法ノ効ヲ驗ト云フ、旱ニ雨ヲ致シ、死ニ活ヲ得、子ナキニ子ヲ得、貧ニ富ヲ得ルガ如シ、修法ヲナシテ、勝ヲ爭フヲ驗競ト云フ、

名稱

〔伊呂波字類抄 志疊字〕修法

〔類聚名物考 敎佛七〕御修法　みしほ　みすほうといふべきを、音便によりて、みしほと唱ふる間、名目續なり、

〔拾芥抄 下本諸宗〕御修法

太元　孔雀　熾盛光　藥師

尊勝　愛染王　五大尊　尊星王

一字金輪　八字文殊　金剛童子　如意輪

葉衣觀音　請雨經　安鎭　延命

四天王　北斗七星　十二天　水天

星供　冥道供　聖天供　千手供

○按ズルニ、二中歷ニアル恒ノ御修法ノ目モ、大同小異ナリ、

〔撮壤集 上所齋〕諸法

後七日法　孔雀經法　心經會　天眼法　五大尊法　荒神法　大元帥法　八字文殊　一字河臨 六字河臨　五壇法　御修法　維摩會　光明眞言會　調伏　如法北斗 准大　延命菩薩　佛眼法

藥師法　阿彌陀法　大隨求法　尊勝法　如意輪法　不動法　愛染法　五大尊合行法　五大虛空藏法　冥道法　十二天供　焔魔天供　摩利支天供　訶利帝供　本命星供

山門四ヶ大法

安鎭　熾盛光　七佛藥師已上山門獨修之　普賢延命東寺兼修之

東寺大法

孔雀經　仁王經　請雨經　後七日已上山門又有例也

三井大法

尊星王　法華法　金剛童子已上山門准大法、又有例也、

〔吾妻鏡脫漏〕嘉祿三年〇安貞元年四月廿九日丁丑、仍御不例之事、御祈等被始行、周防前司親實爲奉行、

佛眼護摩　莊嚴房律師

尊星王護摩　信濃僧都

藥師護摩　大進僧都

北斗護摩　若宮別當僧都

金剛童子護摩　丹波律師

正觀音法　山口法師

千手法　宰相律師

不空羂索法　常陸律師

延命供　越中阿闍梨

大威德法　蓮月房律師

已上內典

〔東寺百合古文書九〕應永十一年正月

一公方御祈禱事

初見
制度

自今夜十八日、如去年公方御祈禱今月中可勤法之由、自三寶院被仰送寺家、隨而御撫物送仰之間披露之處、急而口可有勤法之由治定了、但去年御祈禱人數中、觀智院僧都宗海籠居之間、侍從律師賴喜可勤法之由評定畢、中略○

不動護摩賴曉法印　降三世護摩教遍法印
軍茶利護摩堯禪法印　大威德護摩隆我法印
金剛夜叉護摩宣弘大僧都 已上護摩
佛眼法弘任大僧都　一字金輪法果淳僧都
尊勝法良淳僧都　大勝金剛法堅濟
毘沙門法賴喜律師 已上供

〔日本書紀敏達二十〕十四年六月、馬子宿禰奏曰、臣之疾病至今未愈、不蒙三寶之力難可救治、於是詔馬子宿禰曰、汝可獨行佛法、宜斷餘人、

〔令義解二僧尼〕凡僧尼、中略○小道、中略○巫術、中略○療病者、皆還俗、其依佛法持咒救疾、不在禁限、

〔西宮記臨時一〕御修法
頭若藏人、奉勅仰候所陰陽師、令勘申日時、奏聞、仰阿闍梨令書支度、仰內藏寮令進請奏、奏下上卿、上卿下辨、辨下史、賜宣旨諸司、令催渡分物等、自納殿賜雜香等於禁中及吉方被修、豐樂殿、武德殿、神泉苑、左近、式院等之類也、召天台眞言第一人、有障者召他僧於別所被修之、時藏人持御衣向法所、結願日、近衞府若殿上四位賜祿、行事僧以卷數付行事藏人、藏人奏聞、天德元七十七、僧正延昌御修法、結願日參入、給絹十疋信乃布百端、

〔禁秘御抄下〕御修法
於便所別殿被行之時、有渡御、初夜、結願、又中、任御意、其日御精進也、若俄御修法朝供魚味、過六時有

渡御、于時御沓殿御引直衣、張袴、或生袴、供御草鞋、乍御袴踏入也、敷筵道、頭中將、或次將、取御殿御劒前行、東帶、若直衣殿上人候脂燭、頭候御共、入御聽聞所、主上或持念珠、立廻大宗御屛風、供御座御劒、役人候屛風際、御修法畢還御、又初鈴後還本殿、在舊記御加持參二間、結願御加持或召中殿垂母屋御簾、以第三間為阿闍梨座、伴僧在石灰壇、頭仰勸賞、又說御加持後仰之、

〔師友雜錄一〕眞言宗諸法度〇中略

修法者、護國利民之基也、仍密宗之建立以之為肝要、祈可抽四海安全之丹誠事、〇中略

元和元乙卯七月日

〔公事根源正月〕眞言院御修法　同日〇七日

是も今日より七日おこなはる、ことし金剛界なれば、明年は胎藏界、年々に替々修せらる、後七日の御修法とは此事なり、天長六年に弘法大師大唐の內道場に准じて、眞言院を宮中に申立られて、承和元年より大師則此法をはじめ行る、

〔有職抄二禁中殿門〕眞言院、八省院ノ北ニアリ、承和元年、弘法大師、大唐ノ內道場ニ准ジテ申ウケテ建ルナリ、則承和二年正月ヨリ、始テ後七日ノ御修法ヲ行レ侍ル、是國ノ豐饒ノ法也、仍昔ヨリ、豐饒安民ノ年ハ、此法ヲウケタマハリシ、東寺ノ長者ニ勸賞行ハレ侍ルヨシミエタリ、此外觀音供孔雀經ノ御修法ナドモ行ヒ侍ル事ナリ、永享年中、普廣院將軍再興セラレシ後、長祿ノ比マデモ、年々修理ヲ加エテ、此院ニテ侍リシカドモ、其後大破ニ及テ、寬正年中ヨリ、紫宸殿ニテ行ヒ侍ル事ニ成侍ル也、

〔壒囊抄八〕後七日事〇中略

後七日ト云、自元日至白馬、神事多キニ依テ、七日マデハ、出家不參內間、八日ヨリ始ル御修法ナレバ、後七日ト云ト云々〇中略八日ニ開白シテ、十四日ノ結願ニ當テ、大師請來ノ袮衣ヲ著、攝祖附屬

ノ五鈷ヲ持シテ、御殿ニ參入シテ、玉體ニ近付テ、二器ノ香水ヲ加持シテ、一人諸臣ニ灌奉ル也、〇中略今此修法ニ舍利ヲ以テ、大師肝心トセラル丶モ、昔聖武天皇、東大寺ヲ爲レ立、天平十三辛巳年ニ、行基菩薩ヲ御使トシテ、佛舍利一粒ヲ大神宮ニ奉リ給シ時、御託宣ニ云、

實相眞如之日輪、破二生死長夜之暗一、本有常住之月輪、拂二無明煩惱之雲一、吾逢二難レ遇之本願一、如二闇夜得レ灯一、京難レ受之寶珠、若渡海得レ船、依二其名稱一、將レ埋二飯高郡一ト云々、

此御納受新ナル故也、仍大神宮ノ御本地、盧舍那ヲ本佛トシ、相殿ノ御本地、觀音虛空藏ヲ脇士トシテ、東大寺ヲ立給ヘリ、爰ヲ以テ淸和天皇モ、此三尊ヲ顯シテ、年始ノ御齋會、大極殿ノ本尊トシ給也、是ハ顯ハニ付也、夫大極殿ノ講會ハ、聖武天皇天平九丁丑年十月始テ最勝講アリ、三論宗ノ道慈律師講匠トシテ、堅藏法師讀師タリ、百寮群參シテ、其儀如二元日一ト云々、然ドモ不易儀ニ非ズ、其後稱德天皇神護景雲二戊申年正月ヨリ、大極殿齋會ハ始レリ、其ヨリ以來、諸宗龍象、法義ヲ諍フ勅請也、然ヲ天長年中ニ、大師講肆ニ選バレ給テ、博學ノ宏才ヲ振ヒ給シ也、大師宗敎ヲ傳來シ給ト云共、承和以前ハ、後七日ノ修法、未無リシカバ、年始ノ齋會、文義ヲ諍ヒテ、智辨ヲ吐共、方術ヲ論ジテ、丸藥ヲ不レ服、仍上奏シテ、密壇ヲ被レ立ヨリ、顯密ノ二趣、共ニ備テ、如來ノ本意ニ叶者也、〇中略又御齋會ハ、內贀所ノ御法樂ナレドモ、正ク本尊ヲ置レテ、大神宮ノ御本地ヲ顯サル丶事ハ、水尾御門〇陽成ヨリ始ル也、

後七日御修法起源

〔東寺長者補任〕上 承和元年甲寅

長者大僧都空海 本二詔命一、於二中務省一、初修二後七日御修法一、年六十一、

同二年乙卯

長者大僧都空海 正月八日、於二宮中眞言院一、被レ始二行後七日御修法一、依二重宣下一止二勘解由司廳一、爲二內道場眞言院一、三月廿一日丙寅寅剋、於二金剛峯寺一御入定、年六十二、臈四十一、

〔續日本後紀〕三仁明 承和元年十二月乙未、大僧都傳燈大法師位空海上奏曰、空海聞、如來說法有二二種

趣、一淺略趣、二秘密趣、言淺略趣者、諸經中、長行偈頌是也、言秘密趣者、諸經中陀羅尼是也、淺略趣者、如大素本草等經、論說病源、分別藥性、陀羅尼秘法者、如依方合藥服食除病、若對病人披談方經、無由療痾、必須當病合藥、依方服藥、乃得消除病患、保持性命、然今所奉講最勝王經、但讀其文、空談其義、不曾依法畫像結壇修行、雖聞演說甘露之美、恐闕嘗醍醐之味、伏乞、自今以後、一依經法、講經七日之間、特擇解法之僧二七人、沙彌二七人、別莊嚴一室、陳列諸尊像、奠布供具、持誦眞言、然則顯密二趣、契如來之本意、現當福聚、護諸尊之悲願、勅依請修之、永爲恒例、○又見享祿本類聚三代格、性靈集、

〔素絹記〕一於禁中後七日修法者以山門爲元祖事

謹勘舊記云、依最勝王經時、或名最勝王護國法、依熾盛光法故、或名鎭護國家法、依無垢淨光幷造塔延命經時、名後七日舍利法、以兩部大曼陀羅爲總所依、因玆弘仁四年、大師○最澄始修此法、而後承和元年、弘法大師、山家入滅後、奏於宮中爲恒例之御修法、自爾以來、弘法門徒、於眞言院修之、山家門徒、於總持院修之、不知案内者、迷元意不便、

後七日御修法式日

〔延喜式二十一玄蕃〕凡眞言法、毎年正月、起八日至十四日、一七箇日於眞言院修之、

〔永治二年眞言院御修法記〕正月十二日丙午、○中略昔自八日曉始修、十四日初夜結願之故也、近來代、自八日初夜行之、仍自十二日初夜加持、三日九時歟、

後七日御修法作法

〔覺禪鈔補闕後七日〕醍醐口傳　香隆寺記　三寶院記天治二年胎藏記者賢覺歟

大僧正記永治元年

勸修寺　法務御記幷口傳仁平三年胎藏行海記少々書之　裏

仁和寺　成就院記嘉承二年金剛界定遍勤修年燒失事　裏

同日記永久五年論者可尋之　法勝寺別當事

養和二年五月五日申刻、參三寶院、奉傳之、後七日御修法、兩界隔年行之、本尊可替也、胎藏年寶菩薩爲本尊、因曼荼羅故、金剛界年爲寶生尊本尊、果曼荼羅故云々、

胎藏

種子　三形寶

印三摩耶會菩薩　外縛風爲寶形

眞言羊石會菩薩　唵嚩日囉囉怛那二合唵

金剛界

種子　三形寶

印三摩耶會尊　外縛二大爲寶形

眞言羊摩會尊　唵囉怛羅二合三婆嚩怛洛二合

仰云、是即一傳也、尤有故歟、

香隆寺記云、延喜廿年八月六日、般若寺僧都御共、醍醐山參上、件日入夜有御物語、其次尋申、抑眞言院後七日御修法何樣事哉、　答云、後七日御修法、大師爲國家太平五穀成就、以一阿闍梨爲阿闍梨、引率數口助修、爲每年不闕御願、件法自一阿闍梨外余人不可知事也、大師數日間廻思含業、置始之、然間依急々无言立坐、同七日般若等御還向、同九日參上、尚前事問申、口受云、後七日御修法雖兩界行、寶寶生如來法也、種子三形印明、圖如金剛界、但壇上置佛舍利、本尊三形、幷舍利六一山、此三寶一體可觀、胎藏又如是、但依爲因曼荼羅行菩薩耳、

延喜廿年八月九日　佛子寬空　裏書云　如意寶珠法云、避蝕法、於彼山種敏僧都成蝕留難佛法、仍修此法避彼蝕故也、爲名云々、　正教說也

或口傳云、是究竟秘密之傳也、但胎藏界不明、仍出大師御說三寶院大綱大師御筆、大傳授予僧云々、

金剛寶如來眞言、

法號如意金剛

金剛寶菩薩（異名虛空藏）

又名寶生如來妙淨土身是也、眞言曰、

唵縛曰羅囉怛曩唵　其契印

如本縛竪智定度進力如寶形、由結此印、誦眞言、故速得佛灌頂位、雨雜寶雨、世間出世、一切勝願、隨心成就、諸天人師、爲其灌頂、

已上大師御筆定也、以此可知胎藏行儀也、

又寶菩薩爲本尊（兩界通用也、後觀云、寶菩薩眞言爲本尊呪、有誦加句以之爲秘事云々、）　見類秘抄、　私雜秘記、寶菩薩眞言曰、

後七日法兩界各別種子、　三形三弁寶珠卽佛舍利也、成兩部大日、以此爲秘事印、其塔印金剛界言、

已上

胎言

或云、今法無論最勝王經法云々、奏狀一依經法（聖賢）講經云々、　最勝王經開題云、今此經者、寶部三摩地是云々、　又云、此部寶生爲主云々、

印塔印開二大內在寶珠可觀也云々、

眞言　　字（兩界无別也、）　二壇護摩寶珠爲本尊已上、

裏書云　大日爲本尊

行海法印云、舍利謂如意寶珠也、變成大日云々、

疏云、諸佛菩薩不言所持印相者、執无價寶珠云々、

秘藏記云、阿字變成如意寶珠、寶珠變滿法界云々、

私云、阿字大日種子也、大日經疏第四云、此如意珠只是阿字門耳云々、

濟延記云、件御修法、元者是堅牢地神法也、仍二種護摩後火天前供地天云々、

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事○中略

或記云、懸列十二天樣、

東庇壁北間北柱邊西面、伊舍那天次帝尺、次火天、次焰摩、次羅刹、次水天、次梵天、次地天、

南庇北面、日天東、月天西、北庇南面、毘沙門東、風天西、

○近代樣○

北面南向

雲 地天 自西始 乘雲左手捧器花、右手作拳、有二人眷屬、

鵝 梵天 乘鵝右手持蓮花左手拳當腰、有二人眷屬、或說四臂、

鬼 多聞天 西向東第一結跏趺坐々一人、女形、二手掌左手捧塔、右手持寶杖、有二人眷屬、隆海私云、或古記以自在天爲始、次多門、自餘天等此說無相違、

黃牛 伊舍那天 乘水牛、右手持三古杖、左手捧器花、有二人眷屬、

白象 帝尺天 乘象、右手持獨古杖、左手拳當腰、有二人眷屬、

青羊 火天 如常、有二人眷屬、

水牛 炎魔 乘牛、右手施無畏、左手持人頭幢、有二人眷屬、

白獅子 羅刹天 乘師子、右手持劔、左口齗中二指向外、餘三指屈、有二人眷屬、

龜 水天 乘龜、持物如常、有二人眷屬、

鹿章 風天 如常

七鵝 月天 如常、有二人眷屬、

三馬 日天 乘三馬、持物如常、有二人眷屬、

又說、北庇二體、(東四月、梵、)南庇二體、(東西日、地、)

東庇壁、四間八體、自北懸之、先自在、次多聞、次風水羅焰帝火、

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事(○中略)

凡此御修法大壇阿闍梨長者、金剛胎藏隔年修之、前年東寺灌頂胎藏、次年御修法胎藏也、金剛界准此、然者此御修法、甲年金剛界、(甲年胎藏ト云說アリ、此誤歟、)乙年胎藏界也、

〔東要記　一〕宮中眞言院、後七日御修法、是東寺長者所被勤修也、先正月八日、東寺所司等道具等相具、渡眞言院、大壇中央金銅寶塔一基、大師請來佛舍利、皆被籠此塔中、壇儀支分皆如常也、母屋北壁代、懸五大尊、西間塗造息災護摩壇、(向北)西北角塗造增益護摩壇、(向東)北戸東脇爲聖天供所、東北角多聞天、次伊舍那等如常、北壁、梵天、地天、南壁、日天、月天、南庇立床、爲伴僧座、自藏人所被送香藥等、爲御加持被渡御衣、以藏人爲御使、行事辨、隨式文行御修法事、催左右京職人夫令勤阿闍梨房雜役、關白殿下大臣以下、皆在加供事、八日初夜被始修之、護摩各三時、聖天供(後夜日中、二時)五大尊供(三時、)十二天供一時、諸神供(初中後三ケ度)十四日御結願、大阿闍梨爲香水加持被參內裏、著大師請來之袈衣、持幾祖付屬之五古、昔姨母、以金鏤袈裟奉獻釋迦如來、迦葉承其付屬、永住鷄足窟裏、今金剛智三藏、從南天持來、師資相承、健馱穀子袈衣大師請來、于今在東寺、鎭護國家之印信、萬生之歸依者也、五寶五古是著佛舍利、本是金剛智阿闍梨轉付不空三藏、三藏又轉與青龍和尙、和尙又付屬弘法大師、受持頂戴、福利無極、外拒怨敵、內伏煩惱靈寶也、

御○前○加○持○香○水○作○法(香水机上二品也)

阿闍梨、若參御齋會之時、從布施堂諸僧相共參內裏、不然之時、諸僧參集、而候右兵衛陣之間、從眞言院參、便持五貼也、先諸僧共著床子、

次阿闍梨立而持五貼、行寄香水机下、長跪而座、但南殿乍立作法、　次五貼置香水之右後、三部(被甲)


年中行事繪卷
加持香水
清涼殿東面
吳竹


殿上戸
河竹

護身、次取五貼先加持右器廿一反、(眞言如常)次加持左器又廿一反、(但又離加持、兩器一色耳、)次取散杖入水、以乙丈加持各廿一反、而後散杖置器上、(右器也)次左器、又如此置散杖、次先取右散杖、三度灑御前、(奉灑聖主也)次取左散杖先灑自身、次灑他身及宮中、(此間五貼持左)次以五貼總而逆順加持各三反、而後於袖中持五貼兩手、上額少頭、閉目想彼卞一山(在口傳也)了、後如本著床子、此後餘事等有之、御論義等也、

〔醍醐八十八箇條聞書〕卞一山、古ハ卞一山ト云、覺洞院御時ヨリ、字ノ音ハ无之、ヘンノ音有之トテ、卞一山ト云云、

〔阿闍梨寬信記〕永治二年正月八日、堂莊嚴儀、御堂五間四面(南面)、母屋有板敷、四面庇者是土也、母屋東第一間西向有胎藏界曼荼羅、西第一間東向有金剛界曼荼羅、各立壇、脇机禮盤灯臺等、今年金剛界行法也、酉剋以良勝阿闍梨令飾彼壇、開道具唐櫃取出金銅塔幷鈴五鈷三鈷獨鈷金剛盤輪羯磨橛五色等、中央立塔、(後移鈴幷前、子細在下、)前安花瓶、次置輪、自餘物等安置如常、四面阿伽器塗香灑水器佛器十六坏、又累代之物也、當院承仕慶寶(號小行事、東寺住僧、諸代之者也云々、)寶藏所請來也、打鳴者、大阿闍梨相具、是例也、佛法之爲體、器大飯小、甚以輕弱、尤復舊規事歟、母屋東西北三方、及南面左右間、引廻淨廬、(代錦壁)南中三間曳布幔、北壁代兩壇中間懸五大尊像、中央不動、左降三世、金剛夜叉、右軍荼利大威德也、又居佛供二盃、從母屋西第二間傍北壁代、有一操手半孔雀明王像、(件像圓融院御願云々)居佛供二盃、同間南第一間柱東、立下八足机、机上置御衣、第三間西柱下敷疊十帖、爲阿闍梨後座加持座、西庇中柱塗造息災護摩壇、東庇角建立增益護摩壇、各向本方、件護摩橛杓著五色糸、大阿闍梨隨身、自余物具本院在之、北戶東脇爲聖天供所、向東方供物如常、大像幷物具在本院、東壁東北角懸毘沙門、次伊舍那帝釋火天炎魔羅刹水天風天、南壁東日天、西月天、北壁東梵天、西地天、皆立小壇一脚、各居佛供二盃、五大尊十二天各供金銅閼伽器、件閼伽器成就院大僧正調進云云、今日又自東寺所持來也、胎藏壇又居佛供二盃、凡佛供御明者、行事官下知諸國所下行也、佛供者、東寺職掌一人、每年相替相勤、其名曰膳、其

中聖天壇佛供御明者、別又職掌一人所奉仕也、大壇五大尊十二天御明者、小行事奉供、護摩二壇御明者、其阿闍梨承仕各以勤之、南庇中三間傍南柱立床敷疊爲伴僧座、堂中鋪設裝束、皆是掃部寮之所課、幔者諸國之濟物也、又修理職加宿坊修理、又作伴僧等炭櫃立處々切懸、件職寮使等長者各給酒肴、此間左右京職、毎日各催獻大夫二人令充傜役、（供所二人、政所二人、）又東寺職掌毎日二人參仕、勤雜役宛給人食事、看督長二人、毎夜宿直候于西門、又給酒者、

〔後七日御修法部類〕卷數。

宮中眞言修法院

供奉正月後七日　御修法事

合

奉誦

寳生如來眞言四萬八千遍

佛眼眞言四萬八千遍

不動明王眞言六萬六千遍

大吉祥大眞言六十五萬百廿遍

護摩眞言六萬六千遍

聖天眞言一萬四千遍

大日尊寳號三萬五千遍

藥師寳號三萬五千遍

觀音寳號三萬五千遍

奉供

胎藏大壇二十二度
息災護摩壇二十二度
增益護摩壇二十二度
五大明王壇二十二度
聖天壇十四度
十二度壇二十二度
神供三度、

右依例、正月後七日夜間、奉爲國家、至誠奉供如件、

延喜廿一年（辛巳）正月十五日　阿闍梨權大僧都和尚位觀賢（○又見覺禪鈔）

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事（○中略）

一御衣事

次爲御加持被渡御衣、以藏人爲御使、御衣被渡以後被始開白時、

永治記云、八日亥時、藏人源俊保持來御衣、（入檜筥、）差菓子酒盃先例也、其共人公役、瀧口御藏小舍人仕人等又給盃酌、

〔山槐記〕治承二年正月十四日己酉、後日聞、觀阿闍梨來曰、（○中略）僧正秉燭之後乘輿被參向眞言院、其後藏人高階仲國、相具御衣、（白生御單裹打、平裹、納筥蓋、）相具小舍人來、昇居阿闍梨宿所弘廂、權律師延果申次之、藏人取御衣授延果、云々取之置客亭、（不置物上、）藏人依招引著客亭、僧正不被出逢、（先々或出逢云々、）藏人前居菓子、（檜高坏、）折敷置銚子入酒、房官持之勸酒、藏人退出、菓子賜從者、又小舍人給菓子、（雜菓子也、給酒、）次奉渡御衣於壇右邊、置案上、（高二尺許、白木机上置之、）

〔文治五年己酉眞言院御修法胎藏界日記〕正月六日（○中略）亥剋、御衣使藏人左兵衛尉藤原政光到來、房

後七日御修法本仕僧

官長賢出二向于廣庇一、請二取之一、置二道具唐櫃側一、次請二入御使一、藏人不レ知二案內一、無二左右一欲レ座二母屋疊之處一、人々依レ奇レ之、著二廂疊一、勸二酒肴一、役人坊官同人撤レ之、後長者御對面、

〔建武年中行事〕八日、眞言院の御修法始まる、後七日法といふ、藏人して御衣をつかはす、御ひとへを衣箱に入て、あけのつなにてこれをゆふ、大元法はじまる、御衣をつかはすことおなじ、

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事〇中略

一修僧十四口除二大阿闍梨一定

東寺定額僧八人　　末寺僧四人

八人四人事、依レ時不レ定也、又末寺僧不レ限二臈次一者二本寺定額僧下一也、但天永四年、成就院時被レ止二末寺伴僧一云々、

長者入室弟子一人、舍利守　大行事一人、

已上十四口之內、所作人八人、息災護摩、增益護摩、五大尊供、十二天、聖天、諸神供、舍利守、大行事等也、於二護摩等所作人一六人者、用二本寺定額僧一也、不レ用二末寺僧一、大行事雖レ在二十四口伴僧之內一、不レ列二座一之、

〔永享六年眞言院後七日御修法記〕阿闍梨法務僧正法印大和尙位禪信金剛界

禪融法印權大僧都增益護摩

快盛法印權大僧都

隆經法印權大僧都五大尊供

顯守法印權大僧都息災護摩

仲盛權大僧都

幸盛權律師

守賀權律師十二天供

寛祐權律師

房信權律師

祐清阿闍梨神供
守基阿闍梨
宗果內供奉
尊俊阿闍梨舎利守
大行事大法師快尊
小行事重祐
本供　請千代松丸
以前交名如件、

〔釋氏往來〕　喜多院御室守覺法親王

詔光報後喜氣多端、就中加宗官長令奉仕後七日法云々、德高者位尊、蓋此謂歟、抃悅之至言辭難覃、某從去年窮冬參籠靈寺、是爲果宿願積薰修也、但御出仕之間、威儀僧定多記入歟、欲企豫參如何、且又在綸命稽顙敬白、

正月四日　某

進上大夫僧都御房

以斗筲之器當棟梁之任、幸奉眞言院之秘法、象勤御齋會聽衆、得繼天延玄跡、雖叶地處之素懷、顯密共拙、競惕最多、如居高而臨深、似負重履薄、抑非啻示慶賀之命、有可助威儀之詞、懇篤御志、旣以顯然、但追隨之輩員數不乏、縱無供奉何及闕如、委曲千萬不能一二、以狀、

正月日　權少僧都

後七日御修法用途

〔延喜式三十大藏〕凡正月修眞言法所、三寶布施、絲廿絇、綠絁四丈、細布一端、阿闍梨一口布施、絹三疋、綿十屯、布三端、僧十四口、別絹二疋、綿五屯、布二端、沙彌十五口、別絹一疋、綿二屯、布一端、辨備佛供沙彌四

口別布二端、絹二疋裹布施料、商布四段、木綿大一斤、

〔延喜式三十三大膳〕正月修眞言法料、鹽七斗二升八合、醬四斗一升七合、並未醬漬及佐裹料滓醬四斗六升、醬滓二斗八升、滑海藻和布各五十五斤、胡桃子一斗二合四勺、汁糖二斗五升、佛聖僧沙彌聖供料叩戸手洗各十口、明櫃十合、折櫃廿一合、瓼缶各二口、瓫卅口、

〔延喜式三十五大炊〕正月修眞言法料、米廿斛六斗七升二合、糯米五石三斗三升、大豆一石八斗九升七合、小豆一石一斗八合、胡麻五斗七升五合、大小麥各四斗二升、

〔延喜式三十六主殿〕正月修眞言法料、油一斛四斗二升五合三勺、二斗二升二合三勺五大菩薩并十二天料、九斗六升三合佛供并僧沙彌卅二日料、二斗一升僧房料、三斗一升行事所料、寮家運送、

〔西宮記正月中〕眞言院御修法所請雜香事

龍腦香十兩　丁子香十兩　沈香十兩　白檀香一兩　薰陸香十兩　蘇二壺　蜜二升已上牛減定給之、從納殿下之、眞言院御修法兩界也、前年金剛界、次年胎藏界、輪轉行之、

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事〇中略

一加供物送文案

關白太政大臣家政所左右大臣家如上也云々

奉送

米三十一石五斗、下文、

餠百八十五枚、下文、

右眞言院御修法所加供料、奉送如件、

年號月日

一供料支配

眞言院後七日御修法、本供支配、

合三十二石五斗

九石、大檀供、幷護摩、五大尊、十二天檀等料、

二石、聖天供料、

三斗、行檀佛供二坏料、

三石五斗、大阿闍梨御供料、

九石八斗、伴僧幷大行事等料、日別七斗

九斗六升、承仕五人食料、

八斗、童仕五人食料、

三斗、左右衞士二人食料、

六斗、六衞士花、

五斗、小行事供料、

五斗、東寺檀具運料、

二石、物請二人給、

一石、近代五斗、二種粥料、

已上三十石三斗六升、殘一石八斗四升、

油、一石三斗支配、

四斗、大檀、幷十二天、五大尊御明料、

七升、聖天壇料、

七升、息災、

七斗、增盛、
七升、大阿闍梨御房油料、
二斗九升四合、伴僧十四口房油料、日別二升一合
一升、供所、
一升、小行事、
二升、物請二人料、但人別一升
三升五合、御房中所々料、
以上九斗四升九合、殘三斗五升一合、
長治二　正

〔義演准后日記〕寬永元年十二月廿一日、後七日切手、從兩傳奏渡テ、將軍御藏因州ヨリ渡畢、禁裏樣御用米、正月後七日御修法之御下行之事、
合貳百石者
右之者、禁中御藏之外、公儀より被成御渡、慥請取申所如件、
寬永元年十二月廿一日
三寶院御門跡內
足立左馬介　判在
西三條內衆
木村越前守　判在
中院內衆
岡本美作守　判在

西三條內衆
山形左衞門尉 列在
板倉周防守殿

右之通被成御渡候、以上、

板倉周防守殿奉行三人
石原七郞兵衞
坂田孫右衞門
圓城寺瀨兵衞

廿二日、從女院御所御文御使被下、御小袖一重、銀五枚拜領、

女院御所さまより申つたへ候、右はらいねんの御すほうにつき、御ねん比のよう、うへさまへも御めにかけ候られ候、○中略右御所〱様、御まこ御所様、ことのほか御かずおほくおはしまし候まゝ、御せいもつき行候はんかと、まづ〱上様、二條殿、たかつかさ殿、女三の宮様御所御所様、御かきつけのごとく、まいり候まゝ、よく〱御きねんあそばし候べく候、右やうによく心へ可被下申つたへ候、女三の宮様は、らいねん御大やくにて候まゝ、なを〱御きたうあそばし候べく申つたへ候、○中略又この御ふく一かさね、銀子五つゝみ、めでたきしるしばかりにさし上候よし申つたへ候、猶めでたくかしく、

三ほうゐん殿　　一位
御ちごの中
御ひろう

御使には、綿二把遣候、對面盃賜候、

廿三日

後七日番僧以下支配

拾石松橋（護摩） 八石水本（同） 七石演賀（聖天供） 七石堯政（五大尊） 七石源朝（十二天供） 五石金剛王院

五石演光 五石演慶 五石演譽 五石眞勝 五石式部 五石觀智院 五石寶嚴院

以上十三口

五石五斗出納 脂燭松明ノ役

三石大貳大行中

一石明金承仕 一石常順承仕

一石淳賀承仕 一石執行（東寺）

二石三綱中綱職掌アザリ（東寺）

卅九石六斗坊官、侍、力者ニ至、卅六人ニ被下之、卅九石諸職人十人、下行都合百六十五石一斗、支配也、殘卅四石九斗、藏ヘ納畢、

○按ズルニ、合計下行米二百石ナリ、下行部類賦ニ依ルニ、德川幕府時代ハ、始終二百石、東寺長者ニ下行アリテ、此法ヲ勤仕セシメタリ、

〔御質抄〕宮中眞言院後七日御修法事○中略

永保元年辛酉正月、御修法行禪大僧都、今年御修法、依東寺不慮之觸穢、不用例道具舍利等、仍奏其由、宣旨云、可借用圓宗寺、仁和寺、幷入道宮道具舍利等者、仍權大僧都行神申請宮御道具用之、年首御願、及于二百餘歲以後、今有障碍、實可謂希代事歟、

〔永治二年眞言院御修法記〕正月八日亥刻、藏人源俊保、持來御衣（入筥撤） 羞菓子酒肴盃、先例也、其共人公役瀧口御藏小舍人仕人等、又給盃酌、勅使退出畢、次始初夜行法者承仕、小行事（弟子） 次鐘、諸僧著淨衣

五帖、(承保三年、勸修寺法印記、從後夜始行云々、上古、長者、七日參入、見物白馬者、近年自初夜勤修之、)次大阿闍梨、淨衣之上著平袈裟、(後時同之、)入於南庇東第一戶、暫著壇前座、舍利守前行舍利二瓶、(入錦袋一條、)置居筥持之、居筥者置左脇机、舍利者奉安塔內、安舍利、先達說非一、小野權僧正者、入三衣筥參上、安塔中、每時持歸、(成就院僧正者、入塔中、以五色絲纏塔、件絲在幃幄、修法之間安壇上、舍利守ハ只持三衣筥、每時相從、先師依此說、因圓僧正者只入居筥、安之云々、置塔條有紛失恐、又作置塔安居筥之條無其謂歟、)予隨小野之說、但中央塔甚遠、內有損、仍移鈴杵前、安舍利、舍利持口之後、入幃幄置大阿闍梨之机上、每度鎖云、

次始行法、(金剛界、)先拜胎藏壇、(一度、)次拜金剛界、(三度、)著禮盤行法如常、

〔山槐記〕治承二年正月十四日己酉、後七日御修法、大僧都(○都一本作正、)禎喜被勤仕、能入伴僧、眞言院未造畢、(去年四月廿八日、大極殿燒亡之時、同燒失、)藏人左少弁兼光受領功(以攝津國中替上野國、)造進之堂、并阿闍梨宿所、行事所屋、四足門、上棟令造、未檢彼伴僧宿所供所、如九間屋未造、仍行事所屋於鋪設者、先々自東寺運之、但於籠者、本自在眞言院者、而依燒失付功致其沙汰、豈如先々自東寺渡之、暮不似例修法儀、以紺布三幅縫之、三帖引之、上方引纐并九幅引之、而今年只一帖引之、

〔東寺百合古文書九十四〕文保三年、眞言院後七日、八日、眞言院任例始行御修法之處、御衣勅使藏人永宗、到當院、含勅命、忝蒙叡旨、凡面爲太上法皇(○後宇多)御附法、蒙指授修此法故也、凡爲醍醐寺座主、到三寶院執務之最中、追儺轉正僧正、元三任二長者、仙洞內敎王院爲一學頭、談密敎口宮中眞言院爲大執範修秘法、此時金剛王院文寿、理性院僧範忠嚴等供奉、我寺三流無殘、以法眼道祐令讀八宗奏、(追擬任僧綱也、)御論義三番如常、

講師　法印權大僧都房觀

番　法印大僧都顯昭

〔園太曆〕觀應二年正月七日、抑今日四條前大納言傳勅定、後七日法事也、勅問狀具書御文等讀之、

今年後七日法、隆雅僧正申領狀候處、武家沙汰料足遲々之間、自明日始行難叶候、此上被停止歟、

雖爲新儀、自來十四日可被始行歟、將又近日物忌於眞言院難被行候、內裏歟、東寺歟、於何所可被行候哉、兩條可被計申之由被仰下候也、誠恐謹言、

正月七日　隆蔭

洞院殿

今年後七日法事、仁和寺宮消息、幷隆雅僧正狀具在各加一見返上之、八日始行延引者未曾有事哉、然而眞實不致沙汰具者、自來十四日被行之條、他事准據勿論之上者、可被宥用候歟、近日世上狼藉、眞言院壇場難致無爲勤修者、相准豐樂院大膳職舊蹤、於里內勤修何事候哉、愚意了見、併以今案言上候、可然之樣可令計披露給、仍言上如件、

正月七日　公賢上

〔東寺百合古文書九十四〕貞治元年

今年此法式日又延引、十二月廿四日始行之、御齋會停止之間、加持香水被略之了、抑率爾之參勤、頗雖非無酙酌、嚴重之勅言殆依難令默止、以法身院擬阿闍梨坊、每事不違近例、勤仕訖歟、數百年御願、局當年令斷絕之條、□□□□□□有餘、曾顧家之衰微、甚人嘲哢、抽報國忠者也、冥應通天道哉、

〔義演准后日記〕慶長五年正月八日、後七日御修法、近年再興申入度心中、雖然于今不成就、歎入者也、朝家當時可然の臣下モ仁體無之故歟、

〔公卿補任後水尾〕元和九癸亥年正月、自八日於南殿被行後七日御修法、阿闍梨東寺長者三寶院前大僧正義演、大元法於小御所、

〔義演准后日記〕寬永元年十二月十四日、後七日之儀、從兩傳奏、鷹司大閤へ、以使者乘申入、予ニ內々可用意云々、大閤ヨリ其由申來畢、○中略十六日、女院御所江以愚札一位殿マデ申入候、

後七日の御すほう、またことしもおほせいだされ、かたじけなき事、中々筆にものべがたく、〇中略

ぎゑん

一位殿よろしく

うはつゝみは、一位殿よろしく、三ぼうゐんと書畢、

女院御返事

文のやう、ひろう申入候、またく〳〵後七日の御すほう、仰いだされ候よし、かすく〳〵めでたくおぼしめし候、〇下略

〔宗建卿記〕享保十八年正月八日、今夜於南殿御修法初日也、戌刻出御、去年有御間、依初日出御、御殿御装束、藏人沙汰之、御引直衣、紅御袴御打衣、御草□關白直衣單衣等被著之、〇中略 行事藏人申衆僧著座之由、内々儀也、雖奏言上之、次出御、於御□座中捲之、衆僧動座平伏、次阿闍梨登胎藏界壇上、次打金發音、初鈴之後入御、抑御修法出御之事、久々中絶、今年御再興此事、去年内々予蒙仰者也、建暦御記有御覽之處、御修法出御之事委被注之、仍有件思召、被御記云、御修法〇中略 臨時御修法之時出御、

長秋記元永二年九月廿一日

山槐記應保元年八月十日

依此等御例、今度有御再興歟、舊多密被尋下殿下之處、殿下被申云、〇中略 直衣渡御于南殿之事如何、可爲御束帶歟、彼御記被注便所別殿亦非南殿歟、猶可被加叡慮之由也者、密予奉之、仍不顧憚言上之、〇中略 其後被仰殿下之處、御直衣渡御于南殿無難之由被申之云々、

〔公卿補任光格〕天明九年正月、自八日、〇中略 於東寺被行後七日御修法、依假殿皇居也、阿闍梨法務僧正禪證、事行藏人權右中辨胤定、

後七日御修法傳法

〔大槐秘抄〕東寺の僧は、正月後七日の御修法、その本としり候べきなり、月のつごもりごとの御念呪、しり候べし、仁壽殿の觀音供、しり候べき也、弘法大師のおほやけのおほむ祈りあるべきことぞ、眞言院申たて、しおかれたる事どもに候、正月の後七日の御修法、又大元帥法、これをだにしりたらん僧、如法におこなひ候なば、國土に年中は、あながちの凶事は候まじきなり、末代はしれらん僧のおこなひ候はむだに、行もなく、修もなからむ僧は、いかゞとうたがはしく候を、しらずげなる僧の、おこなひあひて候へば、いとゞなに事か候べき、〇中略後七日の法は、醍醐にさもよろしく、法ならふばかりの者はみなしりて候、四五人は候也、その中にも、なをくはしくならひたるは、二三人候なり、仁和寺の僧は、おほかたしり候はず、是はおほむ心えさせおはしまして、御披露はさぶらふまじ、東寺の長者も、しり候ハぬ事なり、此法知人は、明海、宗海、宗明、源雲、實洪巳上龜二一高野事海これらにや候らむ、まだ候らめど、たしかにならひたるは、これらに候、勸修寺の僧に、岩意律師は弟子一人候なり、前關白のつかふ僧なり、これらやしりて候らん、

後七日御修法雜載

〔愚昧記〕安元三年五月二日、傳聞、眞言院本尊兩界曼陀羅、幷不動木像云々等燒失云々、又二間十一面同燒了云々、可レ憾事也、此院未レ有二火事一、今度始燒也、外記以二顚倒例一勘レ之、

〔徒然草上〕後七日の阿闍梨、武者をあつむること、いつとかや盜人にあひけるより、宿直人とてかくこと〴〵しく成にけり、一年の相は、この御修中のありさまにてこそ見ゆなれば、兵を用む事、をだやかならぬ事なり、

大元帥法

〔名目抄恒例諸公事〕太元帥法（タイゲンホウ）

〔類聚名物考佛教七〕大元帥法　たいげんのほう

この法、帥字をよまぬ習なり、たいげんの法とのみいふなり、是は東寺阿闍梨の傳法にて、かの流には甚おもき事にて、たゞ一人ならではなし、その先は常曉阿闍梨よりの相傳なり、天台にても

行へども、その法異なり、さまでの事とはせぬなり、

〔公事根源正月〕太元帥法　八日

治部省にて、七ケ日是を行はる、藏人內藏寮の官人をもて、御衣を給て、壇所におくる、御衣筥に入て、緋のつなにて是をゆふ、御所より給へば、藏人封を付て、是を治部省につかはして、御前をいたさしむ、結願の日は、御衣をもとのごとく返上する也、此帥ノ字をば不讀、たゞ太元ノ法とよむが口傳にて侍也、

大元帥法式起源

〔續日本後紀仁明九〕承和七年六月丁未、入唐請益僧傳灯大法師位常曉言、山城國宇治郡法琳寺、地勢閑燥、足修大法、望請令般自大唐奉請太元帥靈像秘法、安置此處、爲修法院、保護國家、不闕講讀師之撰、許之、

〔拾芥抄下本諸寺〕法琳寺、（太元堂是也、太元令修給幷在之、以彼水行彼法、文德御時、常曉律師入唐之後造之、在小栗栖、）

〔扶桑略記二十九後冷泉〕天喜六年七月廿五日、法琳寺（在小栗栖寺）大元堂崩地陷、長三十餘丈廣三丈餘、

〔法琳寺別當舊記山城名勝志所引〕太元法爲御齋會御修法之由、承和七年、常曉和向、始而於宮中修此法、重有宣下、已載新式、以爲國典云々、自爾已來、于今不闕之御願也、此法醍醐寺理性院代々可爲請代職旨、賜宣旨、今於理性院每年自正月八日一七箇日被行之、又和州秋篠寺役汲御香水（太元影現之閼伽井）取塗壇上、進阿闍梨之坊、如舊式衞士之所役也、

〔濫觴抄下〕太元帥修法

文德二年辛未（嘉祥四）正月八日、於治部省始修之、限以七日、爲備外國所修之秘法也、常曉律師、或記云、

元曉律師入唐傳來、承和三年始行於承香殿、十二年之間每年行之、于今不絕云云、

大元帥法式日

〔延喜式二十一玄蕃〕凡大元帥法、每年正月、起八日至十四日、一七箇日於省（部○治）修之、

大元帥法作法

〔釋覺鈔太元法〕太元法

本書

金剛部元帥大將阿吒婆俱經三卷（善無畏譯大師錄、譯者不ニ分明一、）

太元帥全身金剛三昧耶法三卷（常曉）

（三寶院本經記云、已上兩本同本也、私云、少廣略有ㇾ之、外題違ㇾ之、中卷之別法一二三付ㇾ之、少異也、）

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經一卷（失譯、曉珍、）

佛說阿吒婆狗太元帥將无邊神力隨心陀羅尼經一卷（慈）

無盡意菩薩化身爲太元帥阿吒薄拘大將無邊甘露陀羅尼尺句一卷（不空譯・禪林）

阿吒婆拘元帥大將儀軌一卷（失譯）

阿吒婆拘經一卷（眞元）

太元明王儀軌一卷（東南院經藏本、宗叡僧部云、惠珍已講時得ㇾ之、阿吒婆俱經云、經內云、金剛部元帥阿吒婆俱經太子撰私云、所持本內題外題其違也、可ㇾ尋也、）

太元阿吒薄句無邊甘露降伏一切鬼神眞言一卷（慈）

梵字遏吒薄俱眞言一本（慈）

太元帥禎子三制（於ニ東京一聖住寺得、必多時、彩色不ニ分明一、禪林）

裏云

具書

太元次第二帖（兩界、）太元次第五帖（一帖法琳寺、一帖小野、一帖遍照寺、一帖不作者、一帖傳授本、）

太元秘抄一帖（小野）

元帥抄一卷（酉酉師主本）

入唐根本大師記一帖

復別當次第

太元法緣起一帖寛喜

太元帥法永宣旨一卷

太元申文一卷寂明

本尊請來錄云、繕依奉季全等圖繪、

太元帥本身將部曼荼羅一鋪錄五十餘身

太元帥大悲身像一體　太元帥忿怒身像一體

太元帥化身像一軀

右太元帥者、如來之教令輪也、佛爲含情、作救、作護、示太元帥形、群邪見形、頭破七分、衆惡聽名、魔軍如塵散、經云、佛告阿難、若有國王大臣敬禮誦呪者、其人境土無有惡賊怖難災損疾疫水旱風霜、國倍威德、諸民平泰、　吾朝不多流行、以是略、案法儀圖像請來、息災招福無比法、誰非歸依耶、已上錄文

〔西宮記正月中〕一八日太元所遣御衣事見式也

御衣一領、盛御筥、以緋綱結、藏人付封、置御衣机、有紫覆、內藏官人請置法所、七日返上御笥、覆御匣緋綱、御衣机用內藏宮人遣、使眞言院修僧修法、見式也、

〔年中行事秘抄近代〕遣太元法事

太元法所遣御衣事

寛仁元年正月八日、經頼記云、藏人頼宣語云、以御衣二筥如例結封、加覆并机等、令內藏寮官人分遣眞言太元等御修法所、人々被論云、可遣太元法一所、仍案內申攝政殿、被仰云、可遣兩所、先例也、仍忽召加筥并机等遣之、

〔延喜式三十大藏〕同月○正月修大元法所、三寶布施、綿布一端、阿闍梨一口布施、絹三疋、綿十屯、布三端、僧十四口、別絹二疋、綿五屯、布二端、沙彌十五口、別絹一疋、綿二屯、布一端、并備佛供、沙彌四口、別布二端、綿

二屯、裹布施料、商布三段、木綿大一斤、

〔延喜式 三十三 大膳〕同月〈○正月〉修太元帥法料、心太一斗九升、紫苔十二斤、鹿角菜一斛九斗、海藻、滑海藻、各廿斤、海松角俣菜各廿四斤、細昆布六十斤、於期各乘、曾鳥坂苔若海藻根各廿四斤、青苔五百八十條、索昆布三百九十條、芥子七升八合、胡桃子千七百顆、鹽五斗八升、醬三斗、滓醬一斗九升、瓮五口、〈已上僧沙彌各十五料〉明櫃二合、折櫃廿合、叩戸瓶各五口、〈已上護摩壇供所料〉

右隨內藏寮請行之

〔延喜式 三十五 大炊〕同月〈○正月〉修大元帥法所料、米十七石六斗四合、糯米四石四斗七升、大麥四斗二升、小麥一石七斗八升、大豆五斗八升、小豆一石五斗七升八合、胡麻一石三升五合、

〔延喜式 三十六 主殿〕同月〈○正月〉修大元帥法料、油一斛四斗五升一合、〈八斗六升一合護摩壇供料、三斗四升僧供料、二斗四升僧十五口房料、一升〉行事所料、寮家運送、

〔西宮記 正月中〕大元御修法所請雜香事〈見式〉

丁子香十兩　白檀香十兩　沈香十兩　薰陸香十兩　安息香十兩　百和香十兩　青木香十兩

荅陵香十兩　蘇二壺　蜜一升〈已上藏定所給之法也、內藏寮取作文付藏人從納殿給之、〉

〔滿濟准后日記〕應永三十年正月八日

大元法開白事、無爲、理性院宗觀僧正勤仕、近年太元領悉不熟、仍去々年應永廿八年、御訪事歎申入間、爲門跡奉行淸和泉守方へ遣奉書處、卽時披露、御訪三千疋御下行、當年事又如去々年間、爲阿闍梨難辨由歎申入間、舊冬又爲門跡遣奉書於飯尾加賀守淸藤方、卽披露、又如去々年三千疋御訪御下行、仍御修法無爲、

〔親長卿記〕文明六年正月八日、參內、理性院僧正〈公嚴〉來、〈殿上部屋〉面謁、自今夜太元法事休所等、去年無鋪設、閼伽棚事、阿闍梨無用意、〈此間問答〉每年修理職勲、木工寮勲、令用意、雖然去々年、去年、臨期就

大元帥法修法例

事闕借渡了、連年之儀可成流例之間、難治云々、予返答云、休所事、被供召武家御對面所之間、不可及鋪設之沙汰、閼伽棚事雖爲修理職幷木工寮沙汰、不被付用脚者不可叶、近年亂後貢馬用脚萬疋許外不進之、仍諸下行闕怠也、不可叶、公嚴僧正云、然者用生桶而說也、閼伽棚闕如之上者、依仰可用生桶云々、先是議合廣亞相、閼伽棚不可叶、生桶可有何子細哉云々、仍不及奏聞、可被用生桶之由返答、道場宸殿也、被用假構、

抑太元法事、古今無闕怠、依亂中、太元領公用不致其沙汰、公武無下行之間、近日可闕怠之條、不可然之間、被成護摩、已爲流例事、供料可爲千疋之由被定、以貢馬用脚被付之、結句、去々年去年、且五百疋下行之、仍當年又五百疋下行之、

太元法可爲護摩、任例可申沙汰之由、仰極﨟也、元長御教書也、

(下行部類賦)正月八日

一大元帥法　　貳拾石　　理性院醍醐

〇按ズルニ、德川幕府時代ハ理性院ニテ行ヒ、其下行ノ額、此ニ揭ゲシ所ニ止ル、

(醍醐寺文書)永和七年より、文明二年のとしまでハ、六百三十一年ハ、毎年大法に行玉ハれ候、去ればバ應仁の大亂に、方々御祈料所違亂、大法は既略せられ、文明三年より、護摩一段にて行なハれ候事、百廿二年に存候事、

一應仁以來、大法被行候次第之事、

後柏原院御宇

文龜二年、理性院宗永僧正參勤、

後ナラ院御宇

天文三年、理性院嚴助僧正參勤、

院御所御代

天正十三年、理性院堯助僧正參勤、

當今御代

天正十五年、理性院堯助僧正參勤、

〔醍醐寺文書〕口上

恐ながら申上候、大げん御祈の初ハ、常堯和尙せう和年中ニ勅をうけ、もろこしより、此法を傳給ひ、我朝にて行はしめされ候、せうわ七年より文明二年まで七百年ハ、毎年大法にて候へ共、をうにんのらんの後、文明三年よりいままで、御いのりもえかね候、只今公武安全の御時にて御座候へバ、今よりバもとのごとくうちつゞき、毎年大法にとりをこなハれ候ハヾ、いよ／＼一天太平の御願、是に過まじく候、えかるべきやうに御ひろうたのみ入候、

十二月十五日　りえやうゐん

○按ズルニ、此文書ノ包ミ紙ニ、寛永八年云々トアリ、

〔左經記〕長元八年正月十四日己亥、治部省廳、去年大風顚倒、仍太元御修法可行之處、有議於大膳職北屋修之、(廳屋同顚倒、未造立之故也、)件屋短狹、佛像高廣、仍上下各卷之奉懸云々、

〔玉英記抄〕(公事)曆應四年正月七日、侍從中納言傳勅云、太元法道場事、官方破損過法、近日難修理之間、空過了、於今者、一切不可叶、先例、或於太元堂行之、可爲何樣哉、將又於里內被勤修之條有如何云云、予申云、於里內被行之條、有何事哉、於太元堂被行之例、別御祈禱也、非年始之御願、或於神泉苑被行之、是又祈雨御祈也、年始御願、奉祈天下豐饒太平、玉體安全也、皇居尤可然間、雖爲新儀、以權儀計申也、假雖非大內皇居、已可爲九重宮城者歟、　五年正月八日、太元法道場、官司破損之間、去年被用

禁裏東小御所了、而自舊多爲東宮之間、其所闕如、仍有勅問、予議奏云、禁裏之中被立假屋之條、可宜歟、而修理職不合期間、默止有議、准大膳職之例、於陣家行之、

〔小槻時元記宣旨指息案〕明應六年正

太元法任例可被致沙汰之狀、如件、

正月五日　　　右少辨判

四位史殿

太元法事、護摩託任例可加下知候、仍言上如件、

正月五日　　　左大史小槻時元請文

太元法、秋篠寺役、太元法壇横、并香水事、任例早可被加下知之由也、仍執達如件、

正月五日　　　右少史判康友加署

一官掌殿

明應十年改文龜元年正月

太元法可爲護摩、任例可致沙汰之狀、如件、

正月四日　　　權右少辨判

四位史殿

○按ズルニ、醍醐寺ニ現存セル文書ニハ、上文ニ同ジキ者多シ、意フニ一ノ樣式アリテ、每ニ之ニ據リシナラン、

又按ズルニ、古來大元法ノ時、香水ヲ大和國添下郡秋篠寺ヨリ汲ム事ハ、大元帥緣起常曉ノ弟子寬壽ノ作ト傳フ釋ニ、仁明天皇御宇、常曉、大和國秋篠寺閼伽井現尊形を寫し、承和六年入唐云々ノ文アルニ、據リシモノナリト云フ、

〔親長卿記〕文明七年正月八日、自今日太元法護摩始行、舊冬理性院僧正（公殿）來、自式日始行之由仰之、壇所事伺之處、近年爲寢殿、雖然御學問所近之間、爲御難治、軒廊代土庇儲假構、可爲道場、休所事可爲陣座云々、仍一昨日仰修理職了、

供料事、以貢馬用脚之内（貢馬傳奏廣橋大納言）五百疋下行之近例也、　十年正月八日、太元護摩、自今夜始行、道場、幷休所構事、（陣座道場床子陣座休所）一昨日問答、修理職有不法事之由、自阿闍梨被示送之故也、脓壇事机等、自木工寮致沙汰、爲修理職難治之由申之、堅可申付之由、今日又被示送、予返答云、只如近年可有御沙汰、相替近年之儀者、修理職定可申子細、若背近年之例者、堅可申付之由返答、其後不及是非、凡木工寮等不被下行、御訪之上者、太元木具等不致沙汰、其上太元法事、爲護摩之上者、不可有別儀歟、被再興被行者其時事歟、御撫物事、源富仲可參之由、示遣了、

〔嚴助往年記〕文龜三正月、太元法御修法御再興、僧正御房、大法御參勤之初度也云々、委細別記有之、大永七正月八日、太元法予勤之、御代始之事予勤之、純子一段、壇紙十帖拜領、尤以面目之至也、

〔公卿補任（後陽成）〕天正十六年正月、自八日於小御所被行大元法、阿闍梨理性院、

〔義演准后日記〕慶長二年正月八日、理性院覺助大僧正太元參勤、但護摩計也、近年之略式也、伴僧三口云々、

〔公卿補任（後陽成）〕慶長三年正月、自八日被行太元法、阿闍梨理性院、

〔公卿補任（後水尾）〕慶長十七年正月、自八日於理性院本坊被行大元法、奉行藏人右少辨業光、

寬永二年正月、自八日於理性院本坊被行大元法、

○按ズルニ、應仁以後中絶ノ際ハ、皇居或ハ理性院本坊等一定セズ、此後中興後ハ、必ズ理性院本坊ニ定マレリ、

〔醍醐寺文書〕可被行太元帥法、可令參勤給者、依天氣、執達如件、

正月四日　　　　　　　　　　　權右少辨經尙〈奉〉

謹上　理性院僧都

御房

○按ズルニ、此ハ薄墨ノ綸旨ニテ、今存セリ、包ミ紙ニ據レバ、靈元天皇寛文四年御代始ノ大元法ナリト、同寺ニハ此外ニ後西院天皇明暦二年御代始ノ綸旨、及ビ理性院觀助僧正ノ奉答ノ文アリ、德川幕府時代ニハ、平年ハ只護摩ヲ行ヒ、御代始ニハ大法ヲ行ヒシトナリ、

〔宗建卿記〕享保十九年正月十四日、後七日、太元等阿闍梨、參內、理性院大僧都〈賢〉爲僧都、於御加持者、入中段之由、從舊多〈難〉願申、其例不分明、於庇可申御加持之旨、有御沙汰、仍今日如此、

〔醍醐寺文書〕定

御齋會太元御修法伴僧交名等事

權僧正〈信曹　聖天供〉　照範法印〈十二天供〉

淳杲法印〈息災護摩〉　純慶法印

賢春法印　定隆法印〈調伏護摩〉

定觀法印　寛意法印〈廻向〉

已上　上番

澄貫法印　俊賢法印

澄意大法師〈神供〉　實海大法師〈發願〉

已上　下番

右結番之次第、如件、

明和九年正月八日　　　　　　少行事法眼永貞

執行代法橋義隆

大阿闍梨權僧正法印大和尚位〇信隆

大行事法印大僧都　定隆

〔日本紀略二朱雀〕天慶三年八月二十九日壬戌、紀伊國飛驛言、南海賊事、〇中略於法琳寺始修大元法、

〔覺禪鈔大元法〕一巻數支度書

太元御修法所謹奏

供奉　御修法之狀

大壇所

護摩壇一所

十二天供七度

神供七度

奉念

太元結護眞言二十万遍

護摩眞言二万一千遍

阿闍梨内供奉十禪師傳燈大法師泰舜年六十一臈二十五眞言宗元興寺

護摩師傳燈大法師位泰幽年五十八臈卅二眞言宗元興寺

持明僧二十口

傳燈大法師位眞紹年七十六臈五十一眞言宗元興寺

傳燈大法師　泰興年七十一臈卅一眞言宗東大寺

平珍年五十一臈廿七眞言宗大安寺

右依宣旨、二七箇日夜之間、兵革之事、爲未然消除、致誠專愼勤修奉如件、謹奏、

天慶三年正月廿一日　行事傳燈大法師位泰幽

阿闍梨傳燈大法師位泰舜

內供奉十禪師傳燈大法師圓照

延華（年五十三 臈二十二）○以下十五人略

件法始自正月十四日、至于同二十一日、二七箇日夜被修之、但以他本可校合也、

〔醍醐寺文書〕宣旨條

應令傳法大法師賢覺勤修太元帥法事

右、右少辨藤原朝臣資信傳宣、權大納言源朝臣師賴宣、奉勅、宜令賢覺勤修件法者、

保延元年九月十九日　左大史惟宗在判

○按ズルニ、コレハ文書ヲ傳寫シテ、備考ノ爲メ理性院ニ保存セシモノニテ、宣旨ノ本書ニアラズ、又此歲ヨリ、大元法阿闍梨ハ法琳寺ヲ離レテ醍醐寺中ノ院家ナル理性院ニ移レリ、尙ホ傳法條ヲ參看スベシ、

〔源平盛衰記二十七〕實源太元法事

又安祥寺ノ實源阿闍梨、朝敵追討ノ仰承テ、大元法行テ、御卷數ヲ進ズ、御披見アル處ニ、專平家滅亡ノ由注進アリ、淺猿トモ云計ナシ、子細ヲ被召問ケレバ、實源申テ云、朝敵調伏ノ旨被宣下、名字ナキ間、倩々當世ノ體ヲ見ニ、南都園城佛法ノ破滅、東山北陸士卒ノ合戰、一天四海ノ大疫、人民百姓ノ餓死君王臣公ノ御歎、神事佛事ノ顚倒、併平家惡行ノ積ト見ユ、仍平家調伏ノ祈誓ヲ致ト申タリ、他家ノ人々ハ、ゲニモト思ケレ共、平家ハ是ヲ聞テ大ニ憤リ、獄定カ流罪歟ト沙汰アリケレドモ、大小事ノ息劇ニ打紛レテ止ニケリ、

〔醍醐寺文書〕理性院權大僧都公嚴、謹文言上、

右當職者、本願賢覺法眼、自勝覺權僧正依爲太元法唯授一人之附屬、奉達天聽、別而被撰補此職以來、當流由緒異于他、(中略)爰養和年中、安祥寺實嚴律師、(於安祥寺流祖也、)奉掠朝儀任彼職、與力平家、令調伏源氏、(武家事、二七ケ日)言語道斷次第也、(下略)

○按ズルニ、此文書ハ、文書ノ原書ニアラズシテ、備考ノ爲メ理性院ニ傳寫シテ保存セルモノナリ、サレドモ源平盛衰記ト相須チテ、當時ノ樣ヲ觀ルニ足レリ、

〔親長卿記〕文明六年四月八日、早旦內裏御大工來道場構事可致沙汰可仰付云々、仍予參、(元長有若亡之故也)加下知了、寢殿四ケ間、(五ケ間也、東一間自元被圍、被置御具足、)殘四ケ間西方二間被置雜々御物、中央間二間被用道場之間、西方儲假垣、副北(西方)同半爲御聽聞所、其外無殊事、參堂道、東廊下儲假板敷、休所御會所乾也、予申付退出、(中略)

抑今度御修法事、主上(後土御門)依爲太一定分御重厄、自室町殿有申御沙汰、(用脚三千疋被進之)元長依御祈奉行、被仰付申沙汰也、脂燭用脚事、廣亞相、先々自武家御修法申御沙汰之時モ、於常燈用脚者、不被進、可申長橋云々、仍兩人申其子細、可被下行云々、(脂燭之時百疋、無脂燭之時八十疋之由、小舍人申之、無脂燭之時五十疋之由、予問答、不及其儀、依有脂燭官人下行之、)自長橋局可爲下行、卽退出、及明日可爲下行云々、

秉燭召具元長、(東帶、不更衣、近日之風儀也、)參內、(下略)委作僧實名先一枚進武家、(付廣亞相)一枚進上御所、申入始行之由、勅答之後、申阿闍梨、脂燭殿上人橋通任、菅原在數也、自東廊取之、

抑於禁裏御修法事、當今御卽位之後、無三壇御修法、(東寺方許、故三寶院准后有申沙汰、山門三井依無下行無沙汰、)仍無御修法之儀、雖然依無盡期、護摩連々有之、太元法又依無供料、爲護摩、御修法事、當今之御代初度也、天下安危只可依御祈禱也、就近年亂中、參住之人不叶、供料又不事行、一向被打捨了、魔障彌得力歟、于今無鄙議、適今年有無爲之沙汰、珍重々々、

○按ズルニ、醍醐寺文書ニハ、承平六年三月五日ニハ、豐樂殿ニテ盜賊鎭定ノ爲ニシ、天慶二年六月一日ニハ、法琳寺ニテ將門伏滅ノ爲ニシ、同年十二月二十五日ニハ、法琳寺ニテ海賊調伏ノ爲ニ、臨時ニ大元法ヲ行ヒシコトアリ、コノ他原由不詳ナレドモ、臨時大元法ヲ行ヒシコト尙ホ數回アル如ク記セリ、

大元帥法臣下修法例

〔榮花物語四見はてぬ夢〕また太元法といふことは、たゞおほやけのみぞ、むかしよりおこなはせ給ける、たゞ人はいみじきことあれど、おこなひ給はぬことなりけり、それを內大臣どの〇藤原伊周しのびて、このとしごろおこなはせ給といふこと、このごろきこえて、これよからぬことの內にいりたり、

〔榮花物語五浦々の別〕うるはしくさうぞきたるもの、みなみおもてにたゞまゐりにまゐる、こはなにしにかとおもふほどに、宣命といふものよむなりけり、さけば太上天皇〇花山をころしたてまつらんとしたるつみひとつ、みかどの御はゝきさきをのろはせたてまつりたるつみひとつ、おほやけよりほかの人は、まだおこなはざる太元法を、わたくしにかくしおこなはせたるつみにより、內大臣〇伊周をつくしの帥になして、ながしつかはす、また中なごん〇隆家をば、出雲權守になして、ながしつかはすといふ事をよみのゝしる、

〔古事談二臣節〕中宮〇中略權大夫扶義之事出給、又伊周私修太元法、件法者非公家者不修之法也、又奉呪咀女院云々、依此等事左遷云々、

〔續史愚抄後醍醐〕元弘三年閏二月、依鎌倉命、〇此高時始行太元法、是爲奉降伏先帝〇後醍醐云、阿闍梨法印隆禪、七箇日歟、太元抄

○按ズルニ、本書、日ヲ缺キ、一日ト五日トノ記事ノ間ニ掲グ、

〔義演准后日記〕文祿五年正月廿日、藝州毛利中納言〇輝元爲施主、太元大法、理性院堯助大僧正今日

關白、此四五ヶ年已來每年執行、萬匹下行云々、爲₂平人₁此大法修行、其例未₂聞歟、但將軍御願トシテ、修行之例在₂之旨、伴侶十口、護摩、附弟公秀法印云々、

慶長四年一月廿六日　太元法、堯助大僧正始行、近年爲₂佳例₁、毛利中納言施主也、仍理性院住房ニテ修行、此大法、爲₂凡人₁修行、先例無₂之、當時式也、

大元帥法傳法

〔醍醐寺文書〕不空三藏——惠果——惠應——文璨

常曉——寵壽……賢石——舒隆——泰幽
　　　　　　　　　　　　　　　——圓照
　　　　　　　　　　　　　　　——行觀
　　　　　　　　　　——命藤
　　　　　　　　　　——元如
　　　　　　　　　　——元忠
　　　　　　　　　　——泰舜

譽好——貿仲——元杲——仁海——成尊——義範——勝覺——賢覺

信源——遍恩
　　——源慶——淨秀——定快——賢覺○理性院開祖
　　——覺源……定賢——勝覺——賢覺
　　——仁海……成尊——義範——勝覺
　　　　　　　　　　——範俊——良雅
　　　　　　　　　　　　　　——宗意

宗意——實嚴——賴眞——成嚴

長海——親寬——寬智
良瑜
寬海——乘惠——寬伊——成惠——光譽——良伊——隆雅——弘雅
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——良嚴

定海─┬─覺鏡
　　　└─元海──實運──勝覺──成賢─┬─光寶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　└─行嚴

琳覺──寶心──嚴有──嚴秀
賢覺──宗命──宗嚴──行嚴──觀俊──宗遍──仙覺──信耀
仲我──寶耀──宗助

○按ズルニ、此ニ據レバ、血脈ハ小野流全體ニ流傳セリ、

〔大槐秘抄〕太元の法は、白河院のよろづの僧に、尋させおはしたるに、みなしらず〳〵と申たる法に候、たゞ範舜僧正と申僧、一人しりたる法にて、範舜が弟子に、能登の少將がをぢに良雅と申候し僧一人、しりたる事にて、しばしそれにおこなひ候し、其のちは、しるもしらぬも、僧のおこなひあひて候へば、其修中に、わるき事どものいでき候を、みなもの〻はぢもしり候はず、太元の阿闍梨は、をぐるす、秋篠など申て、知寺の候へば、それをしらむれうに所望しあひて候なり、其を知僧、たしかに良雅にならひて候、增俊と申て、中納言の阿闍梨のなのり候僧、嵯峨と醍醐とにかよふ、八九十の僧候、又は定海僧正にならひたる弟子や候らん、前僧都明海ぞ、定海にならひて候らむとおぼえ候、定海がてよりくへしからねど、次第などうるはしくかきとりたる僧は、鳥羽の供僧にて、淡路の阿闍梨源えむと申僧こそ候らめ、ならひもやつかうまつりたらんとおぼゆる僧、一人又醍醐に候歟、

〔中右記〕天仁元年正月八日、又大元阿闍梨宣覺、從去年遭母喪、重服間、件法被問眞言宗長者法務範俊之處、申云、重服人可有其憚、以弟子阿闍梨良雅（基頼子也）可令行之由申請也、件良雅、習眞言道之人也、

但於此法口傳者、頗以不審也、前日宣覺來談云、大元法者、本是根本祖師常曉、從唐所渡我朝也、其後及宣覺八箇秘事口傳等全無傳他門、就中此□□相習之人、先於本寺出家、又入壇、其後傳秘密口傳等云々、□□年、他門徒人奉行之條、頗否當事者、但逢師匠喪、□□□□□□□甚多、所謂根本祖師常曉、貞觀八年十一月□□□□□□□付法弟子寵壽一人也、同十二月廿□□□□□□□□□□□□與十人弟子之中、呪□□□□□□□□□□□奉宣旨勤行御修法也者、□□逢大師喪不被忌例顯然也、是相傳一人之故也、但遭父母喪例不憶見、今年代始之間、被問人々之處、可忌由依僉儀所被改也、一者理也、但又不知口傳、行秘法條又如何、能々可有沙汰事也、件法朝家之重事、年首之御願也、從昔及今、傳法之人連々不絶之故也、

大治五年正月八日辛亥、又大元阿闍梨琳覺、去年依姉喪輕服出來、仍被問人々、予申云、僧輕服本不准事也、近代所被忌也、假程過了バ、輕服日數中何事候哉、但可被問明法者、明法博士等申云、僧輕服不可被忌由申也、仍以琳覺所被行大元法也、

(玉海)承安二年正月七日丙子、抑今日、於院左少辨經房申攝政云、大元法阿闍梨堯眞、依良明事、(去五日入滅)可有其憚障間、勤仕件法之例、同官幷總所已不分明、然間自御堂被申云、法橋尊實、齡及七旬、課傳習此法、加之得堯眞讓、旁當其仁云々、又行朝爲秋篠寺、幷某寺權別當之上、付琳覺習此法、尤得其理之由、以自解令申、又東寺長者禎喜僧正申上有謂、醍醐上野闍梨實心者、年齡已闌、智法普聞、實覺法眼付所瀉瓶之弟子也、尤叶其器、東寺長者擧申大元阿闍梨者例也、以件實心、早欲被仰下者、以此等趣先經奏聞之處、仰云、如此之事、偏可依法器也、重被問仁和寺宮、幷東寺長者等、可被仰歟、暗難左右、但於實心者、智法之由所聞食置也、於彼兩人者、不知食器量、且可申事由者、攝政被申云、此三人併不知名字、況於善惡乎、如勅定、委被尋問仁和寺宮幷禎喜僧正、可被計仰、於無法器之勝劣、稱得讓頗有理歟、

光明眞言法

（嚴助往年記）享祿二年正月十日、主上、太元。呪。御。傳。受。幷御本尊六幅、御拜見、

○按ズルニ、此書後ニモ、一二回、大元呪奉授ノ事見エタレドモ、之ヲ略ス、

（阿娑縛抄六十九）光明眞言法

帖云、光明眞言、是毘盧遮那眞言也、○中略

第一可修此法事

爲滅罪修之○中略

又爲除病修之○中略

爲亡者修之

（覺禪鈔光明眞言法）按察大納言實行問、賢覺法眼云、光明眞言法、何尊爲本尊乎、答、有異說、或不空羂索爲本尊、又以阿彌陀爲本尊、淺說也、深秘之習以胎藏大日爲本尊云々、增金行儀也、實任云、釋迦彌勒金輪寺爲本尊云々、

口傳記

本書　勤修記　滅罪文　除病文　請書　請文　支度　壇圖　向西事　表白　種子　三形

本尊　印言　同異說　正念誦等

護摩　部主　諸尊段異說　卷數二通一通念誦　結願　土砂事

裏少々有異說

師主權僧正云、息ー慥傳也、

光明眞言法（敬愛息災爲亡者　敬愛、若鉤召、／爲現在人息災可修之）

本書

不空羂索毘盧遮那佛大灌頂光明眞言一卷、二枚　不空譯三十帖目錄注云、出不空羂索經二十八

有梵字云々、　秘録注同之　大師　慈貞

毘盧遮那佛説金剛頂經光明眞言儀軌一卷

不空譯流布世、但不知請來、

勤修記並本尊事

三寶院僧正云、勝—爲祈圓光院聖靈之御菩提、以遍知院僧都義範被修光明眞言法之時、向東立天子、

胎藏大日爲本尊也、私云 胎藏大日爲本尊優美也、小野秘傳云、胎藏大日爲本尊、付胎藏行云々、

傳受集二云、本尊胎藏大日也、或金剛界大日云々、

〔日本後紀十三桓武〕延暦廿四年九月壬午、令僧最澄於殿上行毘盧舍那法、

〔續日本後紀十七仁明〕承和十四年三月丙午、請僧六十四口、沙彌六十四口於淸涼殿、轉讀大般若經、召僧十七口、沙彌廿一口於常寧殿修眞言法、爲鎭物氣也、

〔阿娑縛抄三十三〕熾盛光本

熾盛光梵 月閣婆攞婆哩多鉢羅婆恒佗藥多耶、大僧都所用唱禮中在之、 大原決云、問熾盛光者何義乎、案軌云、毛孔流光云々、謂流出熾盛光焰、故云熾々々、問、若爾者、何故放此光明乎、私案云、此尊掌敎令諸日月星宿等光、曜天等、故放熾盛光明、致令彼等折伏彼等歟、可問師、文

第一可修此法事

ム云、日月蝕、天變風雨背時、如此之時被修之云、○中略

一秘否事

此法、山門之秘鍵、國家之珍重也、云々、

帖決云熾盛光法、東寺不修之云々、

或云、靜觀僧正座主之時、蒙可修此法之宣旨、僧正申云、智證大師門徒不修此法、可令慈覺大師門人修也云々、○中略

第三形像事

示云、忠師持本熾盛光曼荼羅、總持院樣、中心熾盛光、五色光、中有數多輪、五佛寶冠鉢、印中持輪、座須彌山、其山二九頭龍遶、左右日月在之、後金輪、印相如中尊、但螺髮、座蓮花、前佛眼、右文殊、左金剛午、文殊、右不惠議童子、左敎護惠金剛午、左軍荼利、右觀自在、四隅四明王、東南不動、四面四臂青黑色、西南降三世、四面八臂、西北無能勝、四面四臂赤色、東北烏悉沙摩、一面大臂青色、

近來多用此曼荼羅歟

〔三代實錄淸和〕貞觀六年正月十四日辛丑、延曆寺座主傳燈大法師位圓仁卒、○中略嘉祥三年三月天皇○仁明崩、四月皇太子○文德即皇帝位、圓仁上奏言、除災致福、熾盛光華佛頂是爲最勝、是故唐朝內道場中、恒修此法、爲鎭國基、街西街東諸內供奉持念僧等、互相爲番奉祈寶祚、今須建立持念道場護摩壇奉爲陛下、應修其法、唐國街東靑龍寺裏、亦建立皇帝本命道場、令勤修眞言秘法、詔曰、朕特發心願、於彼峯建立總持院興隆佛法、於是、勅總持院安置十四僧、永令修法、

〔熾盛光法日記集〕嘉祥二年九月十四日、於總持院、慈覺大師撰、

二口口助修被修此法、總持院被置十四禪師、始于此時、山門云鎭護國家道場此謂也云々、

持明房云、古人云、大唐靑龍寺勅置本命灌頂道場、是國主御本命院也、仍代々皇帝敬重彼本命院尤盛也、慈覺大師被移靑龍寺御本命院於當朝上都延曆寺、建立總持院、爲公家御本命院、天帝感悅、即賜勅詔云々、故代々公家、殊敬重此院云々、

一淸凉房傳云、延喜五年夏、依勅命、於總持院塔下、率十四僧修熾盛光法云々、○中略

一天慶八年十二月四日、於總持院、座主內供奉十禪師權少僧都法眼和尙位義海爲消除天變玉體

安穩修之云々、

一天暦三年七月廿九日丁卯、於大日院、令僧正延昌修熾盛光法、限以七日、爲除天變、九月廿二日己未、請四十口僧於淸涼殿、令轉讀大般若經、始自今夜、於仁壽殿令僧正延昌修熾盛光法、爲除天變炎也云々、

一天暦御記云、天德四年九月廿二日己未、始從今夜、於仁壽殿令僧正延昌修熾盛光法、爲消除天變也、同廿三日夜内裏燒亡、廿四日遣藏人忠尹、仰僧正延昌、於左近府大將曹司、可修畢御修法事、（僧正依火在遣智門人宅、仍遣作曹司與此間相近、故點定、）

示云、犬上記與此記其月日支干相同、但年號異云々、若同事、書寫誤歟、又別事歟、

一從承暦四年七月十二日、於定林房、少僧都長宴被修之、關白殿下、（示勸彼時祭文云、關白從一位行左大臣藤原朝臣師實云々、後字治殿、）御惱祈也、（示云、祭文云、律僧八口、限七ヶ日、○中略）

一天承二年三月廿日、於三條東殿西對、待賢門院爲息災延壽除障怖畏、令修熾盛光法給、阿闍梨天台座主法印權大僧都忠尋、

〔熾盛光法日記〕正安二年八月十一日、於仙洞被始行熾盛光法、

内々被仰下女房（新中納言局）奉書安也

今月ハ、この御所、ちと御つゝしみなる中ほどに、むしやうくわうのほう、おこなはれ候やとおぼしめされ候ほどに、御つとめ候なんやのよし、おきみにおほせられ候、□□□（中てい）やらんふんちに御くにんちやうのゝち、こうけん僧正、そんしやうわうのほうをおこなひて候、大法おこなひて候、此日などきこえをもとけも候やうに、おぼしめされ候へば、これハべちのぎなるやうに候、しやう蓮院の僧正などにも、この御さたのやうをバ、申され候へかしと、おほせ事候、

自來月二日可被始行熾盛光法候由、謹承候畢、早々可參勤候、得御意可洩披露給候、恐々謹言、

藥師法

後七月十二日　　前大僧正公

〔阿娑縛抄二十八上〕藥師法

第一可修此法事

爲除病延壽修之（先本經軌）

爲產婦安穩修之（見本經並集經等○中略）

第三形像事○中略

卯抄云、傳敎大師、於鎭西爲度海安穩、所造四體像、皆左手持珠、義釋初無之、大師說尤貴々々云々、○中略

第九私記事○中略

藥師如來略次第、大原法橋示々、依十八道次第、

胎藏、若蘇悉地、今暫就蘇悉地略行法、文、

已上傳受記了、此外者數本、

第十卷數事○中略

右謹依仰旨、始自今月廿二日、至今日、並一七箇日夜之間、十三日、僧綱大法師等、殊致精誠、勤修上件敎法、抑所修御願、如法如說四十九燈、晝夜恒明、奉祈征夷大將軍殿下御息災延命增長福壽、御心中所願成就圓滿之由、如件、仍勤卷數、謹言、

建曆元年十月廿九日、　　阿闍梨權大僧都法眼和尙位忠□

〔諸法要略抄〕七佛藥師法（山座主修之、但最初息災修之、近來增益修之、有非座主修之例）

〔阿娑縛抄二十八下〕七佛藥師

善名稱吉祥王如來

寶月智嚴光音自在王如來

金色寶光妙行成就如來

无憂最勝吉祥如來

法海雷音如來

法海勝慧遊戲神通如來

藥師瑠璃光如來

已上名號等出七佛藥師經、餘本不說之、

〔類聚國史〕百七十八佛道 大同五年八月己卯、令僧一百五十人於太政官院七箇日行藥師法、

〔續日本後紀〕十三仁明 承和十年五月丙申、爲鎭內裏物恠幷日異、屈百法師、限三箇日讀藥師經於清涼殿、修藥師法於常寧殿、

〔小右記〕長和五年五月一日甲辰、早旦、資平來云、攝政殿三十講、巳剋始午時內春季御讀經發願、申時上皇令登山給、從二四坂一御手輿 二日乙巳、今夜御讀、上下悉座主奉仕於中堂、以座主被修藥師法、以權僧正明救被行不動法於食堂、以廿一口僧被行不斷藥師經御讀經、愚案、近日山上極辛、而座主經營御儲事、餐屯食等仰付所司供僧等、愁歎無極云々、此事衆被仰座主可被停止歟、還爲御罪業歟、一日前丹波守雅通行千僧供事、以彼物等供僧所司等宛用件料云々、太不便事也、頭中將云、攝政命昨日御儲、座主可奉仕之由者、仍所奉仕歟、不足言云々、

〔阿娑縛抄〕二十八上 藥師法〇中略

從保延四年七月六日、依院宣、率十二口伴僧、於中堂〇延暦寺被修之、七箇日 一佛法 五院宣云、藤中納言顯賴奉 證金剛院池蓮花一莖兩花發、大治例、事似不快、殊致丁寧可被祈禱云々、大治例者、白河院御時、鳥羽院殿池一莖兩花發、六月發、七月七日令崩、凡一莖兩花、先先皆以不吉云々、今度依常途說、大幡四十九燈等

不截之、然七御札不注進大幡等、尤遺恨也云々、仍自次七日如此等事修之、(亦云其支物等、支度所書之、)同七月十八日令進結線、(是第二七、六日也云々、)

〔山槐記〕承暦二年(○應保元年)八月十日庚戌、秉燭參內、戌終刻出御、修法壇所(東三條寢殿去月六日被行七佛藥師法、)自東北渡殿南面至于晝御座南邊、

〔玉海〕壽永三年三月八日丁酉、自今夜令始修藥師護摩、法印被修之、余行向逢時、毎夜初夜時、如此可逢也、餘又同自今夜始念誦抑先年結緣灌頂之時、藥師可一爲得佛、其後不慮外、得驗佛一鋪、(藥師、)件佛可信仰也、傳敎大師渡唐之時、爲逢前途所被圖繪也、而轉々東寺仁海僧正得之、自後時至故口累代爲一所本尊、仁海弟子次第相承、勤仕御祈、而或僧自然傳得、依有夢想之告、所與下官也、事希有也、尤可仰上、仍以彼本尊所修此護摩也、抑件軸、由來釋尊六年苦行之時、御杖切云々、可謂珍重歟、余念誦毎日三時也、

〔薩戒記〕應永卅二年八月十七日癸未、後日與藥頭鄉成朝臣、於院參會言談也、次語云、七佛藥師法之時、自當寮進五藥是先例也、仍今度已致用意、自圖書寮召紙屋紙裹之、使裹紙樣等有故實事也、而近代自阿闍梨方被用意之、今度又如此、自寮不可及進入之由、奉行藏人右中辨俊國所示也、太無念事也、

〔阿娑縛抄二十八下〕七佛藥師(○中略)

非天台座主修之例

一聖行決云、横川阿闍梨、於朱雀院西宮、爲別當殿北方被修之、(覺師持本云、於西宮宇治大納言北方所、大原法橋修之云々、)

一勝林上綱、度々勤修之、

一白河院御時、佛頂房律師(行暹)四箇度修之、一乘房南勝房座主時也、

一保安元年六月、相覺法眼、於禁中修之

尊勝法

一相實法印度々修之、

卿相諸大夫私修之例

一永意律師、於顯隆卿家修之、

一良祐阿闍梨、於顯季卿家修之、

一近江守基綱於御子左修之阿闍梨七人、各伴僧二口云々、

一大治元年二月十三日、左衞門督通季參籠中堂、於食堂以最—(示云最歟)令修之、

一ム〻鎌倉右大臣、(實朝)奏事由、於鎌倉行之、郎率廿口伴僧修之了、

〔阿娑縛抄〕(六十)尊勝

第一可修此法事

爲延命修之

爲滅罪生善修之

爲亡者修之

聖行決云(谷記)　尊勝滅罪生善法也、而有修延命樣云々、

先蹤

法性房和尙、爲祈雨令修之時、塗鈎召爐云々、龍王召義歟、

禾云、延長年中歟、具如祈雨帖、

成菩提云、康保元年十二月十九日、慈惠大僧正、於仁壽殿被修之云々、

〔覺禪鈔〕(如法尊勝)如法尊勝法、天仁以前仁和寺覺意僧都修之云々、

(增誉後闍梨說)覺意嚴覺舍弟也、仍護摩壇勤仕給歟、(可尋)

天仁二年八月十八日、僧正範俊於鳥羽壇所被修之、嚴覺手替云々、依老爛歟、伴僧八口、(增誉後日云、三七日歟、不分明、)

〔保延六年如法尊勝法記〕行法由來

三十四成就法云、第廿一法者、若有國王衰禍、口至當以雜物作一百八箇浮圖相輪、卽得衰禍消滅福祚延長云々、○中略

一請書等(依院宣遣醍醐許狀)

口範僧正引卒數口伴僧、立四壇、又立塔壇、口行尊勝法由所聞食也、件法、寬信定傳習候歟、然者、勤修候乎、早相尋可令申給候者、依御氣色言上如件、

五月廿一日　兵部權大輔時信奉

進上　帥中納言殿

〔弘安四年異國御祈禱記〕弘安四年四月十四日、爲異國降伏御祈、相應法可令注進給之由、內々被仰下之間、被注進七ヶ尊畢、(注文在別)

同十六日、以矢野玄番允倫經、七ヶ尊內雖何法、阿闍梨撰定可被進支度之由、被仰之間、愛染王御修法(伴僧八口)可宜歟之由、被定而被出支度了、則元瑜行向彼宿所示之、七ヶ法中、尤雖可爲大法秘法、雜掌定可有其煩歟之由存之間、口小御修法之支度之由、阿闍梨命令申之處、玄番允內々示之、此御祈事、火急之間、方々被仰之中、思屋僧正於勝長壽院、不動御修法、日光法印於日光山五大尊令行護摩、猪熊法印於明王院同五大尊令行護摩、其外可然之僧侶被仰之、東寺人々未被承之處、閑宿老之仁、佐佐目一人可有勤仕之由、相州直被計申、尤可有氣味御事歟、實愛染王於東寺御流、雖爲有子細事、常馴耳之法也、付珍法猶可被出御支度歟之由、密々示之畢、如此問答之後、及深更罷歸、具申此由、明日可有沙汰云々、

十七日未明、大法歟、可爲秘法歟、其沙汰之處、仁王經法尤雖可爲相應法、去春於京都御室令始行給、仍可有其憚、且任先師安祥寺僧正甲子御近例、可爲如法尊勝御修法之由被定畢、仍被出支度、(立紙一枚)

表紙一枚、兩方押折之、同被副進、支度二紙、折紙無月日、只行事交名、今度以行事被進云々、

〔弘安四年異國御祈禱記〕御教書案　御表書云、佐々目法印御房、相模守時定、

異國降伏事、可爲七ヶ日如法尊勝御修法之間、日時勘文如此、且被付雜掌畢、同供至于靜謐之期可令勤修給歟、抽丹誠可被祈誠之狀、依仰執達如件、

弘安四年四月十七日　相模守在判

佐々目法印御房

〔公卿補任後陽成〕慶長三年、自十一月一日七ヶ日、於清涼殿被行尊勝法、阿闍梨聖護院宮、奉行總光

〔阿娑縛抄百十五〕愛染王

極秘法也、〇中略

此法醍醐專行也、仁和寺邊疎也云々、〇中略

一先蹤

此法以東寺爲本事、聊有其故、憚尤多、不可外聞、　後冷泉院御時、後三條院東宮御座之時、小野成尊僧都、東宮御持僧、御前祇候之時、〇中略可祈請之由申入、籠本寺愛染王七箇日奉供之間、後冷泉院御惱、无程崩御、東宮令即位給了、

〔厚雙紙〕愛染王法〇中略

大壇、　護摩壇敬愛修之

降三世護摩調伏修之

〔覺禪鈔如法愛染法〕如法愛染王法

勤修記

如法愛染王法、承曆四年霜月比、範—僧正爲當院御祈、於六條內裏被修之、大壇幷兩壇護摩、每日九

五大尊法

時、多日之間一身行之、殊寵起於斯云々、〈義範尊同之〉次醍醐僧都〈勝覺〉於主上御前被修如法愛染王法云々、〈日時可尋〉

已上法務〈寛信〉御記也

源運僧都一院御祈修之〈助修八人〉

先跡　悉地成就法事

故白河院二十五御年、被仰故範俊僧正云、今年重厄第一年也、若過今年暫世間有憑可延命之法如何、範俊申云、可令行悉地成就法給者、院仰云、悉地成就法者何法哉、僧正奏云、愛染王法也、院仰云、極吉事ナナ云々、其後僧正被行如法愛染王法云々、

永林云、故小野住僧源算之談永林云々、法務有御抄、私云、金寶抄此記被勘修義範云々頗僻見歟、

〔増鏡〈五内野の雪〉〕いま后の御父は、さきにも聞えつる右大臣〈實氏〉のおとゞ、その父殿〈公經〉のおほきおとゞ、そのかみ夢見給へることありて、源氏の中將わらはやみまじなひ給ひし、北山のほとりに、世にしらずゆゝしき御堂をたてゝ、名をば西園寺といふめり、〈○中略〉五大堂、成就心院といふは、愛染王の座さまさぬひほうとかおこなはせらる、供僧も、紅梅の衣けさ、ずゞのいとまで、おなじ色にぞ侍るめる、

〔拾芥抄〈下本諸宗〉〕淨衣色〈○中略〉

赤色〈愛染○阿彌陀○歡喜天〉

〔榮花物語〈八初花〉〕かくてみやの御ことは、九月〈○寛弘五年〉にこそあたらせ給へるを、八月にとある御いのりどもあれど、又それさべきにもあらず、かゝる御ことは、月日かぎりあるわざなりと、きこえ給人々もあれば、げにもとおぼしめさる、ほどちかうならせ給まゝに、御いのりどもかずをつくしたり、五大尊の御すほうをおこなはせ給、さま〲その法にしたがひてのなりありさまども、

不動法

さはかうとそはとみえたり、くわんをんゐんそうじやう廿人の伴僧、とり〲にて御加持まゐり給ふ、

〔弘安四年異國御祈禱記〕弘安四年四月十四日爲異國降伏御祈、相應法可令注進給之由、內々被仰下之間、被注進七ケ尊畢、注文在別、

同十六日以矢野玄番允倫經、七ケ尊內雖何法、阿闍梨撰定可被進支度之由被仰之間、○中略日光法印於日光山五大尊令行護摩、猪熊法印於明王院、同五大尊令行護摩、其外可然之僧侶被仰之、

〔伊呂波字類抄古諸寺附靈驗所〕五大尊五智如來教令輪身也　不動明王　降三世　軍荼利　大威德　金剛夜叉作及非也

〔阿娑縛抄六十一〕不動

第一可修此法事

此明王、破執事爲勝功德云々、

歲末御修法、一行不動法也云々、○中略

寬然闍梨云、仁和寺故御室令修歲末御修法之時、依息災白色淨衣也、東寺習皆以如此云々、山門近代多修降伏、是失故實之所致歟云々、○中略

第四道場事

或云、五壇法時降伏也、供華等阿世美用之、相應物餓未詳用之、吉水縮花用之、相應物不用之、

〔阿娑縛抄六十二〕不動

第六護摩事

息　降　隨事

公家歲末御修法、依息災、五壇御修法依降伏、私云、除目御修法息災也、

火天　讚　宿 如常

本尊段 請加自部眷屬或請尊段加之

勸請

我今稽首請大聖不動尊自部諸眷屬 加請尊段略之 唯願降臨此納受護摩供、

護摩呪　慈救呪 ○中略

諸尊　世天 如常　後加持　伴僧呪　共用慈救呪

或云、除目歲末祈、卽壇伴僧廿口也、房々初夜時讀之、引ックロウ時讀之也云々、

〔醍醐八十八箇條聞書〕除目ノ御修法トテ被行、此レハ官加階ナンド望ム時、皆以テ如望不可叶、故ニ爲除其惧被行御修法、名除目御修法也、

〔覺禪鈔 不動法上〕不動明王法

具書

金剛手大光明灌頂經一卷 內云、最勝立印聖無動尊大威怒王念誦儀軌、不空譯貞元智證列外題大師列內題安同之、但元品字慈、

不動尊儀軌一卷 大

底里三昧耶經一卷 內云、底里三昧耶不動使者念誦法不空貞大智慈、外題云、底哩三昧耶法園、此有二本、大略慈底、

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 不空運略本業品

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法一卷 不空仁事業品玄

底哩三昧耶不動尊聖者念誦秘密法三卷 安祥

不動使者陀羅尼秘密法一卷 金剛智譯、貞慈、安智大師云、不動使者秘密法一卷、

不動明王安鎭家國等法一卷 金剛三藏付王光海錄弗

不動使者法中略出印契法次第一卷 慈

梵字不動尊儀軌一卷大師
梵字不動尊眞言一本慈
梵字不動鎭宅眞言一本
不動鎭宅眞言一紙慈　錄外
廣攝不動秘密法要譯六卷安然集已上秘錄
不動明王擀怨他敵法一卷羅林
不動明王五枝要略法一卷羅林
憂丘滿願法一卷安祥、已上三卷秘錄無之、
勝軍不動儀軌一卷
大聖無動明王守護國界法一卷不空
聖無動尊儀軌一卷金剛智
聖無動尊八大童子法一卷不空
不動尊二童子法一卷
俱力迦羅儀軌一卷金剛智
　已上六卷諸錄外眞僞可尋

〔扶桑略記二十三醍醐〕同年〇延喜三年玄昭律師、久沈重病、殆臨死門、左大臣藤原時平、請相應和尚於彼律師房、七箇日令修不動法、經六箇日之日、中壇中猛火之上、大日如來、不動明王、相並顯現、和尚與律師共奉見、自餘人所不見也、律師感歎、揮涙而言、予蒙和尚修法之驗德、奉見如來顯現之尊儀、既知出自死門適得再生者也、可謂枯骨更肉、朽木再花之時矣、予雖不敏、豈敢忘德哉、已上本傳
　○按ズルニ、本傳ハ相應傳ナリ、

降三世法
軍荼利法

〔玉海〕承安三年九月廿三日癸丑、自卯時許有産氣、召遣陰陽師醫師等了、非殊事之間、人々安堵、辰剋許無辛苦平産女子、暫而後物成了、此後聊有絶氣一兩度、然而即復例了、偏是不動明王之効驗也、雖末代三寶之冥助仰而可信、感淚難抑者也、先是修法僧三人、各率伴僧等加持、事了退出、各給纏頭再牛等、但宗嚴阿闍梨非驗者、仍不給牛、下官依可參御堂供養、不籠産穢所、渡九條頼輔朝臣直廬也、自兼日所誠仰也、予直廬女院御座故也、日來驗者等依忌産、各逐電退出、仍請智詮闍梨、自今日始不動供、令加護身、自來廿八日於他所可修祈云々、仍入産穢、於緣邊加護身、每日兩三度也、件僧、千日籠大岑聖巖谷、又八千枚十度、十萬枚一度燒之、又無言而一字三禮、書法華經、又無言轉讀千部經、自本持經者也、而近年廢忘、又奉暗誦云々、凡謂其行業、中古以來無比類歟、又知者也、行者也、何不顯法顯哉、予殊有所見、仍所歸依也、

〔勘仲記〕弘安九年正月十八日乙酉、參院、山〇中略行事參議事、花山院相公羽林申子細、仍奏聞其由、〇中略御祈事、寛元不動法被行之、文永無其儀、今度可爲如何樣乎之由申上、任近例可有沙汰之由有勅答、本官幷御持僧御祈、任文永例可有沙汰之由被仰下、其後退出參殿下、內覽此等條々事、

〇按ズルニ、コレハ春日行幸ノ御祈ナリ、

〔阿娑縛抄百二十八〕降三世

八大童子法云、降三世菩薩、降伏天魔、及三世貪瞋癡シテ、不。動。三。世。一。人。異。名。也、隨機且異也、依之二法其明異也、只以說顯菩提心息三毒障、所爲兩法之朝宗也、

〔東寺百合古文書九〕應永十一年正月

一公方御祈禱事

自今夜十八日、如去年公方御祈禱今月中可勤法之由、自三寶院被仰送寺家、〇中略

降三世護摩　教遍法印　　軍荼利護摩　隆禪法印

〔阿娑縛抄 百三十〕大威德

第一可修此法事

一先蹤

文德天皇讓位之時、大樂大師惠亮奉爲儲君（惟仁清和）被修之、効驗炳焉、太子繼寶位了、其時柿本紀僧正（眞濟）爲惟高親王令修金剛夜叉法、妬其驗、含怨呪文德帝、有四人皇子、三人母紀名虎女、第四者母忠仁公女也、

〔扶桑略記 二十五朱雀〕天慶三年正月廿二日、善相公（○三善淸行）男定額僧沙門淨藏、爲降伏將門、於延曆寺首楞嚴院、期三七日、修大威德之法、然間將門帶弓箭、現立燈盞、人々見驚然、鏑聲自壇中出、指東去畢、淨藏既知將門降伏、公家被修仁王大會、淨藏爲待賢門講師、其日京洛騷動、將門之軍只今既入京都、淨藏奏曰、將門之首今日持參也者、果如其言、已上（傳）

〔源平盛衰記 一〕淸盛行大威德法附行陀天幷淸水寺詣事

抑淸盛打續繁昌シ給ケル事、幼少ノ昔、中御門家成卿ノ許ニ、局ズミシテ有ケルニ、彼卿ノ祈ノ師ニ、大納言阿闍梨祐眞トテ、貴キ眞言師アリ、家成卿ノ持佛堂ニテ、護身加持シテオハシケレバ、淸盛モ常ニ有對面、問給ケル事ハ、眞言上乘ノ秘法ノ中ニ、何ナル法カ、加樣ノ在家ノ者ノ奉行、揭焉ノ預利生事候ト被申タリケレバ、阿闍梨答云、信心至テ修行スレバ、何レノ法モ可成就、但振威於一天、抽德於萬人者、五大明王ノ其一、大威德ノ法コソ成就アレバ、必天子ノ位ニ昇トハ申タレト云ケレバ、則阿闍梨ヲ師匠ト憑テ、件ノ法ヲ傳授シテ、七箇年ノ間、一向淸淨ニ齋戒シ、何曾ガ滋味ヲモ斷ジ、玄石ガ美キ酒ヲモ禁ジテ、勇猛精進シ、信心勤行シ給ケリ、

〔阿娑縛抄 五十六〕一字金輪（亦名大金輪明王、○中略）

秘錄云、金輪佛頂法、三一字佛頂法、四、文

尤可思別也、持金輪故名金輪佛頂、隨一字眞言、號一字佛頂、別心也、印眞言可爾、具此二云一字金輪也云々、

軌決云秘議、金輪外除一別、謂唯依經題具分別之也、(文中略)

第一可修此法事

一秘不事

此法秘法也、所謂以時處成就法爲秘法云々、

又云、東寺以一字并准胝、爲第一秘法、一字法非長者不修之云々、

一先蹤

保延六年二月日、依内裏(紫宸殿)御惱、權大僧都修此法之時、立四壇(大、十二、護、聖天)此時御修法二十五壇、久安二年十二月六日、爲長星被修此法、皇后御祈也、小壇立之、平治元年八月、姫宮御祈、立小壇、依博陸殿下仰、付末法經求子文、奉爲皇后被修之、

〔覺禪鈔 一字金輪法〕一字金輪法(息災〇中略)

勤行門

先跡

後三條院御願、仁和寺圓宗寺ニハ金堂ニハ安置、金輪恒例歳末也、御修法被修之云々、金寶抄意云、圓宗寺御修法三寶院權僧正令勤仕給歟、

裏云、圓宗修法事、　私問、圓宗寺金輪御修法、年始歳末何乎、　或人答云、年コシニ行之見タリ、不知定說、　問、古記年始云如何、　答、古卷數永保二年十二月二十八日云々、(奥裏卷數書之)

〔左經記〕長元元年九月八日己亥、從來十三日三七箇日、於上醍醐、仁海僧都率二口番僧、奉爲宮可修一字金輪法、其料物佛供都合一七箇日、十七石八升、油一斗五合、御佛、則僧都爲令畫、前日被請御衣

絹料物等、御等身云々、是御產御祈也、

〔阿娑縛抄 百十二〕轉法輪

第一可レ修二此法一事

永嚴抄云、爲二調伏一可レ修レ之云々、○中略

一秘不事

此法東寺秘法也、山門不レ沙二汰之一云々、

〔壽永二年轉法輪法記〕自レ來十二日、可レ令レ勤二行轉法輪法一之由、謹以承候了、但件法、殊秘法候、非二高德耆年人一者、輙勤修候歟、勝賢依二先師所傳一、聊雖レ受二習彼法一、以二不肖身一爭可レ應二其仁一武勇、其憚無レ極、雖レ然御定難レ背之間、無二左右一所レ令レ獻二支度一也、猶可レ被レ選二有智宿老輩一歟、此旨可レ然之樣、可レ令二披露一給候、勝賢恐惶謹言、

九月九日　　權大僧都勝賢 ○中略

問修二此法一先例如何、答、理性院授四抄、仁海成尊範俊、三代支度載レ之、仁海支度、万壽二年三月、成尊康和二年八月二日、範俊天承二年五月廿一日也、三代支度全同、彼支度、五寶等、幷別香別藥相應物、全同二覺洞院支度一也、但彼支度、壇乃至芥子袋八種不レ載レ之、又壇供米、次所レ舉閼伽棚乃至長櫃五種、又不レ載レ之、又寶四流口決、載二覺洞院支度一、相應物中者、白芥子附子、彼支度云、相應物、鐵末引生塩酢白芥子附子、高野壇供米八石四斗、御明油一斗五合、阿闍梨一口、伴僧承仕二人、驅使四人、見丁二人、淨衣黑色云々、三代支度分明、故彼三代被レ修二此法一歟、又近實池院大僧正定濟被レ修二此法一也、

〔左記〕轉法輪法、自二八月廿五日一至二九月三日一六ヶ年間三度修レ之、予勤レ之、一七ヶ日以後延行、仰二覺耀闍梨一修二此法一者也、當流○澤最秘其一云々、

〔東寺百合古文書 九〕應永十一年正月

文殊法

一公方御祈禱事

自今夜十八日、如去年公方御祈禱、今月中可勤法之由、自三寶院被仰送寺家、○中略

佛眼法弘住僧都○中略　大勝金剛法堅済

〔覺禪鈔一字文殊法付增益〕相傳

今法者後入唐僧正宗叡請來也、仁和寺流無之、醍醐方相傳之、私云、羅什讓意等口傳習之、師云、福德法也、行者向東方可修、又云、寶部三中蓮華部三法也云々、

〔阿娑縛抄九十九〕文殊五字。。。○中略

一先蹤

永保三年十月十一日、依宣旨、白河○上綱大師、大原僧都○於文殊樓被修五字法行法、金若悉被修之堂莊嚴、護摩壇大壇中央輪入五寶置之、圓頂立之、輪內頭前、十二天壇、御衣勅使藏人能遠、助修六口、隆範阿闍梨賢暹阿闍梨延運供奉永意供奉頼正供奉

右件御修法　宣旨云、偏非他事爲御學問也、

〔阿娑縛抄一百一〕文殊八字。。。

第一可修此法事

天變日月蝕之時可修之○中略

疾病危厄之時可修之○中略

教王房賢暹記云、承德三年四月廿八日、依堀川院御宇宣旨文殊八字御修法被始之、壇所、土御門御房、○中略

自同二年○康和十一月廿五日、一院私云讃岐院歟御祈修之、是十二月一日、日蝕爲御愼之故也、而蝕不現、預御感畢、此時依八字經、遺十一佛云々

〔續日本後紀二十仁明〕嘉祥三年二月甲子、○中略又請天台宗座主前入唐請益傳燈大法師位圓仁、及定心院十禪師等於仁壽殿令修文殊八字法、

觀音法

〔朝野群載十六佛事〕擧七高山阿闍梨

阿闍梨法印權大僧都經範、誠惶誠恐謹言、

請特蒙天恩任先例被下宣旨愛宕山五臺山淸凉山阿闍梨狀

傳燈大法師位忠範年臘東大寺

右謹檢案內、入唐法橋上人位奝然、依奉狀、愛宕山五峯因准大唐五臺山、奉爲鎭護國家、每年於神宮寺可修文殊秘法、卽使奏聞、申置阿闍梨先了、而忠範傳受兩界三密、硏學諸尊瑜伽、兼問三論之宗、達四敎之門、誠是顯密之宗匠、門徒之師範也、望請天恩被下宣旨、將仰明時之憲法、悅祖跡之不朽、仍勤狀、謹請處分、

康和五年八月廿二日、　法印權大僧都經範

〔阿娑縛抄八十四〕請觀音。。。

第一可修此法事

爲除疫癘修之

一先蹤

保元元年夏天下疫癘、人民死亡、爲拂彼難、於六太房令常師修之、以諸僧爲同伴云々、

一秘否事

此法秘法也、習傳之人希也、此經舊譯、故行法義則不備、仍以口傳傳之故秘之也云々、

〔阿娑縛抄八十三〕聖觀音。。。〇中略

一先蹤

保延四年八月廿七日、於東三條奉爲宇治前大相國、相實法印修之、伴僧六口

永治二年二月四日、相實法印修之〇中略

第十卷數事

觀音御修法所

奉ㇾ念

大日如來眞言二千一百徧

護衛本尊眞言二千一百徧

息災護摩眞言二千一百徧

聖觀自在眞言四万二千徧

得大勢至眞言二千一百徧

馬頭明王眞言二千一百徧

吼俱胝眞言　二千一百徧

奉ㇾ供

大壇供二十一箇度

護摩供二十一箇度

諸神供三箇度

右謹依ㇾ院宣、始ㇾ自ニ某日ㇾ至ニ于今日ㇾ幷一七箇日夜之間、七口僧綱大法師等、殊致ニ精誠ㇾ勤ニ修上件秘法ㇾ奉ㇾ祈ニ太上天皇御息災增寶壽之由、仍勤行事、謹言、

年月日　阿闍梨

〔阿娑縛抄九十三〕葉衣鎭○中略

相云、如云、以ニ衣覆ㇾ之此號、隨ニ種々樂欲ㇾ令ㇾ滿ㇾ義歟○中略

第一可ㇾ修ニ此法ㇾ事

經有十二種法、

第一除疾病法　第二長壽無病法　第三護持國　第四除宿曜　第五除人病法　第六除畜疾　第七除頭病法　第八除鬼魅　第九除虐病　第十除爂魅　第十一除劫賊　第十二除苗稼蟲

爲除鬼病修之　是名追鬼法經第一法也、云々、中古已上修之、近來不聞之、○中略

先蹤

治安二年六月一日、於華山院修之、伴僧八人、開壇也、

不云見支挍、件日記可尋之、阿闍梨誰人乎、

金剛壽院座主覺尋於土御門萬里小路宇治大納言家修之、

鎌倉師云、第一法被行之時、人傍之、○中略

保延五年八月卅日、奉爲春宮御名體仁依博陸殿下忠通仰修葉衣法之時、依第三法被修之、但帖眞言事、先達皆鎭宅之時作之、然任現文雖非鎭宅可帖之義令存之、爰先申開子細可行件事、而神事之間不能申達、○中略

永治二年甲戌三月七日、鬼宿、被奉圖繪葉衣觀音、佛師賴源御衣一鋪半也、長三尺、廣一尺五寸、是本書說也、但可隨大小意、奉大圖繪有何事哉、○中略

追鬼法

先師云、佛頂鎭宅次追鬼作法加修之云々、後師智泉云、第一第三各別法也、何可取合哉云々、教王房鎭時、先師爲伴僧、追鬼有マジキカト被云タリケルヲ、人々聽難ジケリ、

〔阿娑縛抄九十四〕大白衣○中略

一先蹤

自往古山門多修之、謂三昧座主、○慶命、南勝房座主、○仁豪、又一院御時經暹法眼修之云々、

安鎭法

淵底鈔者記云、天慶三年、東西賊〈純友、將門〉亂之時、近江國司馬賀茂忠行奏公家言、被行白衣觀音法者、兵革降滅、其法名曰九曜息災大白衣現自在法、

一秘否事

此法最極秘法也、山門傳受人希也、智泉常我許傳之由被自歎、仵闍梨、隨聖行房被傳受之云々、

〔吾妻鏡　四十九〕正元二年四月廿二日己未、將軍家〈宗尊親王〉御惱之間、及戌刻、於御所南庭、被修千手法、次始行不斷千手陀羅尼、若宮別當僧正〈隆辨〉率八口伴僧奉仕之、

〔應安三年如意輪法記〕應安三年六月廿一日、爲如意輪御修法御勤仕、〈○中略〉

一御祈始法事

三寶院〈光濟〉僧正尋壇行事云、今度新宮御參御祈始之時、小法御勤仕、不心得之旨申之、予答云、於當門跡者、代々門主先參勤小法、次御參勤大法、是佳例也、加之於此法者、當流隨分有相承法也、其上重有御由緖子細、故閣諸法有御沙汰而已、

〔安鎭法日記　上〕村上御時日記〈三昧前應和元年〉

天德四年九月廿三日、禁中有火、

應和元年十月廿四日甲寅、被行安鎭家國不動法、阿闍梨律師喜慶僧正、延昌辭替、應和元年十月廿四日甲寅、僧正延昌差使付延光、延光覽新書安鎭家國不動曼荼羅一鋪、覽了後、遣內裏御修法所、始自今夜、令律師喜慶率伴僧廿口、於承香殿修安鎭家國不動法、〈須於仁壽殿修之、而作事未了、仍於此殿修之、日光本初請延昌、而申障替、〉令讀首度也、令阿闍梨內供奉十禪師尋眞率番伴僧六口於同殿修七十天供、並限七箇日、共爲鎭新宮也、遣藏人文章得業生藤原雅茂行日事、三十口、庚申此夜安鎭家國法、所以七寶埋內裏也、

〔安鎭法日記　上〕長和四年鎭日記〈三昧和尙後〉

三昧座主大和尙、三條院御時、於大裏令修作法、長和四年〈歲次乙卯〉五月廿五日、始修安鎭國家御修法、行

所出仁壽殿修之、伴僧廿人、御修法間、八方天幡懸壇所八方、輪概五香七寶等、入櫃安置佛前、第七日初夜時後、修安鎮等、但從午後始自南殿、定九方便宜處、可埋鎮物之穴、兼令堀、言□□言、初夜時々南殿前穴前、薦三四枚、方今敷並、其上敷手作布、其上敷絹、折櫃九合記九方銘、各々分入五穀切紙五香七寶等、安置絹上九方、其折櫃上置輪概、傍立置銀錢幣帛、八方如置八方幡、各折櫃前供居閼伽飲食燈明等、以伴僧一人爲導師、令案內令著座、先加持香水、遍以灑淨、

次加持供物

次讀祭文

次神分心經三卷許

次大日眞言

次八方天眞言

次諸天眞言各百遍、伴□□令奏音樂先鎮舞、

次萬歲樂

次普供養印眞言

次祈願　寶號

次願以此功德云々

安鎮供養畢○中略

已上宮中安鎮作法也、有隨方安鎮法、並兵亂持作法等、隨師可學之、

〔安鎮法日記上〕一條院鎮日記大阿闍梨、梨下座主大和尚、

天喜四年二月廿二日、令還一條院經安鎮御修法、

阿闍梨座主僧正明快　　八方天坦阿闍梨

仁遲僧都　戒源法眼　胤圓阿闍梨　源尊阿闍梨
永禪阿闍梨　明昭阿闍梨　覺尋阿闍梨長安
佛中臺黃色二臂不動、第二重靑色四臂不動八體、各有輪三貼、(如身光)第三重八方天八色旗各圖繪、八方天、又曰旗八、各圖四臂不動並立八方、開白、次開眼、(具音樂)銅輪、　鐵橛　七寶　五藥　五香　五穀(箱合折釘等)　合九合封之、大壇之面並置机上、(並五色絲絹錢帛、雜等)修善第七日、夜初夜時後八人、闍梨各不動尊、並大折櫃一合、錢帛相具、出堂、堂又立並中分鎭支讀再文供養法音樂舞等云々、
次奉尊天埋物之折櫃錢帛等、各本方如法修供養法、奉送等後埋之、作法如執、次尊天二像卷入箱、奉安置其殿上去之、
淨善房和尚、始自天喜四年二月十五日(丁酉、建日)於一條院仁壽殿、勤仕安鎭國家法、　第七夜安鎭、從第七日午後、穿穴於南殿御階前、有地鎭作法、初夜時間、仍闍梨二人(覺尋、長宴)與行事僧、共先、中方穴上方萬敷、次布敷、初夜時間奏音樂時、決東方鎭之、導師從僧一人、捧本方幡二流、一人持支物、櫃令持、從南殿東脇門至中方鎭所、次七人如前、次令捧一合櫃、大將出給、次自餘伴僧同率、至鎭所々、次第立幡、安置折櫃上、先中心、次從東方訖東北々々、次以帛錢各置折櫃上、次其前立小壇、置五供養等、次大將著座、先加持供物、次讀祭文、供養法如常、其間奏音樂歌舞、(舞萬歲樂、延喜樂、地久樂、)
次八方阿闍梨各本方幡並支物之棒至其鎭所、其間、小壇並供物等儲置、至以不動幡立正方、傍立本方天幡、次著座、加持供物、　次啓白神分、　次供養法(念誦大日眞言百反、次四臂不動眞言千反、本方天眞言千反、)
次供養法了　次地鎭、先以紙一枚敷穴底、　次置輪(次立橛)　次以槌打橛一千八十反、(可誦慈救呪)　次七寶、次五穀、五方色繒綵錢帛散供、以供物等入埋之、次地持、　次還、幡各隨方便所入小宮秘藏々、次伴僧並大阿闍梨、還入壇所之後、被讓座、次後夜、次日中結願、廿二日、(甲辰、建日)結願作法如常

天喜四年二月廿二日、阿闍梨大法師源尊、爲後日記之、

〔安鎮法日記下〕嘉保二年鎮日記　閑院　南陽房座主　仁覺

嘉保二年乙亥、六條太上天皇新造閑院、六月廿六日庚寅、將令遷御、仍爲鎮宅被修不動安鎮法記、

民部卿源俊明奉院宣、　勘解由次官藤原顯隆朝臣奉行　御修法雜事播磨守

奉壇供人供等事、阿闍梨、延曆寺當時日座主南陽房僧正法印大和尚位、伴僧廿人、

賢暹律師　經暹法橋

延範阿闍梨　延暹阿闍梨

定圓阿闍梨　禪仁阿闍梨

慶深已講　快覺已講

已上、八鎮阿闍梨、爲家高祖法賢哲也、

永意大德　定慶大德不參、日本、

助覺大德　陽救大德

經海大德　嚴仁大德

院昭大德

已上皆悉傳法灌頂徒、爲法棟宇道津梁也、

經尋大德中　快助大德無動寺

永誓大德西　救尊大德川

春覺大德

此等、又練行久積、爲處英雄者也、

六月六日癸酉、被始御修法、自明日入土用也、雖師說不忌之、任世俗法者、猶可避之、仍今日爭地、地堀

穴造借屋了、曼荼羅中心四辟不動、第二八方天地、佛師丹後、講師明舜、從御房賜指南奉繪也、十六幡、(白色幡八流、四臂明王畫之、八色幡八方天王畫之、)建立大壇、護摩壇、聖天壇、十二天壇、依息災法修之、九方鎭物折櫃九合、大壇與畫之、關白前洗之、立小壇供養之、

〔朝野群載三文筆〕安鎭法告文　　式部大輔正家作

維長治元年歲次甲申三月朔戊辰、廿九日壬寅、南贍部洲大日本國皇后、請敬白、四面四臂不動明王護世八大天七曜九執廿八宿十二宿神十二月將五帝五龍堅牢地神、源出自皇流、位備于后宮、耀榮耀於于秋天之月、期嘉聲於萬歲之風、夫謂其居處之基、誠在人倫之全、是以課魯般起匠營殿舍門々、已構基石、今可移徙、因茲任先例擇良辰、就深密之壇修安鎭之法、祈請之功不誤、感應之道潛通、空谷無心、待聲以相應、圓鏡有明、寫影以必照、如來實語同于影響者也、仰請、四臂明王八大王等、還念本誓知見中懇敬白、

〔槐記〕享保十六年正月廿四日參候、後西院ノ御殿成就シテ、安鎭ノアリシトキ、ソノトキノ梶井殿導師タリシガ、不圖火事出來テ、風ニ從テ火散亂シ、御殿モイト危カリケルホドニ、安鎭ノ人衆モ、如何ト立サハギタルニ、寺家宰相ト云ケル坊官、ヒトリ門主ノ後ロニ伺候シテ、少モサハガズ、安鎭トハ、カヽル非常ノ變異ノ災難ノタメゾカシ、御退アリテハ、其分立ベカラズ、若コノ火御殿ニカヽルホドナラバ、一人モノコラズ燒死ナンコソ本意ナラメ、宮ヲ始メ奉リ、某モ一寸モ去ルベカラズトテ、終ニ退カザリシガ、果シテ事故ナク鎭リテ、御殿モ無事ニ目出度カリシモ、偏ニ寺家ガ力ニテ宮ノ御手柄ニナリタリトナン、

〔公卿補任光格〕寬政二年九月、自廿六日於新造內裏被行安鎭法阿闍梨天台座主二品親王奉行均光、

○按ズルニ、德川幕府時代ニハ、天台宗護淨院特ニ朝廷ノ祈禱所トシテ、仙洞御所ノ東ニアリ、

恒例長日ノ修法ヨリ、安鎮御產、其他一切朝廷ニ關スル祈禱ニ從事セリ、

〔天保集成絲綸錄五十七〕寛政八辰年十一月

寺社奉行江

西丸御修復出來ニ付、御安鎮之儀、表向者護持院、大奥向ハ覺樹王院江可被仰付候、來月初旬過、吉辰兩日預相撰申行候樣可被申渡候、

十一月

〔天保集成絲綸錄六十一〕天保七申年十一月

寺社奉行江

西丸御休息向、御地鎮御安鎮御修法、相勤候ニ付、

銀三十枚　谷中覺樹王院

同拾枚　東叡山護法院

同五枚宛　同明王院覺成院

同拾枚　東叡山御別當觀成院

同五枚宛　東叡山元光院明靜院

同拾枚宛　東叡山御別當林光院勸善院

同五枚宛　東叡山圓珠院妙教院

同貳枚宛　來僧九人役僧五人

右之通被下候間、其段可被申渡候、

天保七申年十一月

〔阿娑縛抄九十三〕葉衣鎮○中略

延命法

一爲鎭宅修之

是名鎭宅法經第三法也、國王已下、大臣諸卿行之、世以謂安鎭法、王公行之、今鎭臣下可修之、〇中略

〔阿娑縛抄　四十二〕如法延命日記

一卅一小壇

集會經云、滿于七日至十五日、一日不食、其日中以鬱金香、於其壇上作卅一小壇、其一處中名如來壇、餘二十壇名金剛王壇、文

某云、立此壇事、爲此法秘事、謂卅一小壇衆日送之、如來壇一面、假令方二尺四寸歟、二肘也、金剛王壇卅面也、假令各一尺一寸歟、一肘也、文、

大原支度云、一壇方一尺五寸、卅壇方五寸、高二肘、文　圓融小壇一尺四寸高三寸五分云々、

金院日記、只板切並置、是事始故也、今樣皆造小壇塗漆、自公家被下之、文

金剛王壇不審事也、卅者十方各二也、一金剛王

一一切金剛王也、是總別心歟、或師說云、如來壇一、金剛王壇卅、大安樂不空卅、〇下略

〔續日本紀　十八孝謙〕天平寶字三年十月壬申、詔曰、頃者、太上天皇〇聖武枕席不穩、由是七々日間屈請四十九賢僧於新藥師寺、依續命之法、設齋行之、仰願、聖體平復、寶壽長久、經云、救濟受苦雜類衆生、各免病延年、是以依教大赦天下、

〔續日本後紀　二十仁明〕嘉祥三年二月甲寅、〇中略又下知近江國、禁諸殺生、緣梵釋等修延命法故也、丙子、遣使誦經京城四十九寺、各綿一連爲布施、又以續命幡四十旒、名懸刹柱、限三箇日修延命之法、又於豐樂院、命眞言宗修護摩法、

〔普賢延命法日記　本〕長治二年乙酉四月廿七日、於尊勝寺觀音堂被始修普賢延命御修法日記、於同堂、披雲房僧都被行件法、佛像廿臂像乘四象、各頭向四方、象頭上立四天王、佛面向南、大壇護摩壇十

二天壇許也、

阿闍梨法印大和尚位賢暹、伴僧廿人、大衆十八人、中堂衆十人、○中略

大治二年二月十三日、於按察中納言三條西洞院亭、蓮花院阿闍梨率廿口伴僧、有職五人、大衆九人、中堂六人、被修普賢延命法之、○中略行法金剛界也、六小壇行法、毎初夜之時被修之、神分祈願等具如例、磬各別有之、又時了阿闍梨自禮版下、伴僧相共、以壽命經大陀羅尼之大壇上香加持之、但伴僧更不動座、呪了後加持有之、降三世呪也、讀經念誦相分如常念誦念命小呪也、結願之時午正也、立廿一壇、十枝一支燈具如敎王房之圖、仍別委不記之、花瓶共插桃花也、又結願時故、六壇共行法有之至如初夜也、結願已後加持如常六壇各有佛布施、

大治二年二月廿二日、爲愚昧取要如形記之、

〔玉海〕建久二年九月廿七日癸酉、此日中宮○藤原兼實女任子御祈始、修普賢延命大法、大阿闍梨法印大和尚位慈圓、護摩壇阿闍梨晴遲也、御惱祈、須修七佛藥師法也、且是皇嘉門院后位之時、重惱給、行玄座主于時法印大僧都也修件法有効驗、旁可修彼法之處、余年來、中宮御祈、可修普賢延命之由、中心祈願、而間去頃或僧法印房人也夢想法印中宮御祈念修此六法、壇中有大瓶、納不老不死藥之由見之、仍彌起信力可急行之由致其沙汰之間、有此御惱事、○中略毎物盡美、事爲大事之上、此法久絕、爲法爲病旁可致丁寧之故也、本尊曼陀羅秘本也并四天王等像新圖也、佛師法橋賴成卽今夜供養之、然而殊無賜布施之儀、又佛布施猶無之、皆是先例故實、○中略先是請澄憲法印奉供養畫像藥師佛在十二神將并藥師經十二卷、其後修大法也、凡堂莊嚴之體、實嚴重殊勝也、雖末世爭無効驗乎、伴僧廿口、小壇七、護摩壇、聖天、十二天、四天王、各一壇等也、

〔建內記〕正長元年五月八日己未

禁中普賢延命法、開白也、妙法院宮一品堯仁親王御參住之、先年於御門跡以省略之義行給之後御加持之時參內給、依于時御不豫依効驗有御減氣、仍今度及御沙汰、奉行頭右中將基世朝臣也、

以清涼殿爲道場、加御學問所幷鬼間御手水間等合七ヶ間也、〇中略大壇禮盤已下如例、其外護摩壇天壇聖天壇、四天壇等、都合八壇、燈明合數百灯云々、

正長元五八始行、同十五日結願也、

大阿闍梨、妙法院宮一品堯仁法親王、奉行職事、頭右中將基世朝臣、　供料二万疋下行之、一向公家御沙汰也、

普賢延命法　御料所年貢等被募云々

助衆交名

大僧正政智　護摩壇
法印長惠　持國天壇
　愛圓　增長天壇
　明實　廣目天壇
權大僧都慈藝
　良圓　多門天壇
　政助　十二天壇
權少僧都濟順
　房仙　神供
權律師憲全
　承俊
　實惠
　堯意　聖天壇

阿闍梨宗賀

清尊

快憲

永政

聴圓

宗範 唱禮

内供奉信然

初夜時、主上光〇明有御聽聞云々、御不豫御窮屈未散、而御聽聞聊能候事歟、但御無養性者也、

〔公卿補任後水尾〕元和二年正月、自廿一日七箇日、於宮中被行普賢延命法、依御祈事也、阿闍梨三寶院准三宮義演、

〔阿娑縛抄七十五〕四天王合行

第一可修此法事

多分亂世之時修之〇中略

先蹤等

勸明達律師傳云、天慶三年正月三日、爲降伏東西東將門西純友兵亂、延暦寺四王院、率十四口伴僧、奉修四天王法也、同年八月廿九日、於四王院率十四口伴僧、不斷七日奉修四天法云々、

私見傳云、天慶三年正月廿五日、伴僧卅口發向美濃國中山南神宮寺、奉修三七日不斷四天王法、十三日中間凶賊將門既被誅戮、同十一月廿一日爲降伏西海凶賊純友、率廿口伴僧某、住吉神宮寺奉修二七日不斷毘沙門天王法、

私云、兩說相違如何、

功德院實圓阿闍梨記云、隨大原受之、天慶年中、將門亂逆之、法性房蒙宣旨被修此法云々、此言不然、勘彼傳不見此旨、又不見天慶記、更勘、

〔類聚國史 佛道 百七十八〕延曆廿年正月癸丑、停大宰府大野山寺行四天王法、其四天王像及堂舍法物等並遷便近寺、

大同二年十二月甲寅朔、大宰府言、於大野城鼓峯、興建堂宇、安置四天王像、令僧四人如法修行、而依個旨、既從停止云々、遷像以來、疫病尤甚、伏請、奉遷本處者、許之、但停請僧修行、　四年九月乙卯、復令大宰府於大野城鼓峯行四天王法、

〔四天王法記〕明德元年閏三月廿一日、爲土岐大膳大夫賴康御退治御祈、於鞍馬寺被始行四天王法、御結願雖爲廿八日、日次不宜之間、廿七日被結願、還御之處、自東南院僧正、以牛飼鶴松、一昨日廿五日、濃州凶徒退散之由被申、當御修法第五日落居、先規相應、御法驗嚴重無比類之由、天下口遊也云云、大内入道泉州構城郭之間、數萬軍勢雖馳向、于今無御退治之間、尊勝法被延行、廿九日被結願、其後被成護摩、

〔類聚名物考 佛教三〕四天王。　持國、增長、多門、廣目の四天王は須彌山の半腹四方に居て擁護の神なり、東は持國、南は增長、西は廣目、北は多門なり、

毘沙門法

〔太平記 二十九〕將軍親子御退失事附井原石窟事

將軍ハ昨日都ヲ東嶺ノ曉ノ霞ト共ニ立隔リ、今日ハ旅ヲ山陰ノ夕ノ雲ニ引別テ、西國ヘト趣キ給ヒケルガ名將一所ニ集ラン事ハ、計略ナキニ似タリトテ、御子息宰相中將殿ニ、仁木左京大夫賴章、舍弟右京大夫義長ヲ相副テ、二千餘騎、丹波ノ井原石龕ニ止メラル、此寺ノ衆徒元來無貳ノ志ヲ存セシカバ、〇中略相公登山シ給シ日ヨリ、岩屋寺ノ衆徒座醒サズ、勝軍毘沙門ノ法ヲゾ行ケル、七日ニ當リタリシ日、當寺ノ院主雲曉僧都、卷數ヲ捧ゲテ參ケリ、相公則僧都ニ對面シ給テ、

求聞持法

當寺開山ノ事ノ起リ、本尊靈驗ヲ顯シ給ヒシ樣ナド、樣々問ケル次ニサテモ何レノ薩埵ヲ歸敬シ、何ナル秘法ヲ修シテカ、天下ヲ靜メ大敵ヲ亡ス要術ニ叶ヒ候ベキト宣ヒケレバ、雲曉僧都畏テ申ケルハ、凡諸佛薩埵ノ利生方便區々ニシテ、彼ヲ是シ此ヲ非スル覺ヘ、應用言バ邊々ニ候ヘバ、何レヲマサリ、何レヲ劣タリトハ難レ申候ヘドモ、須彌ノ四方ヲ領シテ、鬼門ノ方ヲ守護シ、摧伏ノ形ヲ現ジテ、專ラ勝軍ノ利ヲ施シ給フ事ハ、毘沙門ノ德ニシクハ候ベカラズ、是我寺ノ本尊ニテ候ヘバトテ、無レ謂申ニテ候ハズ、古玄宗皇帝ノ御宇、天寶十二年ニ安西ト申所ニ軍起テ、數萬ノ官軍戰フ度每ニ、打負ズト云事ナシ、今ハ人力ノ及處ニ非ズ、如何カスベキト、玄宗有司ニ問給フニ、皆同ク答テ申サク、是誠ニ天ノ擁護ニ不レ懸バ靜ムル事ヲ難レ得、只不空三藏ヲ召レテ、大法ヲ行セラルベキ歟ト申ケル間、帝則不空三藏ヲ召テ、毘沙門ノ法ヲ行ハセラレケルニ、一夜ノ中ニ、鐵ノ牙アル金鼠百萬、安西ニ出來テ、謀叛人ノ太刀刀甲冑、矢ノ筈弓ノ弦ニ至マデ、一モ不レ殘食破リ食切、剩人ヲサヘ咀殺シ候ケル程ニ、凶徒是ヲ防ギカネテ首ヲノベテ軍門ニ降シカバ、官軍矢ノ一ヲモ不レ射シテ、若干ノ賊徒ヲ平ゲ候キ、又吾朝ニハ朱雀院ノ御宇ニ、金銅ノ四天王ヲ天台山ニ安置シ奉テ、將門ヲ亡サレヌ、聖德太子毘沙門ノ像ヲ刻テ、甲ノ眞甲ニ戴テ、守屋ノ逆臣ヲ誅セラル、此等ノ奇特世ノ知處、人ノ仰グ處ニテ候ヘバ、御不審アルベキニ非ズ、然ルニ今武將幸ニ多門示現ノ靈地ニ御陣ヲ召レ候事、古ノ佳例ニ違マジキニテ候ヘバ、天下ヲ一時ニ靜ラレテ、敵軍ヲ千里ノ外ニ攘ハレ候ン事、何ノ疑カ候ベキト誠ニ憑シ氣ニ被レ申タリケレバ、相公信心ヲ發レテ、丹波國小川庄ヲ被レ寄附、永代ノ寺領ニゾ被レ成ケル、

〔三國佛法傳通緣起〕中三論宗〇中略

三藏〇善無畏歸二大唐一者、應二是天平三年已後一焉、三藏西來、先譯二求聞持法一、道慈傳二求聞持法一者、卽隨レ此傳受、道慈律師、於二日本國一應レ詔、善無畏其時道慈造二大安寺一、土木終レ功、昌二弘宗敎一、

〔三國佛法傳通緣起 下〕眞言宗

或云、道慈隨智鳳受求聞持法、而年代可考、道慈以眞言法授善議慶俊、議公授之勤操僧正、勤操授求聞持法于弘法大師、大師入唐已前、於阿州大龍寺土州室戶崎等行求聞持法、道慈於唐隨善無畏三藏受學眞言、開元四年善無畏來、同六年戊午、道慈還日本、三箇年中、於唐傳受、善無畏來大唐、初譯虛空藏求聞持法、

〔阿娑縛抄 百四〕求聞持

第一可修此法事

爲聞持不忘修之、

先蹤

弘法大師傳云、逢石淵贈僧正勤操和尙、遂受學虛空藏求聞持能滿所願法、入心念持、

〔覺禪鈔 求聞持法〕求聞持法（增益或息災、師云向東方向明星也、執云安置其像面正面西云々、或容向北云々、）

血脈

入唐學法沙門道慈律師（僧正義淵弟子也）　大安寺善義大德　勤操僧正　弘法大師

或云、大寶三年三月十四日、僧正義淵直任法相宗入唐、智鳳法師弟子也、今法授道慈律師云々、又道昭道場道鏡等、皆一室弟子也、龍蓋寺傳云、大和國高市郡居住津氏婦、依無子、多年祈申觀音、爰夜聞兒啼音見之、頓得化生男是也云々、天智天皇聞食之與食並所知、皇子共令移養岡宮、遂以官賜義淵、爲寺號龍蓋寺云々、

法驗事

秋篠僧正（善會）勤修此法、得自然智云々、又道唱僧都依法輪虛空藏加持力得自然智、位登僧都、

已上實任

〔覺禪鈔 求聞持法〕求聞持次第西云、圖像擇地作壇安尊、並供已上、如軌、軌尾云、次護身如常、次出堂、世云、御作不知實說、如晨朝盥洗手面等、先

護身、 三部被甲等如常

次印作手印、掌承淨水等、口云、右掌風空如寶形、仰余指舒之、少水入之、暑當脣飲、餘如文、 次復以此印如前承水等如文行之

次往詣像前等結護身印空風寶形、餘三指拳三明三誦眞言、如上、餘用同明、

次然後著座二足內衣隔次護身法印等如文

次灑淨口云、先右結印、三指中之、如承仰之、次左取散杖、散杖取水三度入、右安散杖、後灑供物等、文言壇者小壇名也、近壇之地、大壇並堂內、餘如文、

次加持供養口云、先行者右閼伽塗香花鬘燒香飯食燈明、次行者在塗花食燈閼加、次一々供養之也、但飲食燈明手不取之、一印一明每物加持之、

次表白神分、發願時許也

五悔四言用不二說、普供養三力復如是、四言淨三業禮並三昧就用言之有二、不同、一例四言二本尊明、於普

供者護身印明、次三力也、

次結界口云、結護身印明七遍、而後逆順各三遍、各三遍時無明誦也、

次形像眞身不二觀口云、印當心觀、餘如文、

此不二觀道場觀歟

丞字 寶珠 尊形 如儀軌並尊像

次請本尊、口云、第廿五遍、終加娑婆訶、以大指招請本尊、文頭如舊者風指不動、

次花座印並自身小壇方處中心寄屈、餘如文、

次五供口云、先閼伽、二手結印、二手三指如先申之、誦本尊明、餘如例

次塗香 花鬘 燒香 飲食 燈明 皆護身印 並本尊明、餘如文、

次讚四智寶部讚或四智許 次普供養、餘如文、 次五大願、次拜佛、

南無摩訶毘盧遮那佛

息災法

南無阿伽捨揭婆耶菩提薩怛嚩摩訶サトハ

南無金剛〻〻〻、南無大悲胎藏〻〻〻

次本尊加持　一印明

正念誦觀有多種說、先捧珠觀本尊眞言文字金色白初、凡字如鴈列飛入、本尊右足掌至心一匝自尊口出入行者心一匝廻轉行者口出、如本入本尊右足掌、然後且越珠且次第一々眞言入、我々入可觀也、是一　或自本尊口出入、行者頂上入畢已後、行者身心廻轉盡滿、又新自本尊口出入、行者頂上如此念誦間、能々可觀、是二　餘如文、　次入法界觀　口云、印明三遍可拜本尊、餘如文、

次本尊加持　散念誦　如文

次後供養　塗花香食燈明閼伽皆如前供　次讃　次普供三力　次禮佛　次廻向　次廻向給　口云、不用五悔者、此所不用、　次解界　口云、以一印明先解下方伏印、誦明引還、引還上方仰印、四方仰印可逆轉也、偈頌之畢大指叠之、餘如文、不没在印許也、

一享祿〔本類聚三代格二〕太政官符

應東大寺眞言院置廿一僧令修行事

右撿案內、太政官去弘仁十三年二月十一日、下治部省符偁、右大臣宣、奉勅、去年冬雷、恐有疫水、宜令空海法師於東大寺爲國家建立灌頂道場、夏中及三長齋月修息災增益之法、以鎭國家者、今被從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣偁、自今以後、宜件院置廿一僧永爲定額、不向食堂、全令修行、別當之僧專當其事、但住僧夾名、專當法師等簡定、牒僧綱令行、若僧有闕、隨以補之、

承和三年五月九日　○又見續日本後紀東大寺要錄

〔類聚國史百七十八佛道〕弘仁十四年十月癸巳、於皇后院令大僧都空海法師行息災之法三日三夜、

〔續日本後紀八仁明〕承和六年八月壬申、請眞言僧十六口、於常寧殿、令新息災之法、依有物恠也、

虚空藏法

〔阿娑縛抄 百六〕五大虚空藏
第一可修此法事
得富貴法也、○中略
一先蹤
白河院御宇、金剛壽院座主、彼始修普賢延命法之時、圓融房座主被始行此法云々、
〔續日本後紀 三仁明〕承和元年九月戊午、僧正傳燈大法師位護命卒、法師俗姓秦氏、美濃國各務郡人、年十五、以元興寺万耀大法師爲依止、入吉野山而苦行焉、十七得度、便就同寺勝虞大僧都學習法相大乘也、月之上半入深山修虚空藏法、下半在本寺研精宗旨、○下略

請雨經法

〔濫觴抄 下〕請雨經法
淳和元年甲辰 天長元 二月勅空海和尚、於神泉苑可修之者、守敏大德訴申爲上首之由、仍勅許七日結願之朝洪水、但不及山外、次和尚修之三箇日、雨降、但二箇日延行云云、賞少僧都、不經律師、
〔濫觴抄 上〕祈雨
同 推古○ 卅三年 乙酉 旱魃、以高麗僧惠灌令著青衣、講讀三論、甘雨已降、仍賞任僧正、住元興寺、流布三論法門、建立井上寺云云、
〔覺禪鈔 請雨經法〕請雨經法
由來
遺告云、帝經四朝奉爲國家建壇修法五十箇度、神園池邊御願修法、祈雨靈驗、其明上從殿上下至四元、此池有龍王、名善如、元是無熱池龍王類也、有慈爲人不有害心、以何知之、御修法之比託人示之、卽敬眞言奧旨、從池中現形示之時悉地成就、彼境形葉宛如金色長八寸許蛇、此金色蛇居在長九尺許蛇之頂也、見此形現、弟子等實惠大德、幷眞濟、眞雅、眞照、堅惠、眞曉、眞然等也、諸弟子等敢難覽者、具注

言心奏聞內裏、小時之間、勅使和氣眞綱、御幣種々色物供奉龍王、眞言道崇從爾彌起也、若此池龍王移他界淺池、減薄世乏人方至、此時須不令知公家私加祈願而已、

右請書請文案文永久康平

被綸言云、天変迫人民、地夭亡國內九穀種絕、七道飢渴之間、捧幣驚社頭、讀經乞誓水、雖然蒼天無應、堅地無感、受眞言最上乘之中、有祈雨秘法也、祖師修之、留利生於後代、先師行之、網靈驗於一室、誠廣大之慈悲、何等過於斯哉、仍任師跡、率廿口伴僧於神泉苑可被勤修祈雨法者、　綸旨如此、全莫辭退、可悉之、

康平八年云々
五月十一日　　左中弁源爲信歟

謹奉　成尊闍梨御房

〔雨言雜秘記〕祈雨權法云、晝夜口誦讀此大雲經、口更替誦讀經聲不應間斷、元旱之時、如是依法誦此大雲經、或經一日二日乃至七日、定降甘雨云々、

〔古事談 三〕仁和寺人云、請雨經法ハ醍醐也、孔雀經ハ仁和寺人可修也、石山僧都〇觀賢云、村上御時被修孔雀經法之間、鳥入咏御殿、差入檜皮之間、仍內裏燒亡スト云々、內裏燒亡初度也、故被停止件法、後日寬忠僧都請修此法、帝依先年事不被許容之、僧都重而奏云、若有違礙者、永可被停止、仍勤修之間勝利揭焉也、自爾以來、聯綿而不絕、件ノ寬忠僧都ハ、醍醐人也、況仁和寺乎、

〔玉海〕建久二年五月十四日辛酉戊剋、長房自院來直廬、申云、勝賢僧正參入、申云、請雨經法尤可勤仕之處、如當時者、旁難被修歟、永久五年、勝覺僧正以後、八十餘年之間、絕而不行此法、粗雖傳其法、恐無見其理之者、何況神泉苑近年荒廢、縱雖被洒掃汚穢死骸等、無四壁者不可叶、閉四門禁不淨、就中於東門者堅固也、而外垣皆無實、門戶無形、猥穢不淨、爭得禁止、其所已不法、其勤又有闕歟、內外不相應、豈法驗哉、仍都不可叶也、於孔雀經法者雖可然、是又多仁和寺之人所勤修也、當寺人雖傳習、猶遊逅

仁王經法

事歟、但於此條者、仁和寺宮有其許者、可隨重仰歟、抑只被仰醍醐之一寺者、以衆力之懇念、必可有其驗也、何必及大法哉者、以此旨經奏聞之處、所申非無其謂歟、下官可相計者、余奏云、請雨經法事、勝賢申狀、尤有其謂、靈池荒蕪、龍神若無影向者、法驗又濫少歟、修造神泉苑之後、尋可被行此法歟、不可叶當時之要、孔雀經法事、所申未得其心、件法、以仁和寺為本、當寺為邂逅例之由、尤不審也、先聖寶僧正者、彼寺之始祖、大聖之權化也、延喜聖代、炎旱涉旬、仍奉勅、先修請雨經法、七ヶ日空過、敢以無驗可延今二ヶ日之由、雖有綸言、僧正不承諾、申可改修孔雀經之由、於東寺修之、果以有驗、是則末世之門徒、請雨之法驗遲及者、以之為例、令悟後昆也、權化之示現、末代之美談也、謂其濫觴、法驗如此、近則定賢法務者、醍醐寺之人也、奉修祈雨法兩度歟、共修孔雀經法、每度有効、何況勝賢之祖師、定海大僧正、乍承請雨經法、堅以解之、於本寺勤行孔雀經法、七ヶ日之中、効驗炳焉、甘雨普澍上古近古、其例如此、今之申狀、迷是非了、若依此奏請、不行其法者、當寺之人、於此法貽瑕歟、為宗為寺、頗可謂遺恨歟、但宗之長者、定有深心歟、見證之愚臣、不能成敗、雖然炎旱之體、已超過先代、朝家第一之大事也、大師傳請雨孔雀之二法、消炎氣旱魃之一災、其法未絕、其人繼道、而此時不被修者、秘法之傳習何要哉、至于本寺懇祈者、貫首承大法者、彌可勵最員之心歟、所申旁以無理致、猶可修孔雀經法之由、可被仰下歟者、此旨仰付資實了云々、今夜不能奏聞、明曉御進發以前可申入之由、資實令申云々者、　今日神泉御讀經開白也、　十六日癸亥、申剋以後天陰、自今日神祇官人參籠本官、限三ヶ日祈請甘雨、(權少副大中臣親康云々)勝賢僧正於餝中孔雀經法、重仰遣子細了、　十七日甲子、巳剋小雨、仍今日御修法可被延引歟、暫可試御讀經(明日可被結願)驗歟之由、思慮之間、即時天晴、雨止雲散、青天如日來、仍於今夜可始御修法之由、有其沙汰、○中略　入夜雨下及曉殊下、是御讀經之驗歟、　十八日乙丑、雨止、猶頗天陰、此日神泉御讀經結願也、

〔弘安四年異國御祈禱記〕弘安四年四月十四日、為異國降伏御祈、相應法可令注進給之由、內々被仰

下之間、被注進七ヶ尊畢、(○注文在別、中略)十七日未明、大法歟、可爲秘法歟、其沙汰之處、仁王經法尤雖可爲相應法、去春於京都御室令始行給、仍可有其憚、(○下略)

〔阿娑縛抄(百四十四)〕妙見。

第一可修此法事

先蹤

一院(注云、鳥羽)御目御祈、依入道殿下(注云、宇治入道云々)敎、於平等院僧坊被修妙見供、阿闍梨聖昭(契中親見之、記之)於法定院北廊、御木加持作法了、(○中略)此法三井寺秘法也、尊星王法是也、(○中略)智證大師說、妙見吉祥天也云々、

〔朝野群載(三文筆)〕尊星王法　式部大輔正家作

維康和五年歳次癸未五月朔己卯四日壬午、南瞻部州大日本國皇帝諱、敬白擁護衆生慈悲奇特尊星大士、握乾之後、年過十年、撫民之間、日愼一日、頃者天變頻示、年厄可愼、就中去月雹降、今月地動、司天之奏、恐畏無極、夫轉禍爲福、偏在於佛法、消災得祥、永任於星宿、是以擇吉日占良辰、專凝精進之誠、今修深密之法、抑尊星王者、衆星中王、諸仙中主、住閻浮提、領四天下、救濟衆生、既如船橋、包含萬物、又如父母、然則早消變異、永除災厄、延年益算、宜在眇身、丹祈至深、玄應盍答、圓鏡者寫影、空谷者傳響、如來實語同於影響者也、仰請尊星王大士還念本誓、成就所祈、必除今年之重厄、久保萬歳之寶祚、兼又消天地之變異、拂內外之不祥、祇敬尤深、早以尙饗、

〔建内記〕應永三十五年(○正長元年)五月十九日、室町殿大法結願也、自去十二日、聖護院准后(道意)令參勤尊星王法、此法三井極大之秘法也、於北山殿連々令勤修給、其後中絶歟、再興珍重々々、(○中略)大阿闍梨退、(○中略)次公卿自下臈退、次御撫物、御卷數、勸修寺中納言取之、遣奉行行海法印傳之黄門、持參御

前了、御撫物事、以御所侍被出了、先公御起分明也、近年直取之歟、御所持之時、承仕請取歟、以次聊記之、(初夜被出之、撫物之時又如此也、)

〔康富記〕文安元年七月十二日己丑、聖護院准后令勤修彗星御祈、尊星王法給、今日結願云々、○中略自去六日被始行者也、

〔朝野群載 三〕北斗御修法祭文

維康和三年歲次辛巳正月朔壬戌、廿一日壬午、吉日良辰南贍部州大日本國太上法皇敬白十方三世一切諸佛、八萬法藏、十二部經、地前地上諸大菩薩聲聞緣覺、一切賢聖衆、別白本尊界會北斗七星七曜九執廿八宿、王者眷屬、四大天王、司命都尉、天曹都尉、冥官冥道、鎭護國家諸大明神、乃至盡空法界、護法天等、殊發一大願、圖北斗曼陀羅七鋪、飾七箇之壇場、修百日之密法、其故何者、今年重厄可愼、運命多畏、雖通俗累、難入佛道、觀念不明、戒律難全、于朝于暮、以慙以懼、仍爲懺愧罪障、相保全壽命、專抽精誠、恭敬供養、側聞北斗七星者、囊括七曜、照臨八方、上耀於天神、下直于人間、以司善惡、以分禍福、群星之所朝宗、萬靈之所俯仰、若有人作曼陀羅、如法供養禮拜、北斗歡喜、方致擁護、佛陀在上、玄鑒豈疑乎、仰願北斗七星還念慈悲、成就所願、依百日之薰修、彌增百年之壽算、答一心之懇篤、永致一天之安寧、智々之光耀旁朗、消災孽於無形、昭々之明鑒遠施、除不祥於未兆、國家安隱、人庶康和、明德惟馨星宿尙饗、

〔建內記〕永享十三年(○嘉吉元年)二月七日乙亥、上﨟局自去月參籠嵯峨、依違例也、外樣人々少々參申之云々、予參可然歟之由、右衞門佐示送之、仍所相企也、未剋參淸涼寺、○中略次參詣法輪寺、於兩所來十七日所作無爲事、來二十五日玄周所作無爲事祈念之於寶前、大藏卿左衞門佐參會、是又參彼局參籠之次云々、於天龍寺邊參會瞕藏主、雖有招引固辭了、次向慶壽院奉謁海門和尙、辛酉事等言談、和尙云、於室町殿女房髮近年切之怪異事何者之所爲哉、不審之處、近頃見洛陽伽藍記之處、狐之所爲

也、及百三十人、切之事有先例也、狐者拜北斗、如此變化歟、所詮北斗歟、尊星王歟、何樣就星被修其法、有祈念者可然哉、其物之所爲ト、已覺知ヌル時ハ、其物不成變化事也、天駒なども、皆不可盡ト云事トアリ、肝要ハ就其事修其法、攘災可然歟之由有言談、尤可然、博覽之人也、如此事、太有謂者哉、　八日丙子、又狐魅事、本文尋申候、寫給之太平廣記文引、酉陽雜俎、幷洛陽伽藍記等云々、　二十九日丁酉、剪人髮爲狐之所爲事、太平廣記之所見、先日海門和尚被示之旨無何示出之了、當時室町殿女中人々面々列座之席、已有此事、未休、珍事云々、已知其所爲之時、其物難化、就北斗可有御祈禱歟之由、同示出了、

星供

〔阿娑縛抄 百四十三〕星

第一可修事

禾云、爲息災修之、

先蹤

大師 成 宇治殿請、於平等院當年星供 曜日 被勤仕之、一日圖繪供養、仰佛師云、乘五頭馬、不可入眉間云云、

開眼供養 知常 三時行法修之、常師修之 道場觀、觀音種子三形觀之變成日天云々、

〔阿娑縛抄 百五〕明星供

第一可修此法事

修求聞持法之時、必可奉供之、

近來知人少、智泉云、求聞持加修、本星供事、近來人多不知之、可秘藏事也、

冥道供

〔阿娑縛抄 百六十六〕冥道供

第一可修此法事

禾云、多分爲除病延壽攘災招福修之、

忠師爲關東二品惡夢消除修之○中略

第二支度事

註進

冥道供一夜支度

壇五面之内 一面方六尺 高三尺 四面廣三尺 長一丈二尺 高二尺五寸

前机一脚　脇机二前○中略

右方略注進如件

建暦二年三月日

若宮御祈 禾云、梶井宮也、忠師出之、

〔阿娑縛抄 百六十八〕冥道供○中略

一延久四年、天下疱瘡、貴賤悉懲、依宣旨 禾云後三條院 奉爲二宮御祈、於閑院自九月廿六日三箇夜、三口大法師相共奉祈、○中略

一寛治七年、依郁芳門院御惱、於六條内裏三箇夜被修之、阿闍梨賢暹律師、

〔阿娑縛抄 百六十六〕冥道供○中略

大原圖一本

裏書云、自長久五年以降、於大原勝林院點百十七位修冥道無遮齋會、其功多積、治暦四年三月廿日、依關白前大相國殿下 禾云、宇治殿賴通公歟、 仰、於平等院點二百之位、三箇日之間修無遮齋會、寔於壇上爲安、敷位重々圖之、敢非判冥道之次位、猶恐不叶聖意矣、但令圖位者、或總位之中、雖顯其位、更開別位點之、或都名之内、雖龜其名、重示別名圖之、冀覽者察斯旨了、

金剛長宴記之〈〇中文略〉

五穀粥事

多少在意、日本國國王御祈等脆寸法セマホシ、飯ハヒメニスベシ、此云堅粥、柔潤身事殊勝也、故爲飢渴燋悴鬼類粥尤爲善、コシキ飯云、飯以湯氣令蒸之、穀氣不共之故美也云々、

必可加五穀大豆小豆一度煮之、大麥小麥一具煮之、盛時可加之、大小豆多大小麥少能也云々、

私云、近來粥上插之、

又時菓子一種、若二種、只一器粥ソバニ〈私云插粥上也〉其一種干棗必用之云々、

干棗尊星王供必奉之、又太山府君祭必奉之、宗明云、奉干棗成獻一切菓子也、是陰陽家秘事也、

又陰陽式盤天盤以棗木作之、地盤桂木作之、是陰陽秘事云々、

自鍋移盧之時、毎度可加持〈若辨事明亦勤〉是鬼類等令穢料也、伴僧中知法人勤此役云々、

〔野守鏡下〕後嵯峨法皇、わらはやみに久しくわづらはせましましけるに、さま〳〵の御祈、かずをつくされしかども、そのしるしなかりしかば、成源僧正をめされて、冥道供おこなはれしに、僧正先師をまねきよせていはく、冥道供は、九條錫杖を肝要とするうへ、かの水精錫杖霊驗あらたなり、まげてこれを持して秘曲を法樂し給へ、たのむところは、たゞ是に有と、申侍りしによりて、參勤したりしに、やがて御おこりなかりしかば、是我法驗にあらず、ひとへに錫杖の効驗なるよし、僧正のもとより申おくりて侍し、

六字河臨法

〔六字河臨法記〕第一可修此法事

爲呪咀反逆修之

爲病事修之

爲產婦修之〈〇中略〉

一有行和寺、一有深草、而東寺人皆云、仁和寺本寺也、仍山六字法東寺爲本也云々、此言不然、東寺誰人行此法耶、　弘法大師更不傳之給、喜勝知實是我山人也、雖自門人、依緣住他所、古今常例也、此事與故寛蓮僧都論之得勝了云々、

宗叡僧正、本山人也、後住東寺等也云々、

河臨法他門更無之、六字法許修之云々、

弘法智證等門葉不知之也云々

一先蹤河臨也

阿彌陀房傳受之後、伊豫守知章、於豫州令修之、然而於公家大臣家被修事、康平七年三月六日、於富家殿、勝林上綱被修之、是此法濫觴歟、蓮實房傳聞之稱歎云、先師御本意既成就了、

延久三年十一月十四日、於同所同人被修之、

承保元年十二月十九日、於岡野攝津守家、雙嚴房阿闍梨修之、

承曆二年八月九日、於富家殿大原僧都被修之、

同四年閏八月廿六日、依綸旨於但馬守俊綱臥見別業、金剛壽院座主被修之、依失物御占也、

康和五年三月十四日、奉爲太上法皇、敎王房法印被修之、

嘉承二年九月二日、依院宣、於鳥羽殿同人被修之、○中略

一日時事

某云、日來六字法、第六日初夜時、引上行之阿闍梨以下臨河邊、但第六日日次不宜者、第五日、七日、修之有何妨、又有先例、○中略

○中臣祓事

中臣祓、日本祭文也、伊勢太神宮天石戸閉給時、中臣氏造此祓讀奉誘、而引用此法事、我朝人師所

爲歟、誰人加之云事不知之、但宗明々諸祓祀啓請祭法語輩中舒云、久有之、皆自唐土有事也、只其言隨國改計也云々、然者唐國修此法之時、讀加如此祭文歟、

問大師、於大唐受此法云々、然者、何相加此朝七瀨祓乎、答、誰謂大唐元此祓、凡俗體輕沙法、皆自天竺傳大唐、傳日本、然中臣祓文言、倭語、以彼文勢和語書成歟、如吉備大臣在唐日記、似有其本、然云中臣祓者、此國始此姓人習傳之歟、況禊祓字已唐有之乎、

玉云祓（字物反、除災求福也、又方吠切、福也）

仁平三年四月日、中宮御產間、六字御念誦、次大納言伊通、問明玄闍梨云、河臨法、慈覺大師自大唐一定將來歟、明答云、然也、納言又云、爾者中臣祓非唐言、何、明云、祓自唐度云事自古兒女子之說也、於此朝成和語、更不可難、況吉備大臣度事、世以所知也、就中隆國卿抄記、其旨炳然也云々、納言云、日本紀不見其旨云々、明返問云、中臣祓非唐書、本朝作者誰哉、納言无詳答云、爰陰陽學問生重鑒云、注中臣祓見其旨侍、

〔阿娑縛抄八十六〕六字河臨法

第一可修此法事

爲呪咀反逆修之○中略

勝林決云、此法相似世河臨禊、慈覺大師於大唐受此秘之給、其後只大師御門徒受傳之、而中比殆以將絶、故阿彌陀房供奉尋求師友、京受此法、（其師者本寺喜靜內供是也、）此是反滅呪咀最極秘法也、○中略

一所事

某云、此法常於桂河若淀河行之、

後冷泉御時、於大井河被修之、

故惟範阿闍梨、於東三條殿修之、世人云、池臨阿闍梨又從上至下修之云々、

禾云、忠師於關東修之時、於相摸河修之、○中略

一壇所船事

某云、以河船二艘(敎王日記大云、丁長高齊等云々、)紲合之、其上敷板敷、(敎記云、若狹二船間引去木口打付、)作屋形三間、(廣狹可隨香僧數云々)高八尺許、梁一丈歟、(爐火無恐裏可計云々、高七尺計、橫九尺歟云々、)其邊有切懸、(先師被修之時、以厚引廻之上引幕云々)左右可在小戸、寄施主船、幷承仕等出入料也、○中略

禊具

折敷上小玉器三可居之、一口人形七枚入之、支度鐵等人形出之、然而師說以紙作之如例、禊具施主男ナラバ男形、女ナラバ女形可作之、男形烏帽形也、一口解繩如例、但先以茅草作之、一口散米入之、菅拔一枚如六月祓時矣、(禾云、大奴佐可有之歟云々、)已上七具調儲之、七瀨料也、

勝林決云、鐵葉人形、各四十九枚、(每瀨各七也、長三四寸計、)解繩七束計、(四五寸計切束之)スガヌキ七枚、(六月祓用物也)散米少々云々、

解繩四五寸計、有只常陰陽所用定、小土器入裏紙捻付也、

敎主日記(大原)云、解繩數十四、(文、)禾云、一瀨二歟、葉人形七枚一束結之、鐵葉等云々、(常師云、紙許也、鐵等常不用之)歟、

目鼻等墨ニテ書之

菅拔如常、六月祓紙卷云々、

用心草云、人形茅輪、(付小刀)解繩散米、又散供木綿等如常云々、

或陰陽生云、解繩以紙捻二筋、尤繩本末切物也、一度三用之、(人形、散米、解繩、)入小土器折敷上如此置也云々、

又大奴(ヌ)佐(サ)三長切懸云々  如此云々、

敎王房被尋陰陽頭安陪國隨朝臣、答曰、三種人形、陰陽家七瀨祓用之、鐵是本也、若無鐵者可用竹葉、是本也、無替物葉、展轉之末也、本用鮪、無鮪用鹿皮、無鹿皮者用藁管貫、陰陽家無本文、只是此國舊習可解繩藁不法也、ツルソ用之、七瀨祓時、以鑌鐵刀置河右、以人形置河左云々、

亂聲具

大鼓　鉦鼓　寶螺　錫杖　金剛鈴

某云、此等借物也、修法後可返送施主許也云々、

鈴柄付、金剛鈴也、法呪師取持物也、

古事類苑

宗教部二十一

佛教二十一

修法下 祈禱 併入

〔享祿本類聚三代格　二〕太政官符

應禁私修壇法事

右太政官去延暦四年十月五日下治部省符偁、僧尼優婆塞優婆夷等、讀陁羅尼以報所怨、行壇法以縱呪詛、自今以後、非預勅語不得人山林住寺院讀陁羅尼行壇法、如有此類者、禁身具狀、早速申送、不之得隱漏者、左大臣宜、奉勅立制之後、久歷年代、人忘符旨、動好修法、佛教澆薄、職此之由、宜重仰所司諸國、其諸尊及聖天諸天等修法皆悉禁斷、勿令私修、若有輙修爲他被告者、卽科重罪、以懲將來、比房及吏民、知而不言者、亦處嚴法、曾不寬宥、其爲病患可必修者、明注請僧及病人姓名、京内申官、在外經所部官司、慥蒙裁許、然後行之、自餘悉禁、但尋常念誦壇法、及看病加持等、不在制限、

昌泰四年二月十四日　○又見扶桑略記

〔北院御室拾要集〕一公家御修法等、存法上下辨人甲乙事、摠是宗重旨也、先年於仙洞被修金輪護摩六觀音供、保壽院覺印阿闍梨承金輪護摩、天台座主宮承六觀音、中壇於母屋中間六觀音中壇構之、餘壇皆連壇構之、金輪壇東北廂屋構之、然間覺印於廂室金輪法不可勤之由申之、母屋殿爲座主宮壇所、唯以別儀可修之旨、重被宣下、覺印終以不修之、此時永絕芝砌之名望、深卜蘿山之臥雲、被闍梨隱遁事、凡一寺相騷萬人周章、重事其一也、覺成僧正不淺被歎申事也、誠於門跡耻辱者、恐傍若無人

三壇法

歟、叡慮殊依被歎思食、度々雖被立敕使、堅辭申之間、不及御力、金輪與聖觀音法、上下更不可有對論也覺印趣申聖有私之條、其理至極云々、

〔中右記〕大治四年七月十五日辛卯、或人評云、本院(○白河)年來御善根(○中略)秘法修善千萬、壇不知其數、

〔類聚名物考佛敎七〕三壇法

是にもさま〳〵の次第有り、まづうちまかせば、中央は藥師、左は如意輪右は十二天なり、禁裏にても、江戶の殿にてもその定め也、またその事によりては、中尊を替る事あり、不動尊にする也、左の如意輪にも加星供(カセウグ)といふ法をもそゆる也、(思ふに、是は虛空藏のぐもんじの法にや、)この行者甚事多ければ、この外に助呪といふて人をそゆる也、護摩をばその助呪のわざとしてたく事也、五壇も是に同じ、禁秘御抄に、御持僧の所に、三壇不斷之御修法阿闍梨也、(不動如意輪也、)其中驗者必可加、且暮奉護身玉體也、

〔山密往來〕年光將暮、陽景右傾候歟、早迎花節、欲獻鶯語候、抑正壇御修法、年始聊被刷候、助衆三七箇日、可令參勤之由被仰下之間、自明日可令參竹園候、眞俗無何計會、過高意候、凡御持僧事、不慮非一候、先承平(○朱雀)年中、法勝坊濫觴候歟、其以前有無如何、將又三壇(如意輪、延命、不動、)號正壇被定置候時代、并以如意輪爲山門分之由緖等不分明候、借給御記、明春可令返納候、誠恐敬白、

閏十二月晦日　　權少僧都某

民部卿阿闍梨御房

臘月之潤除日之晚、一同忩劇、不能左右之處、委曲芳訊、頗令迷惑候、彼伴僧數日御供奉、殊察申候、護持僧事、朱雀院以來勿論候歟、其以往未勘得候、承平人數者、法橋(山)尊意阿闍梨(山)仁觀內供奉(東)貞崇阿闍梨(山)延昌(已上四人)候歟、寺門者三條院御代律師文慶云々、次三壇長日事、後三條院以來事候哉、又以如意輪爲山門分事者、中古以來候歟、於上古者、御本尊隨時不同、不能左右候哉、或說云、菅丞相御本尊(如意輪)西府御下向之刻、被進法性房了、其後彼雷降重事之時、法性房爲御加持、依勅參內之

時則被奉隨身彼像、効驗在人口乎、頗依彼往躅、以如意輪彼成山門分歟之由、粗見及或記候、將亦正壇之外號副御持僧、以宿德練行之御歸依僧被加數輩之條、古來定事候於當門室者、與良大僧都〈○花山、〉一仁遙大僧都〈○後冷泉〉仁操大僧都〈○崇德〉相豪阿闍梨〈但不見御持僧記不審云々〉親源前大僧正〈○後二條副後醍醐正平時山務〉等候、記錄計會之間、不付廻李、併期明春候也、恐々謹言、

即刻　某

〔類聚名物考佛教七〕五壇法
中央藥師、〈不動にも替〉如意輪、十二天、聖天、大威德なり、眞言天台ともに同じけれども、行者の修法は異なり、護摩は甚異樣なり、明月記嘉祿元年十月四日、東南阿闍梨卒、伴僧各加持、五壇中壇僧正、〈三井寺〉良雲、〈山〉嚴海、〈東寺〉成源、〈山〉行兼、〈醍醐金剛夜叉〉愛染王眞惠法印、北斗賢海法印、〈不參、於宿所祈念云々、〉上乘院又修給云々、

〔壒囊抄下〕五壇法等
同〈○應和元年〉閏三月十七日、於冷泉院東對、權僧正寛空率廿口伴僧修孔雀經法、又於叡山大日院修五壇法、中壇權律師喜慶、〈助十口〉降内供奉賀靜、軍同尋眞、大阿闍梨行譽、金同長勇、〈各伴六口〉大威德阿闍梨良源、故障仍改請之

〔古事談三〕或人云、五壇法之中、金剛夜叉不可用年少之者云々、本文云、四十未滿之者、不可修此法、若修之則損自損他云々、

〔醍醐八十八箇條聞書〕五壇ノ法ト云事ハ、付御修法名目也、常ニ田舍邊ニ修之事アラバ、五壇ノ護摩ト可云也、亦伴僧ト云事モ、先ハ御修法時ノ名目也、田舍邊ナドニハ、何ニモ助修ナンド可云也、

〔阿娑縛抄百十九〕五壇法　不動　降三世　軍荼利　大威德　金剛夜叉

五壇法

禾云、此五尊者、九識所變之形、五佛敎令之身不可離、故同會而修、其阿闍梨等、東寺、天台、三井交雜而連壇也、以不動爲中壇耳、

第一可修此法事

禾云、皇后御產、東宮立坊等、嚴重事、爲除障難、又御愼、御藥、邪氣等、爲降伏、然家被修之、

〔山密往來〕數日開禿毫、欝霧滿中心、重陽宴黃菊味珍重々々、抑去比彗星出現、司天之所奏、宿曜之勘文等、畏途非一云云、依之自來十三日、於禁裏可被始行五壇法之由、其御沙汰候歟、中壇宮僧正、脇壇理性院僧正、軍茶利眞乘院僧正、大威德南瀧院僧正、金剛夜叉某、御點如此、但諸壇尙未定候歟、脇壇爲宗長者之間、難治之由令申候云々、先規如何、金剛夜叉、山門勤仕、何時代元初候哉、示預候者可爲悅候、就其承仕古來一人召仕候、今一人被召渡候者所仰候科酒事、當時無沙汰候歟、新來酒肴事、近來僅課折中之儀、被寬宥之由承及候、每事須守中壇之行用歟、條々令勸付給候者、尤本意候也、恐々謹言、

無射九日　　　法印

息障院御房

今日之顧問者、老後之大幸也、口嘗黃藥之瀝、首戴紫毫之書、欣悅々々、抑客星事、先以驚遽無他候、五壇法事、恒規勿論、御參勤尤承悅、凡自應和〇村上天皇之根元、効靈不墜于地候歟、長者脇壇勤仕事、去天元四年八月、中壇慈惠大師、脇壇廣澤僧正寬朝于時二長者自爾以來、數般事候歟、竹園猶其師例候、所以承久二年十二月、中壇高野御室、脇壇花藏院宮、如此之例證分明、旁不可爲難題歟、宜依中壇之器用候歟、次金剛夜叉山門勤仕事、去承安二年七月六日、中壇禎喜、金剛夜叉行乘法眼〇山門其已來度々候歟、古來承仕修練法師、必可召進候也、新來人來事、去貞治年中、故大宮大納言隆座卿爲奉行被半減

之由、粗觸耳候、其時猶如然、近日彌可然候歟、但爲私難治定候哉、今度中高片高連（○五壇事）兩樣如何、可承存候也、條々任筆候、定紕繆候歟、所仰添削之賢察也、不具謹言、

〔五壇法日記〕應和元年閏三月十七日庚辰、於叡山大日院被修之、權律師喜慶（僧正延昌辭退替）　內供奉十禪師賀靜　內供奉十禪師尋眞　阿闍梨行譽（眞源辭退替）　阿闍梨長男

中壇番僧十口　餘壇番僧六口（○中略）

文治三年四月九日、法皇御瘧病祈、於寢殿被修五壇法、（○中略）

承久二年庚辰二月六日、於水無瀨殿（馬場殿）爲院御祈被始行之、（○中略）

寬元元年六月六日爲中宮御產御祈被修五壇法、（○中略）

寬元元年八月四日、自今日爲立坊御祈被修五壇法、（○中略）

正嘉二年五月一日、於禁中日吉神輿奉振、ヨッテ爲被祈被始行五壇法、（○中略）

文永元年七月十三日、於仙洞爲彗星御祈被始行五壇法、（○下略）

〔續世繼二紅葉のみかり〕後三條院は、五壇御修法せさせ給ても、くにゝそこなはれぬらんなど仰られ圓宗寺をも、こちたく造らせ給はず、漢の文帝の靈臺造らんとし給て、國たえしなどいひてとゞめ給ひ、女御愼夫人には、すそも引せず、御帳の帷にも、あやなきをせられける御心なるべし、

〔仁和寺諸院家記下〕敎王院

禪譽僧都（○中略）

白川院御時、女院御產御祈、五壇法被行之時、脇壇降三世修之、御產遲之間、自院被觸諸壇、于時僧都仰旨承、無左右不申御返事被落涙、所投加持物ニ交テ共入爐中、氣色貴見、御使急立歸、此趣奏之、御仰信甚、仍無程御產成云云、

〔中右記〕永久六年三月十五日癸酉、夜半渡御五大堂、有五壇御修法也、

七ヶ日、院可御法勝寺也、五壇(法眼尋仁相命、凡僧行延、良寛、範覺、)九壇(僧正實助、大僧都行勝、增智、少僧都最覺、法眼明覺、律師禪與、禪仁、已講忠尋、阿闍梨承覺、)

〔東寶記〕五抑當年(觀應三)自五月六日、於西院小子坊、爲武家發願、被修五壇法、中壇前大僧正賢俊(東寺前寺)勝降三世前大僧正增仁(三井前長吏)軍荼利僧正光惠(武家護持僧五人、內地藏院僧正房雄故障之間□□□□雖非護持僧、強被加之、)藥叉權僧正桓豪、　此事去閏二月十九日、吉野御所自住吉行幸男山、同廿日官軍三千餘騎發向洛中、宰相中將義詮卿沒落江州、翌日(廿日)一伊勢國司中納言顯能卿(北畠一品禪門息)參向仙洞、本院新院主上春宮奉入東寺、一夜御逗留、以小子坊爲御所、廿二日奉遷男山陣、三月四日從八幡還幸東條了、同十五日、義詮卿率大勢歸京、取陣於東山將軍塚、官軍不及合戰歸參男山城了、同廿一日、彼卿移住東寺、此日差向軍勢於男山城、雖經數日未決雌雄、仍且爲太上天皇無爲還幸、且爲天下靜謐武運長久、被所修之、修中當第六日、廿一日夜戌剋、男山城令沒落了、謹按高祖御記、東寺非異類地非門徒者、不可猥雜之旨有嚴誡、又尋傍例、於先代尊勝寺灌頂大阿闍梨最初自他門隔年勤仕之、而寬助僧正、永久以來、中止自門參勤了、是依違高祖素意也、今他門僧侶於當寺加修修法之例、先蹤未聞其例、雖然天下騷亂之剋、陣中兵革之祈禱、不足向後之例歟、

〔建內記〕正長二年七月五日庚戌、未明參室町殿、(直衣如例、內々由)五壇法結願之間也、御卷數御撫物承仕渡御所、持(可著淨衣之由下知之處、著單物奇恠、)予取之、(自觀音院殿)進御所、而未及御晝之間、於御會所南殿奉待之、日出之後、申入此由、有御出座、御卷數頂戴之、次開折櫃取出御鏡進入之、(乍裹紙進之)有御覽、次取出御衣奉令著之、五合悉以如此、次如元納調之、此間渡御等持寺了、次御卷數仰要阿彌令指之、御撫物自東面返遣大館許了、

〔修法部類記〕嘉吉三年癸亥、自今月(六月)○二十七日、於禁裏爲臨時御祈可被行御修法、可令參勤之由被仰出、折節室町殿恒例五壇法參往、自六月二十日至今日第六日也、明日二十六日、可爲結願之間領狀申畢、則二十五日請書到來了、奉行小河城權右中辨俊秀也、

九壇法

〔中右記〕天仁元年二月廿五日曉、參法勝寺、上皇還御、先九壇護摩結願、公卿以下取布施、右大將以下公卿十餘人、前驅於川原邊滅火、還御修理大夫六條亭、號中院、以此亭暫可爲御所、其故也、皇居近日之間、尤有便宜歟、今朝以法勝寺上座法橋俊覺爲法眼之由被下宣旨、是寺家之勸賞也、

永久六年三月十五日癸酉、從今夜九壇阿彌陀護摩、（毎年可被行由、或同日五十日、〇下略）

十三壇法

〔明月記〕天福二年七月十二日己酉、今月朔書狀到來、將軍家、產御祈修法、十三壇五度延引、〇下略

護摩

〔下學集下態藝〕御修法護摩（梵語、此云燒、言燒滅一切惡事之根本也、）

〔希麟續一切經音義一〕護摩法（護摩二字、或云呼麼、梵語也、唐云火祭、按瑜伽護摩經有四種爐、謂中月形、滿月形、方與八角應四種法、謂勾召、降伏、息災、敬愛等、加持雖別、皆以三白食及雜花果等、於爐中焚燒、用祭聖賢、如此方燔柴之祭、）

〔瑜祇經疏二〕或鈔云、護摩者梵語、此云焚燒矣、

〔徒然草上〕護摩たくといふもわろし、修する、護摩きるなどいふなり、行法も、法の字をすみていふ、わろし、濁りていふと、淸閑寺僧正（〇道我）仰られき、常にいふ事にかゝることのみ多し、

〔護摩私鈔上〕護摩多數事

問、於護摩有幾類事乎、　答、於護摩有總別二種、於總又有二、一內二外也、別者、息災、增益、調伏、敬愛、鈎召五種也、或加延命爲六種也、此五種六種各々不同、雖有之不出內外二種也云々、

〔追記〕就大法秘法小野廣澤用意事

諸天護摩者無事天等護摩少々有之、所謂炎摩天北斗等也、其外依流尙有之、聖天有護摩事、甚秘也、但如常護摩調支分而行事無之、唯聖天供如常行之、習護摩意也、其意者浴油則護摩也、觀火生三昧、於油中供之也、此事、檜尾僧都（〇實惠）正傳無疑云々、此僧都傳倂大師御傳同事歟、仰以所信也可秘可秘

〔追記〕就大秘法小野廣澤用意事

護摩本尊事、流々相論也、師云護摩本尊者不動也、或傳云、火天是也云々、又云護摩尊者愛染王也云云、此條如何、以火天稱護摩尊事推量義歟、以火天云護摩天之故、又以愛染王稱護摩尊事尤不審、未勘事也、凡護摩者斷煩惱義也、不動者怨魔降伏尊也、故以不動名護摩尊也、諸尊護摩者、可心得不動三昧也、護摩總體全是不動也、愛染王護摩尊名言事、保壽院僧正口授云、護摩者、二明王三昧也、内護摩智觀者、愛染王觀也、外護摩理觀者、不動觀也、雖然護摩尊者不動也、愛染王不可有此名云々、少有其由歟、

〔護摩私鈔上〕護摩生起事

疏第二十云、佛所以作此說者、欲伏諸外道分別邪正、令彼知有眞護摩、故以諸淨行等、於所宗韋陀之奥、自謂秘密而生慢心、今佛自說韋陀原本、而於其中更顯正理眞護摩法、此佛韋陀當知最爲第一秘密之藏、彼聞已生希有心、即生信解也文、私云、依疏意、如來爲治外道事火之邪護摩法也、以不知火之自性及業用爲外道護摩也、以知火之自性及彼方便作異爲眞護摩也、

〔護摩私鈔下〕次積薪事　師傳云、先以右手取壇木少々、渡左手、取箸壇木一支插之置爐中央、末端モタセテ木爐内入ル丶樣置也、是付松爲令持也、次四支四度插作井也、委細如圖可積之也　小野記云、火天段積十一支、其次第、先爐底置一支、置火料也、次積四支、先行者左、次右、次佛前、次行者前、其上積六支、從左次第六支置之、○中略

次薪指火　師傳云、五種法通右邊付火也、自五色上不可取火、以箸插付松、前供養方燈明自鳥居外可取火、五色上不燃之也、即附松差入薪下、竪六支與井繭間入、底一支持之也云々、

次以扇扇火、　師云横不扇之、竪扇之也、○中略

次灑淨灑薪上　師傳云、非如最初灑淨如嗽口打ッヾケテ可灑之也、散杖前聊爐方遣樣可作之也、正不遣之也、後々又如是、○中略

次以三鈷加持爐薪　師云、以右手取渡左杵、加持三反、明各一遍不及記數也云、

次自觀　師云、用彌陀定印、或用法界定印、當流用初說也、此觀、石山次第名自身觀、勸修寺名擧身觀、醍醐號自觀也、

〔護摩私鈔上〕修行時節事

鈔云、欲作護摩、當以無難時節之中、應作護摩、謂春夏際當有蟲難、是故當知、秋冬春初之月、當作護摩即無蟲難、若有因緣、夏作護摩、於盡日分當作護摩、復次、凡月一日、三日、五日、七日、十日、十一日、十三日、十八日、二十二日、二十五日、二十六日、二十八日、是爲吉祥之日、此日可作一切吉祥、復當知避吉日、若過凶時所作不成、謂月四日夜、八日晝、二十一日夜、十五日晝、十八日夜、二十二日晝、二十五日夜、二十九日晝、此晝夜時爲不吉祥所作不成、是故當以吉日時始發起作諸護摩法及神供法、當此中降伏護摩不擇日時、若過凶惡日時、作者得法相應、若値補灑星合日、合日作一切皆得速成、補灑星合正月十一日、乃至十二日、十三日是也、若値吉曜所作吉祥、若値凶曜所作不吉、乃至當知此中日月曜値日作一切事得大吉祥、

〔北院御室拾要集〕一眞言行者、每日不闕護摩法一坐要可勤修之、亦一期之間、若三度若六度、可勤八千枚、滅罪生善肝心云々、天長御記、

常有人言護摩焚云々、口惜事也、八千枚焚云々、此言不苦也、凡如是非言、衆中哄草也、能々可辨之、

〔護摩記本〕一莊嚴壇場

先北壁懸本尊　且依息災、若增益東、若降伏南、若敬愛西、若鉤召遍諸方、

次其前立壇　方六尺

次塗爐壇中寄前方穿爐跡穴　前方外緣外立鈴、置杵程也、○中略

次加持壇　○中略

次以橛打壇四角、先到東北角、取橛、（以右手取之、人指東向橛本、）

次金剛輪印明誦地結明打之、次東南、次西南、次西北准之、

次以標立前方左右

次引五色糸、始自東北終于東北、皆橛頭右一纏、順引之、又隨標舉線、

次以壇敷自東北引廻之、

一壇備供具

先壇上閼伽塗花燒香燈、自東北右旋布列之、（如常）以灑水𠹭口器置爐左、（灑水內、𠹭外、各加散杖）

前方置鈴杵　右方閼伽塗之間置香爐

外供、初夜不備之、　後夜粥八坏備之（一面各二坏）

日中　飯汁　餅菓各八坏（自端次第置之）

左机

房花（皆房許）（四五）散花　乳木（下七本四把、末爲奧、上七本三把、末爲奧、）中卅六木（末爲外、三把）　蘇香塗香（行人所用）置之

若降伏者鐵末稻穀等　若敬愛花實

若延命骨婁草等置之

右机

油　粥　飯　生穀　鹽　（已上外方）

蘇　芥子　粳米　胡麻　（已上內方置之）

又二杓　扇　火箸　匙　置之

同杓下邊、壇木幷付松、（已上置把數）箸二置之

又打鳴置之

門前置香水、又置薫香

先加持衣、次著衣、次三部被甲

次誦入堂、明堂越薫香到佛前

次持數析上堂、次至門前加持香水灑身、

次壇前長跪誦懺悔偈、次三業

次禮佛　次著座　次塗香塗手

次加持香水、灑淨諸物、次加持諸物

次拍掌辟除　次彈指辟除　次去垢

次清淨　次光澤　已上在悉地

次金剛羯磨、菩薩印明、〇中略

次金剛輪印明〇中略

次啓白神分等　次供養文　次唱禮

次驚覺　次九方便　次發願（右同伴者發、无伴者不發）之、

次供養法、乃至念誦、（大日眞言百反、護本尊眞言百反、本尊眞言百反、〇中略）

次同方閼伽塗香取重之、同方花鬘器上重之、

次取同方外供菓子、及置左方內供閼伽塗內間、

次取餅置前菓子邊　已上左手〇中略

次以燒香指遺承仕、承仕取之、右方角香飯二坏內方置之、

次同方取重閼塗器、重同方花器上、

次同方外供取餅器指遺承事、承事請取、己ガ右方花器內方双置之、次菓子如前、〇中略

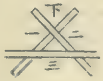
次行人以香爐右方汁、次横置之、
次以二杓香爐與油器打度之、（大左小右）
次取重胡麻粳米芥子器、以芥子壇前端中置之、以粳米置芥子左、以胡麻置芥子右、已上右手、
次以花置米左、（房花内散花外）次以香置米内方、
次以乳木三把（七本）置胡麻内方（已上左手）
次以蘇置芥子内方（右手中略）○
火天壇（金大日）
可成火天即大日想、此火即大日智光也云々、
先積木
取一枝置爐内左方、又取一枝置右方、又取一枝横置前方左木上、（形如三角）次又取一枝如前置三角上左方、次一枝、次一枝並置之、（左方已上四枝也）次又取一枝置右方、次一枝、次一枝、次一枝、（已上右方四枝也）又一枝横置前方又一枝置左方、又一枝置右方、凡十四木如三角、次承仕以杓付右方燈火、指入爐内、（自線下入之、或自右机上奉、）



禾云、承仕指出一枝、（線下）行人以箸取之置爐、略時以手積、（帖云、護摩薪以手積之可也云々）
次行人、先以杵誦吉里々々明加持、次傳取松火爆解蘇、然後指入積木下、
次淨火右手取散杖灑火上、（三反）
唵阿密哩帝吽發吒（中略）○

次扇火、以扇扇火也、略○中
現了、次舒大杓打懸油器緣、以小杓酌油入大杓三反、即捨小杓取大杓誦火天明入供火中、自杓口入供之云々
如此三反、次捨大杓以小杓三反入供、
次粥三反　次飯三反　次生穀三反　次鹽三反　已上小杓供了捨杓　次以右手供房花三反
（瑜云、想次天口從心邊身中流出无量塗香、禾云、花禾云、燒香、禾云、飲食燈明種々供養供養一切佛菩薩緣覺聲聞及一切世天云々、軌文意諸護摩物通用云々、）
次七木一把以而頭樞薪害先後本末、已下諸段准
次芥子七反略○中
次粳米七反略○中
次胡麻七反略○中
次香三反瑜軌通現已上畢
次大杓油三反已前供養皆用火天明
次合掌祈願
次嗽口如前
次投房花爐奥東南方
次發遣印明
結召請印以禪度捻戒度三度撥之略○中
次本尊壇　禾云、取乳木三把禾卅六置壇上、
先積木如火天壇

若十一枚





若七枚





若三枚



若一枚



可依火勢

次淨火如前　次居火如前、下略○

〔護摩私鈔上〕次乳木我今依教清淨支木、唯須火天等

師云、以右手取乳木三支（二十一支乳木内）先本（麁方）後末（細方）搵油手掌仰乳木横一支三度投入之、觀呪啓白投之間可作也、蘇悉地經云、蘇油搵兩頭擲於爐內云々、勝倶胝院抄云、乳木供事三支一度取之、先本差蘇油、次末蘇油差、手仰横一ツヽ供之、文　護摩達摩云、見聞思記云、有云、乳木三枚爲斷三毒也、百八枚爲斷百八煩惱也、本末搵蘇者斷煩惱義也、略抄云、以乳木三枚投火之心、是三僧祇燒三妄執也、初一枚燒初僧祇絶妄執、所謂地前分段有漏之位也、次一枚燒第二僧祇細妄執、自初地乃至第七地、故七重無明、後一枚燒第三僧祇微細妄執、自第八地至十地之滿、所謂法雲地金剛喩定理在前時位也、文要抄増云、養生抄云、次乳木表百八煩惱也、斷三有煩惱也、長十二指表十二因緣也、十指表十惡業也、八指表八苦也、四指表四生也、以油搵本無明根本煩惱之意也、搵末即煩惱習氣也、然則以無明油搵本末、而以智火燒之、取三枚即滅三妄意也、三指乳木表貪瞋癡三毒也、

〔遠碧軒記四〕護摩壇に、鈴獨鈷、三鈷花皿、柄香爐、香水、塗香、抒散杖とて、ちいさき杖あり、これ香水をそゝぐものなり、塗香は即抹香の事にて、護摩を修するとき、手にぬりて、さて護摩を修する事なり、

〔續日本後紀二十仁明〕嘉祥三年二月丙子、遣使誦經京城四十九寺、各綿一連爲布施、○中略又於豐樂院命眞言宗修護摩法、

〔榮花物語 十二 玉の村菊〕御はてまで、やまのそらどもの、やまごもりしたるして、尊勝のごま、あみだごま、などつかふまつらせ給、たんば中將をばさるものにて、傅殿のこせうしやういみじうおもひ給へれば、うへのおまへ、よろづのおまへよろづにはぐゝみのたまはす、

〔中右記〕大治四年七月十日、去八日被定、〇中略

護摩壇

法印覺猷 御所阿彌陀護摩

快心　心增　靜慶　心觀

猷實　實增　宗意　仁嚴

良勝　於白川新阿彌陀堂被行九壇阿彌陀護摩也、

〔吾妻鏡 五十一〕弘長三年十一月十三日庚寅、最明寺禪室〇時賴御不例已及危急之間、尊家法印修法華護摩、松殿僧正於山内亭勤五穀修行法云云、

〔塵添壒囊抄 十九〕觀勝寺當寺事〇中略

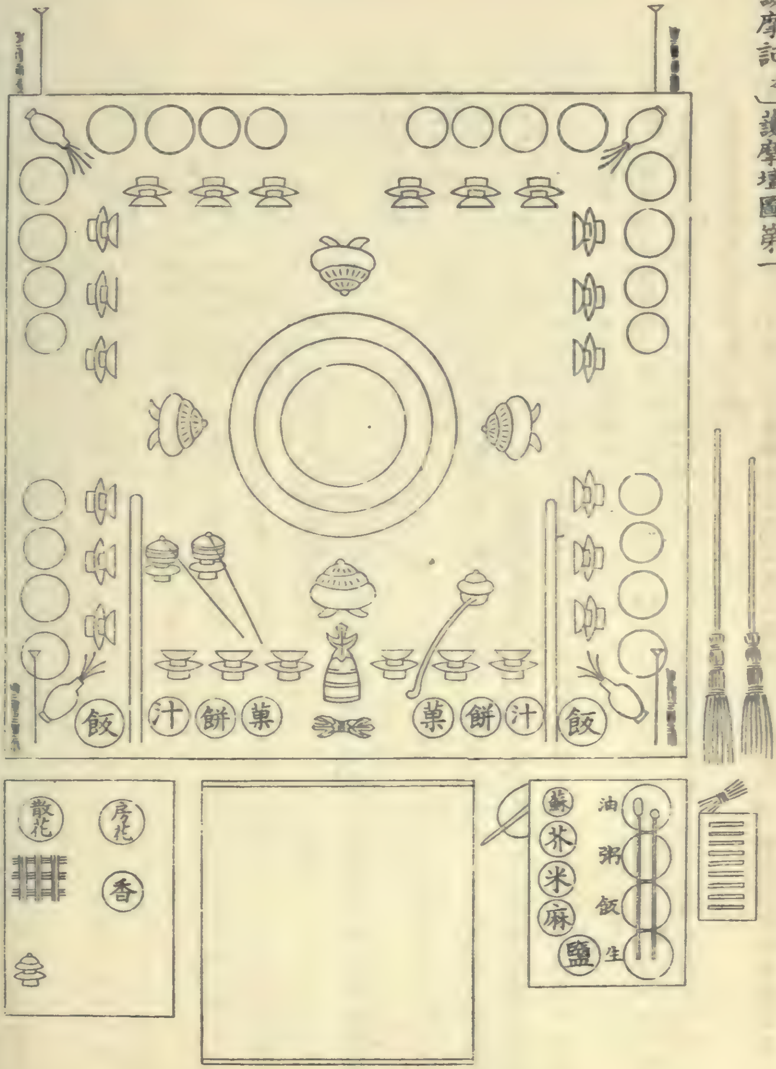
其後弘安四年辛巳夏比、異賊襲來間、院宣ヲ蒙テ、御祈禱ヲ始給、勅使中納言具房卿也、一七箇日後、重宣旨ニ任テ八幡宮參籠有テ、秘法ヲ修シ給間、凶賊亡ビケレバ、叡感無限、猶異國降伏ノ爲トテ、五大尊ヲ造立シ、同長日ノ護摩ヲ可始置由、被仰下ケレバ、上人手自刻立給、則率分所ヲ被下ケレ共、料所ヲバ固辭シ申シ、御願ヲバ被始ケリ、

〔左記〕一聖觀音持劍護摩、予勤之、一七ヶ日計自十月八日至十五日無延行、六ヶ年之間十七度、毎季一度修之、

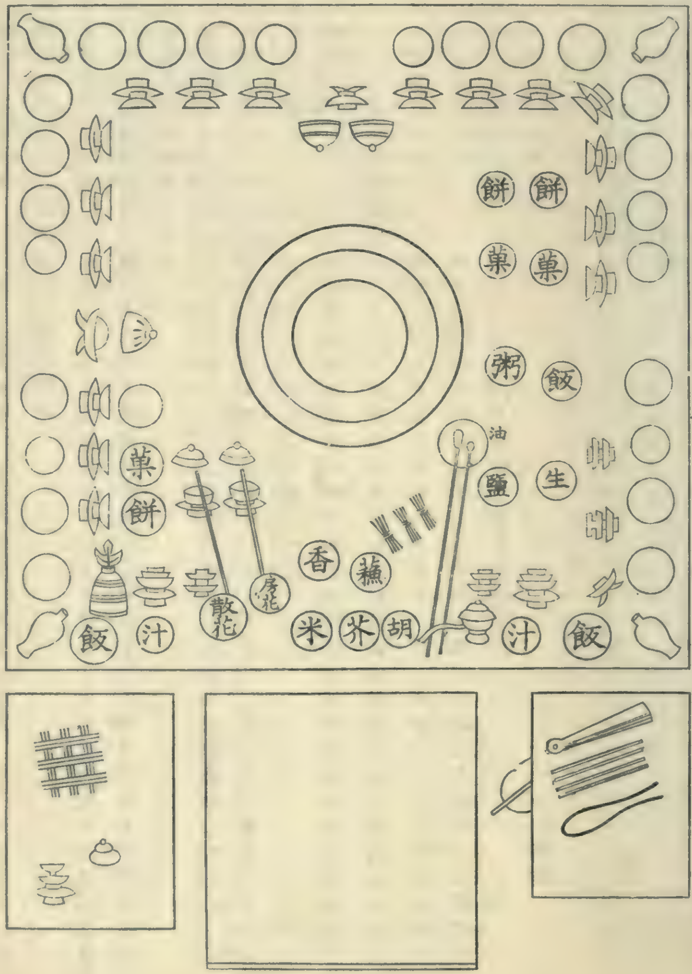
一六字除災護摩云云初中後、河臨法、夜半勤之云云自十月十日至于廿六日、以實仁法眼令修之、無延行、修中有御夢想、依之被立叡感勅使、資實朝臣勤其節者也、

〔親長卿記〕文明三年二月十三日、後聞於舊院五旬之間、眞光院僧正守尊勤行護摩也、先規顯密二壇

〔護摩記本〕護摩壇圖第一



護摩壇圖第二



護摩有之歟、今度毎事省略也、道場、此間舊院御座、十二月間也云々、不斷不祇候、毎日參入云々、七月十二日、依若宮御不例、自今日有護摩、實相院僧正參仕於宸殿有此儀、十八日、護摩今日結願也、御修法事不事行、有護摩、末代之儀可愁也、

〔快元僧都記〕天文六年丁酉四月一日己酉、護摩各修之、五人於鶴岳東西南北五百坐之護摩供養法、此內轉法輪護摩百坐有勤行、五人各廿坐宛、亦不動、降三世、軍荼利、金剛夜叉等也、何護摩茂轉法輪開白結願等雅、亦不動開白快元、

〔公卿補任後陽成〕慶長三年、自九月廿日七ヶ日、於紫宸殿被修護摩、阿闍梨理性院、依御不例御祈也、

〔御湯殿の上の日記〕慶長三年十月十五日、ごま御けち願にて、御なで物かへり參る、かち非どの御かぢあり、新ないし殿大ばん所のつま戸にて御うけとりあり、

〔國師日記二十〕貴札令拜見候、今度大御所樣〇德川家康御煩ニ付而、於禁中爲御祈禱、普賢延命之護摩一七日、三寶院殿被成修行、廿七日に結願、爲勅使竹屋辨殿卷數被爲持、貴殿江御出候、賀茂、春日、伊勢、八幡、其外之諸社江も、御祈念何も卷數共貴殿迄參候故、二條之御殿江被上置候旨、昨四日具に御前江令披露候、一段と御機嫌能御座候、勅使衆に、今御在府候御前馳走之儀、聊不存疎意候節に申談候、右之趣、禁中江可然樣に可被仰上候、尚期後音候、恐惶謹言、

三月五日〇元和二年　　金地院

板倉伊賀守殿

尊館

〔公卿補任後水尾〕元和七年自三月十二日七ヶ日、於南殿被修護摩、阿闍梨隨心院門跡、奉行經廣、

〔大乘院寺社雜事記〕寬正二年五月九日、平等寺禪學確執事出來、〇中略

平等寺両座可ㇾ存知條々略〇中
一護摩田名主田之事、可ㇾ任ㇾ先規事、
〔類聚名物考佛敎六〕芥子燒　けしやき　芥子香　けしのか
案に、加持の護摩たく時芥子を焚は、やがて護摩を芥子燒ともいひ、その臭氣をけしのかともいふなり、源氏物語の葵卷に、あふひの上の御方にて、護摩の香氣に、六條御息所の生靈の行かひ給ふによりて、衣服に芥子の香のうつりしといふ事見ゆ、護摩の修法にこのわざの有る事なり、
〔源氏物語九葵〕御修法などは、又々はじめそへさせ給へど、まづはけうあり、めづらしき御かしづきに、みな人こゝろゆるべり、略〇中あやしうわれにもあらぬ御心ちにおぼしつゞくるに、御ぞなどもたゞけしのかにしみかへりたり、
〔護摩記本〕一辨ㇾ備供具ㇾ略〇中
次取ㇾ重胡麻、粳米、芥子器、以ㇾ芥子ㇾ壇前端中置ㇾ之、略〇中次芥子七反
想此芥子入ㇾ火天口ㇾ至ㇾ心蓮臺ㇾ變成无量諸金剛杵、從ㇾ一々毛孔ㇾ流出普通、供ㇾ養十方世界无量無邊諸佛菩薩、及以一切諸忿怒尊、此金剛杵卽遍ㇾ十方一切世界、轉ㇾ自他頂、我及衆生嗔恚煩惱、幷瞋所造一切罪業皆悉消滅、一切怨結悉皆如解、
〔阿娑縛抄百十五〕愛染王
第二支度事
註進
愛染王御修法七箇日夜支度略〇中
芥子袋　　佛供覆
壇敷布一端　　大幕二帖

淨衣九領紅衣

承仕二人　驅使三人　見丁二人　淨衣如ㇾ常　人供如ㇾ常

右大略註進如ㇾ件

建保三年四月　日行事大師

○按ズルニ、芥子袋ハ、護摩ノ時用キル、白芥子ヲ洗フガ爲ニ要スルモノナリ、

又按ズルニ、護摩ヲ行フニハ、其作法ノ始ニ當リテ、十方結界トテ、必ズ白芥子ヲ十方ニ投グル事アリ、又別ニ芥子供ト云フモノアリ、此ハ諸法ノ中ニテ、或一二ノ法ニノミ行フモノナリ、而シテ白芥子ヲ投ズル事ノ起源ハ、龍猛菩薩南天ノ鐵塔ヲ開キシ故事ニ依ルト云フ、其故事左記ノ如シ、

〔金剛頂經義訣上〕其大經本阿闍梨云、經夾廣長如ㇾ床百子四五尺有二無量頌一在二南天竺界鐵塔之中一佛滅度後數百年間、無二人能開一此塔以二鐵扉鐵鏁一而封閉之、其中天竺國佛法漸衰、時有二大德一先誦二持大毘盧遮那眞言一得二毘盧遮那佛而現一其身及現二多身於虛空中一説二此法門及文字章句一次第令ㇾ寫訖卽滅、卽今毘盧遮那念誦法要一卷、是時此大德持誦成就、願ㇾ開二此塔一於二七日中一遶ㇾ塔念誦以二白芥子七粒一打二此塔門一卽開、

〔貞信公記〕延喜十九年正月十三日、今夜芥子燒三夜、

延長四年四月四日庚寅、從二今夜一芥子燒五箇日、泰師也、諸子參二向善提寺一

〔將門記〕詔曰、忝膺二天位一幸纂二鴻基一而將門濫惡爲ㇾ力欲ㇾ奪二國位一者、昨聞二此奏一今必欲ㇾ來、早饗二名神一停二此邪惡一速仰二佛力一拂二彼賊難一乃本皇下ㇾ位、攝二二掌於額上一百官潔齋、口千祈二於仁祠一況復山々阿闍梨、修二邪滅惡滅之法一社々神祇官祭二頓死頓滅之式一一七日之間、所ㇾ燒之芥子七斛有餘、所ㇾ供之祭料五色幾也、

〔蜻蛉日記中ノ上〕閏五月〇安和二年にもなりぬ、晦日よりなにこうちにか、あらん、そこはかとなく、い

加持

と苦しけれど、さばれとのみ思ふ、命をしむと、人に見えずもありにしかなどのみ念ずれど、見聞人たゞならで、け。し。や。きのやうなるわざすれど、なほしるしなくて、ほどふるに、人はかくよまはるほど・・て、例のやうにもかよはず、

〔續世繼九、いのるしるし〕圓融院の御時にや、横川の慈惠大僧正、參り給へりけるに、眞言の行ひの時、行者本尊になることは有べきさまをすることにや、又まことに佛になることにてあるかと、問せ給ければ、其印を結びて、眞言をとなへ侍らむには、いかでかならぬやうは侍んと、答申給ければ五壇の御修法に、みかどあはせ給て、御覽じけるに、阿闍梨の印を結びて、定に入たるとはみゆれども、本の姿にてこそはあれと、おほせられければ、まことに本尊になりて侍を、御さはりものぞこらせ給、御くどくも重ならせおはしましなば、御覽せさせ給ことも、おはしましなんと申給けるに度々重りて、御覽じければ、大僧正、不動尊のかたち、本尊と同じやうになりて、け。し。や。きしてゐ給ひたりけるに、廣澤の僧正も、又降三世になり給たりけるが、程なくれいの人になり、又佛になりなどし給ひけり、今三人は、もとのさまにて、佛にもならず、かく御らんじて後に、大師參給へりけるに、まことにたふとき事を拜みつることの、世に有難きと仰られて、寬朝こそ、いとをしかりつれ、心の亂れつるにや、程なく姿のもとのやうになりかへりつると、おほせられければ、大師の申給けるは、寬朝なればまかりなるにこそ侍れとぞ、奏し給ける、

〔權記〕長保二年七月一日丙子、請二順朝闍梨一、爲二藥助一令レ行二芥子燒一、

〔祕藏記私末鈔一〕第六十一章

加持義、加者諸佛護念、持者我自行、又加持者、譬如下以二父精一入二母隱一時、母胎藏能受持生中長種子上、諸佛以二悲願力一放レ光加二被衆生一、是謂二諸佛護念一、衆生與二諸佛加被一感應因緣之故、衆生發心修行、是謂二自行一、

加持義等者(中略)即身義云、加持者、表二如來大悲與二衆生信心一、佛日之影現二衆生心水一曰レ加、行者心水能感二佛日一名レ持。

〔阿娑縛抄 百八十一〕妊者加持作法

帶持參佛前、香水灑淨以辨事明、幷本尊眞言、已有功 可加持之云々、

住云、可誦不動降三世藥師觀音文殊烏芻沙摩眞言等云々、

別作法不可有之、只以不動藥師千手陀羅尼等加持之云々、

問、以加持腰線明加持之說如何、答不可用之 彼念誦行者所用也、

〔阿娑縛抄 百八十二〕加持珠事

甘露軍茶利儀軌 不空

唵縛曰曼合二悉哈也合二惹引跛三摩曳

由此密言加持念珠、卽誦密言一遍移一珠、卽爲以誦密言一千遍、文

〔阿娑縛抄 百八十〕御衣木加持作法

第一支度事

註進

御願新造御佛支分

御佛御衣木 先日以甲日御佛工令採、宿日寅刻以淨水能可洗淨

壇一面 方三尺五寸六尺　臨机二脚

燈臺四本　禮版一面 可有半疊

壇供　明油

壇敷布一端　火幕二帖 可依佛數多少

淨薦口枚

阿闍梨　承仕　人　驅使口人 已上淨衣可有之

右註進如件

年月日

右支度、以金剛壽院支度爲大旨、任禾安抄之、隨時可斟酌不可指南、

〔性靈集九〕祈誓弘仁天皇御厄表一首

沙門空海言、伏承聖體乖豫、心神無主、即與諸弟子僧等、依法結期一七日夜、從今月八日至于今朝一七日欲畢、持誦之聲、響不間絕、護摩之火、烟接晝夜、以仰神護於佛陀、祈誓平損乎天躬、感應未審、剋己爛肝、伏乞體察、謹加持神水一瓶、且勒弟子沙彌眞朗奉進、願以添藥石除却不祥、沙門空海誠惶誠恐謹言、

仁七年十月十四日沙門空海上表

〔榮花物語八初花〕日ひとひくるしげにてくらさせ給、〇一條皇后藤原彰子御產御もの丶けども、さま〳〵かりうつしあづかり〳〵に加持しのゝしる、月ごろとのゝうちに、そこらさぶらひつる僧はさらにもいはず、やま〳〵てら〳〵のそうのすこしもしるしあり、おこなひするときこしめすをば、のこらずたずねめしあつめたり、

〔宇治拾遺物語二〕今は昔、靜觀僧正は、西塔の千手院といふ所に住み給へり、その所は南に向うて、大嶽を守る所にてありけり、大嶽の乾の方のそひに、大なるいはほあり、その岩のありさま、龍の口をあきたるににたりけり、そのいはのすぢにむかひて、住ける僧共、命もろくしておほくしにけり、しばらくは、いかにしてしぬるやらんと、心も得ざりける程に、このいはのあるゆへぞといひ立ちにけり、このいはを毒龍のいはほとぞなづけたりける、これによりて、西塔のありさまただあれにのみあれまさりけり、この千手院にも人おほくしにければ、すみわづらひけり、このいはほを見るに、まことに龍の大口をあきたるににたり、人のいふこともげにもさありけりと、僧

正おもひ給て、このいはの方に向て、七日七夜加持し給ければ、七日といふ夜半ばかりに、空くもりしん動することおびたゞし、大嶽にくろ雲かゝりてみえず、しばらく有て、そらはれぬ、よあけて大嶽をみれば、どくりう巖くだけてちりうせにけり、それより後、彼西塔に人すみけれどもたたりなかりけり、西塔の僧どもは、くだんの座主を、いまにいたるまで、たうとみおがみけるとぞかたりつたへたる、ふしぎの事也、○又見往生極樂記

〔親長卿記〕長享二年十二月廿三日、千淳僧都、自嵯峨歸來、語曰、去廿一日、御撫物藏人將監清原宣賢隨身持參之、不納弘蓋入紙袋云々、陵遲甚、小舍人衞士相從云々、藏人有饗應、入種盛物等藏人取之歸宅云々小舍人衞士申祿物、申子細、追可下行之由申之、仍空歸了云々、藏人取御撫物不渡職衆之間、職衆自衞士手取之云々、小舍人取自衞士手可渡藏人也、藏人モ無故實、職衆モ無故實、毎事有若亡云々、

○按ズルニ、御前加持香水作法ノ事ハ後七日御修法條ニ在リ、

〔寺院階級〕天台宗僧徒經歷昇進衣體之事○中略

一同山廻峯行者之事

右廻峯行者と申候而、住職之衆徒、御門主江願上、古來占相定り候參詣所有之、日々廻峯修行勤方等有之、五六年も過ぎ、千日滿候得者參內、玉體之御加持被仰付候行者も御座候、

○按ズルニ、廻峯行者ハ圓仁ノ弟子相應ヲ開祖トス、毎朝早晨密法ヲ修シ、終リテ直ニ、麻衣檜笠ヲ被リ、草鞋ヲ穿チ、幣帛嚢ヲ頸ニ懸ケテ、自坊ヲ出デ、一日中ニ、滿山三塔十六谷ノ佛堂神祠ヲ巡禮シ、西塔ヨリ横川ニ出ヅル途上、玉體杉ノ下ニアリテ、大石ノ上ニ踞シ、玉體杉ノ下ニ在ル大石ヲ玉體石トイフ皇居ニ向ヒテ、玉體ヲ加持ス、斯テ此業ハ一千日ニシテ滿ズト云フ、寺傳ニ依レバ仁孝天皇ノ時マデハ滿願ノ日、之ヲ朝廷ニ奏スレバ、朝廷日ヲ定メテ其參內ヲ命ジ、玉體ヲ加持セシメシト云フ、而シテ山伏ハ、全ク祈禱ヲ以テ其業トスルモノナリ、彼ノ毎年ノ入峯モ、祈禱ノ爲

祈禱

ニシテ、御撫物ヲ朝廷ヨリ受ケ、之ヲ大峯ニ奉ジテ、入峯者一同日々之ヲ加持ス、德川幕府ノ時ニアリテハ、右ノ外、將軍武運長久ノ祈ヲモ兼ネ修メ、入峯終レバ、先達年々二人ツヽ交替シテ江戸ニ登リ、其祈禱ノ護符二枚ヅヽヲ、幕府ニ上納スルヲ例トセリ、

○

〔禁秘御抄下〕御祈

御持僧外、御祈奉仕人、過法多、中々無詮、宿曜師等無何房々引軒注連、還見苦事歟、御持僧又其外近代法親王ナド、其外奉仕御祈之僧、不可過一兩人、宿曜師不可過二三人、陰陽師又同、臨時雖濟々可被召、長日御祈奉仕不可多、昔造佛像與御讀經殊御祈也、近代以修法祭爲殊祈、是何依時事也、修法誠第一祈無雙歟、造佛御讀經又同、於公家殊御祈者、孔雀經法也、（○中略）二季於眞言院奉仕之、（大師起請以宗長吏修、不論其人、必有驗也、）近代絕畢、（○中略）其外三宗大法、（東寺、延曆、園城、）雖多、孔雀經、仁王經、大北斗、如法愛染王、如法尊勝、普賢延命、熾盛光、七佛藥子、尊星王、金剛童子等法、又五壇、其外秘法供等、不可勝計、依時且隨阿闍梨申被行也、又依事可被行之所謂祈雨時請雨經、造作時安鎭、逆人時四天王、辛酉年金門鳥敏、（五大虛空藏也、）如此事多、後七日、太元、恒例事勿論、御持僧長日三壇、法外、必臨時恒例可被行、被造御佛丈六等身已下不可勝計、於二間有供養、又於別殿他所有之、木像不立御帳內也、御讀經、二間、最勝講、仁王講、法華經、大般若、觀音經等、（故人說不及卅口、御讀經每事職人方沙汰也、）或御殿、或南殿也、千僧御讀經、（天變地妖御臨之時最行之、）通萬事第一御祈也、法勝寺延曆寺及東大興福寺等、多觀音經、口別百卷（有二度者、）藥師經口別十二卷、仁王經口別五卷、大極殿又同、七大寺御誦經、（使所雜色天曆御記、）同御讀經、最勝王經、大般若等也、諸社御讀經三ヶ日仁王經、金剛般若等、同神馬不吉時、定事也、只時昔不然、近代內々常事也、後冷泉院御腦之時有此事、建久末、又有神馬穢中、不行調伏法之由、寬治有沙汰、定畢、又廢朝後御祈忌重復日、五壇法時、重服人不候、寬治例御修法當神事、白地出陣外常事也、又小神事出僧許、佛不出有例、於本寺本坊行

常事也、陰陽師御祭祓、將星、玄宮、北極、大一、或三萬六千神、老人星等、不可勝計、或遣御衣或御鏡、精進魚味皆依祭、藏人多爲勅使、或殿上人有例、齊籠ナドニ女房向其所爲代官例也、四界御祭、所衆瀧口各四人、爲法八人也、

〔文德實錄二〕嘉祥三年十月丁卯、別請七僧於清涼殿修法印呪、並限三日爲國祈也、

〔續世繼五ふるさとの花の色〕山の座主、行玄大僧正と聞え給ひしは、やむごとなき眞言師にて、鳥羽の院、佛の如におもほし給と聞えき、三昧のあざり良祐といひし、やんごとなき眞言師、こまかにつたへならひ給て、心ばへふるまひありがたく、僧のあらまほしきさまにて、さる人、又いできがたくなんおはしける、尊勝陀羅尼の御導師におはしけるに、日暮しあることなれば、僧膳などいふこともあり、又おのづから、たち給ことなどありけるに、御あふぎの上に、五鈷おきて、我御かはりにとゞめ給けるなどをも、いと心にくゝ、よしありて、めもあやにぞおもひあへりける、鳥羽院御ぐしおろさせ給し年にや侍りけん、七月ばかりより、御わらはやみ、大事におはしまして、月比わづらはせ給しに、さま〲〵の御祈せさせ給はぬことなく、かた〲〵より御いのりしつゝ、奉給ふ、けんざ驗者とて、三井寺の覺宗などいふそうだち、うちかはりつゝまありて、おこらせ給て、あさましく聞え侍しに、けんざなどし給きまにはおはせねど、此座主の參り給て、いのり奉給けるにこそ、かひ〲〵しくおこたらせ給ければ、又後にも程へて、おこらせ給へりけるにも、たび〲〵やめ奉給けると社聞え侍しか、かやうのけんざには、山ぶしをのみたのもしきものには思ひあへるに、まことしきことは、此度ぞ見え侍ける、

〔玉海〕壽永二年六月九日壬寅、佛事御祈事、

顯密御祈、彼是有數歟、獨訪知法之輩、可被修秘法歟、亂逆之時、殊可行其法之由、粗有所見云々、委可被尋行也、於顯敎者、論鎭護國家之大綱、在最勝王經之功用、殊被精誠可被勤行歟、抑內外御祈、臨費

民。。疲、雖不及莫大之功、於佛神之納受者、只可任歸敬之淺深歟、已是朝家第一之大事、不可准近代不法之流例、件用途等、省諸國之煩、殊可被廻權議歟、

〔吾妻鏡四十〕建長二年九月十八日辛巳、於久遠壽量院、一日中被轉讀千卷觀音經、般若房律師、率門弟等奉仕之、將軍家。。。。。御祈禱也、御布施等事、政所沙汰云云、

〔園太曆〕文和二年四月廿四日

僧中事

於僞朝殊致祈禱并今度役口輩同可相尋、至其外僧綱者可隨召矣、

○按ズルニ、此ニ僞朝トアルハ南朝ヲ指セルナリ、

〔親長卿記〕文明三年七月廿一日、今日廣亞相等參會、予示云、御不例事、無御祈禱事(主上、御祈療事、御不豫云々、)

〔鹽尻十三〕日蓮黨、中山日常祈禱ノ文、　日蓮黨曰、我祖師相承の祈禱の法ハ、元中山の日常の傳授なり、日常初ハ山伏なりし、日蓮に歸依せし後、己が自行の祈禱の法を日蓮に授て、日蓮これを法花に附會して、當宗の法とせり、秘傳の事なりと云、予按るに、日蓮初め房州清澄寺の僧と云々、然バ眞言一流の事傳授すべし、何の不足ありて、修驗外法の術を受しや、おもふに清澄寺にて法をも不受灌頂をもせざりし法師と見えたり、これ故漸田舍山伏の文盲なる者に、祈禱なんどする樣ならひて、是を秘法なりと思へるや、いと不審なる事どもなり、予近頃、中山一流の、日蓮宗祈禱の秘書を得し、(熱田の市にありしを得)其中、大かた道家の符章多くして、且あさましき野俗の事、半ばに過たり、其一二をしるす、

夜啼、愛敬、疱瘡符等、可笑事、　右の三通書上を消し、又可呑とあり、

夜啼の呪　夜啼すとたゞ守たてよ末の世に淸く榮ふる事もこそあれ

愛敬符　我おもふ君が心も離るゝに思ひつきなりおもひあはせよ

疱瘡の守　昔よりする事なれば、もはしかをするとも死じ神がきの内、〇下略

〔天明集成絲綸錄二十七〕明和四亥年閏九月

御勘定奉行江　八幡　豐饒坊

右去申年大風ニ而、御祈禱所御宿坊致破損、御祈禱之諸佛器〔虫〕及破壞候ニ付而、銀五拾枚被下置、自力を加、修補可仕旨申渡、〇中略

閏九月

右之通、寺社奉行江申渡候間、可被得其意候、

〔天保集成絲綸錄五十八〕文化五辰年十一月

寺社奉行江

金地院御祈禱殿其外住居向等御修復之儀者、御沙汰難被及候、爲御手當金三百兩被下候、〇中略

文化五辰年十一月

〔憲教類典四ノ十四下寺社〕曹洞宗

覺

一祈禱之事、於一宗任綸旨之表、毎朝之行事、并月次定式之祈禱者、無懈怠全く可勤之、近年宗門之僧徒、間々祈禱をおもてにいたし、理趣分、或大般若等之箱を在家江擔ひ廻し、爲利用に致す儀、一寺の住持者勿論、達摩供にいたるまで決而致間敷事、〇中略

享保七壬寅年五月

大中寺
龍穩寺
總寧寺

〔天保集成絲綸錄五十六〕寛政四子年五月

寺社奉行江

白銀三十枚　　護持院

五穀豐熟安全之御祈禱被仰付候間、執行可仕候、依之御祈禱料被遣候間、其段可被申渡候、

五月

〔憲教類典四ノ十四下寺社〕眞言宗學侶方

條々〇中略

一祈禱幷追善頼來候節ハ、何も其者を誠に察し、施料相應に所條の談じ、丁寧に可有執行候、近頃ハ旦那之富者ニ諂ひ、貧家ハ輕ふするよし、其聞へあり、左樣之義可相嗜事、

寅五月　　高野山學侶方

集議中

〔續日本紀一文武〕三年五月丁丑、役君小角流于伊豆島、初小角住於葛木山、以呪術稱、外從五位下韓國連廣足師焉、後害其能、讒以妖惑、故配遠處、世相傳云、小角能役使鬼神、汲水採薪、若不用命、卽以呪縛之、

〔日本靈異記上〕修持孔雀王呪法得異驗力以現作仙飛天緣第廿八

役優婆塞者、賀茂役公氏、今高賀茂朝臣者也、大和國葛木上郡茅原村人也、自性生知、博學得一、仰信三寶以之爲業、〇中略修行孔雀之呪法、證得奇異之驗術、駈使鬼神、得之自在、喝諸鬼神〇下略

〔元亨釋書十感進〕釋牟意、姓丹生氏、平安城人、其先應神天皇之胤也、甫六七歲、好讀書、不嘗肉葷、不害羽鮮、隣僧思其梵種、授大悲神呪、意能持誦、城之北山有度賀尾寺、意於彼道場日夜誦呪、不歸家者三年、元慶三年上台山、習學有聲

〔宇治拾遺物語一〕いまはむかし、修行者のありけるが、津の國までいきたりけるに、日くれて、りう

せん寺とて、大なる寺のふりたるが人もなきありけり、これは人やどらぬ所といへども、そのあたりに又やどるべき所なかりければ、いかゞせんと思て、負うちおろして内に入りてけり、不動。の呪をとなへてゐたるに、夜中ばかりにやなりぬらんとおもふほどに、人々のこゑあまたしてくるをとすなり、みれば手ごとに火をともして、百人ばかりこの堂のうちにきつどひたり、ちかくてみれば、目一つつきたりなどさま〲なり、人にもあらずあさましき物どもなりけり、あるひは角おひたり頭も、得もいはずおそろしげなる物どもなり、おそろしと思へども、すべきやうもなくてゐたれば、おの〳〵みなゐぬ、ひとりぞまた所もなくて、得ゐずして火をうちふりて、われをつら〳〵と見ていふやう、わがゐるべき座に、あたらしき不動尊こそゐ給たれ、こよひばかりは外におはせとて、片手してわれをひきさげて、堂のえんの下にすへつ、さるほどにあかつきに成ぬとて、この人々のゝしりてかへりぬ、○中略つの國のりうせん寺といふ寺にやどりたりしを、鬼どものきて所せばしとて、あたらしき不動尊しばし雨だりにおはしませといひて、かきいだきて雨だりについすゆとおもひしに、ひせんの國のをくの郡にこそゐたりしか、かゝるあさましき事にこそあひたりしかとぞ、京にきて語けるとぞ、

結印

〔阿娑縛抄 百六十二〕結印用意事

青龍軌云、次結印者、敬白十方三世諸佛、我等下輩愚鈍、凡夫雖掌此印、由如蚊蟻掌須彌山、恐無勢力、唯願諸佛加護於我、結持此印、同佛勢力、令我得成無上正覺、文

印功能事

慈氏軌無畏云、譬如拙人手執諸佛菩薩印、印於泥沙乃至水等、皆成諸佛菩薩像、隨印成諸形像、此法印力復如是、雖未得悉地、以執諸佛法印之力、依教而行、便成本法、若持法界印、印於己身、即成本尊慈氏眞言、若以覩嚕左曩法印、印於己身、亦成覩嚕左曩之身、乃至應生諸佛莾賀薩埵諸天龍八部、乃至

人非人等之身、隨所印相、卽成本身、印己印他、皆成本體三摩耶之身、雖凡愚不見、一切聖賢天龍八部諸鬼神及尾耶夜迦、皆見本尊身、諸護法明王等爲此親近、須相助來悉地、速得成就云々、

用印事

青龍軌云、用印如耕牛、文

義釋十品印密云、凡誦眞言作印、喩如耕牛、二牛同進不得前後也、文

〔左記〕一結印於袈裟下結事、於袈裟外顯露結事、有用意也、依印可有隱顯不同云々、其條如云、小次第等、凡結印覆衣事、毎印可然歟、故准胝念誦法金剛智塗香摩手而結、手印契結契時、以衣覆手、勿令人見、文雖然一切法則古今相異、必不可守株也、

〔元亨釋書感進十二〕釋慶圓、鎭西人也、中略○貞應二年正月二十七日結印誦呪曰、我口中甚甘、如含甘露、言已寂、年八十四、

〔元亨釋書感進十〕釋泰舜、姓藤氏、京兆人、稟蓮舟闍梨密法、天慶三年、平將門反、詔舜修大元帥供、舜行劒輪法、彼軌有六印。當結其印、壇上獨鈷杵忽半折而去、將門此日伏誅、其折杵、至今門學傳付、天曆三年十二月三日滅、年七十四、

○按ズルニ、眞言ノ法ハ、手ニ印ヲ結ビ、口ニ眞言ヲ唱ヘ、心ニ本尊ノ三昧ヲ觀ズルヨリ成ルモノナリ、故ニ一切ノ修法ニ結印ヲナサヾルモノナシ、

摺念珠

〔眞俗佛事編一祈禱〕摺念珠祈ント古說ニ、鳥羽僧正覺猷大法修行ノ時、伴僧ニ修法ノ竟レルヲ知ラシメテ、行法ノ了リニ摺リシト也、又一心精誠ヲ表セントシテ、摺ルトモ云ヘリ、

調伏

〔今昔物語十四〕依調伏法驗利仁將軍死語第四十五

今昔、文德天皇ノ御代ニ、新羅國ニ仰セ遣ス事ヲ不用リケレバ、大臣公卿被僉議テ云ク、彼ノ國ハ、□□天皇ノ御代、此ノ朝ニ可隨キ由ヲ申セリキ、而ルニ此ク仰セ遣ス事ヲ不用ネバ、末代ニハ惡

カリナム、然レバ速ニ軍ヲ調ヘテ、彼ノ國ヲ可被罰キ也ト被定テ、其時鎭守府ノ將軍藤原ノ利仁ト云ケル人ヲ、彼國ニ遣ケリ、利仁心猛クシテ、其道ニ達セル者ニテ、此仰ヲ承テ後、心ヲ勵シテ出立ツ間、多ク猛キ軍共ヲ、員不知多ノ船ニ調ヘ被乘ル、而ル間、彼新羅ニ此事ヲ不知、其ニ此事ニ依テ樣々ノ物怪有ケレバ、占セ申ケレバ、異國ノ軍發テ可來キ由ヲバ、占ヒ申ケレバ、其國ノ國王ヨリ始、大臣公卿驚騷テ云ク、異國ヨリ猛キ軍發テ、我國ニ來ラムニ、手向ヘシテ、可支キ樣無シ、然レバ只不知三寶ノ靈驗ヲ、深可憑也ト定メテ、大宋國ニ在マス瀧金阿闍梨ト云人有リ、惠果和尚ノ御弟子トシテ、眞言ノ密法ヲ受傳ヘテ、止事無キ聖人也、忽ニ其人ヲ請ジテ、調伏ノ法ヲ令行ム、其時ニ三井寺ノ智證大師ハ、若クシテ宋ニ渡テ、此阿闍梨ヲ師トシテ、眞言習テ御ケルガ、其モ共ニ新羅ニ渡テ御ケレドモ、我國ノ事ニ依テトハ何デカハ知給ハムト爲ル、然間、調伏ノ法既ニ七日ニ滿ヌル日、壇ノ上ニ血多ク流タリ、阿闍梨必法ノ驗可有也ト云テ、結願シテ本ノ宋ニ返ニケリ、而ルニ利仁ノ將軍出立ツ間、山崎ニシテ、病付テ臥タリケル間、俄ニ起走テ□□ニ空ニ向テ、太刀ヲ拔テ、踊上リ踊上リ、度々切ケル程ニ、倒レテ死ニケリ、然レバ他人ヲ亦遣ス事モ無クテ止ニケリ、其後智證大師、宋ヨリ此朝ニ返リ給テ、新羅ニ渡タリシ事ヲ語給ケルヲ聞テナム、此國ノ人、然バ利仁ノ將軍ノ死ニシ事ハ、其調伏ノ法ノ驗ニ依テナリケリトハ知ケル、此ヲ思フニ、利仁將軍モ糸只人ニハ非ズトナム思ユル、然カ空ニ向テ切ケムハ、定メテ目ニ見エケルニコソハ有ケメ、然レドモ法ノ驗シ揭焉キガ故ニ、忽ニ死ヌル也ケリトナム、語リ傳ヘタルト也、

〔御仕置類例集二十一〕文化七午年御渡

京都町奉行伺

一泉州福田村與源寺妙嚴、調伏之修法致候一件、

大覺寺御門跡末寺

真言律宗

泉州大鳥郡福田村

興源寺住持

妙嚴

右のもの儀、六字明王調伏之儀ハ、人命を斷候儀に無之、平調歸伏を祈念致し候修法に候とも、不容易儀に候處本寺役人より達て申聞、御門跡構內護摩堂にて、修行致候儀故、重役之ものよりも申出候儀と相心得候迚、森田外記より請取候書付にハ、爭論一件懸り奉行始、役人等之名前も有之、不輕儀、旁再應相斷、取計方も可有之處、無其儀承知いたし、調伏修法全備ハ不致候へ共、莊方之內護摩爐、護摩木ハ假に三角を用ひ、調伏の梵語を加、調伏之法相行敬愛之法をも兼修いたし候旨申之候へ共、野路井成就院相尋候節、右等之儀押包、調伏不修事黑色不相用候旨之證書差遣置候儀共、紛敷相聞乍略式も奉行を始、調伏致し候始末、不恐公儀仕形、其上法流と懸密會候段、清僧之身分にて、不律不如法之儀共、旁不屆に付遠島、

此儀清僧之身分にて、懸密會候不屆も御座候へ共、掛り奉行を初より調伏いたし候段ハ、對公儀候儀に付、重々不屆に御座候、吟味書之趣にては森田外記任差圖乍略式二七日之間、調伏修行いたし候ものにて、右朱書に、六字明王の法ハ、人命を斷候と申にハ無之、怨敵之邪念を拂除候傳之由、智積院役者申立候と有之、然ル上ハ大和守を初め懸りのもの共を、怨敵と心得、調伏致し候ものに付、安永三午年評議に、御下ゲ被成候御勘定奉行石谷備後守、川井越前守相伺候、飛州大野郡久々野鄉宮村一之宮神主森伊勢外一人儀、强訴徒黨之百姓どもと馴合、一之宮拜殿又ハ銘々居宅へ寄合候もの共を引入、殊に後難を可遁と相巧取拵候、神願狀、幷證文取置、剩太七申聞候に同意致し、不屆成祈禱致、金錢貰請候段、重々不屆至極に付、於其所磔と相伺、評議

之上、伺之通と申上、其通相濟候例有之、右修法ハ、其節之書留相見え不申候間、難相分候得共、不屆成祈禱いたし候段ハ同樣ニ有之、併本寺役人達ての任差圖修法致し候者にて、素より利欲に拘り候儀にも無之間、右例より格別品輕死罪、

〔古今著聞集釋教二〕平等院の僧正行尊は、小一條院の御孫侍從宰相の子なり、母の夢に、中堂にまいりたりけるに、三尺の藥師如來をいだき奉ると見て、いくほどをへずして、くはいにんありけり、すべからく台嶺の法師にて有べかりけれども、流にひかれて寺法師に成給にけり、實相坊大あじやりに隨逐して、三部の大法諸尊別行護摩秘法をうけ、秘密灌頂をつたへ給へり、出家の後住寺の間、一夜も住房にとゞまらず、金堂彌勒を禮拜して、四五更を送りけり、十二歲の六月廿日より、不動の供養法を勤修せられけり、十七にて修行に出て、十八年歸洛せず、其間に大峯の邊ちかづらき、其外靈驗の名地ごとに步をはこばずといふ事なし、かく身命をすてゝ、五十有餘におよぶ、その行たいてんする事なし、その間に護摩をしゆする事に、小壇支度物等にあひぐして、あへてだんせつする事なし、其日數をかぞふれば、前後都合八千餘日なり、又每日數百へんのらいはいありけり、本寺の住房にして、はじめて不動の護摩をしゆせられける時、夢中に不動尊の仕者かたちをあらはして見え給けり、だけ三四尺ばかりなる童子の、青衣の上にむらさきなるをぞきたまひたりける、左の手に、劍幷に索をもち、右の手に、劍印をなす、壇上よりあゆみきたりて、乳上にあたりて、種々の事をしめし給ふ中に、やくそくのごとく護摩二千日勤行せらるべき也との給はせければ、僧正承諾せられにけり、其後大みねの神佛に、五七日宿したることありけり、これ稀なる御事なり、同行一人もしたがはず、たゞひとり庵室にゐて、經をよみ、呪をみてゝ、日を送り給ひけるに、陰雲靉靆、雨滂沱、庵室のうち河流のごとくして、身をいるべき所なし、わづかに岩の上に蹲居して、存命はとんどあぶなかりけり、高聲に經をよみ奉る、我不愛身命、但惜無上道の

義なり、夜ふけて夢ともなくうつゝともなく、容貌美麗なる總角の幼童、左右におの〳〵壹人僧正のあしをさゝげたり、おどろきて幼童をもとむるに、はじめて夢としりて、感涙おさへがたし、いよ〳〵本尊を念じてねぶれば、又さきのごとく童子見えけり、麗景殿の女御、僧正を御猶子にして、憐愍の心ざし實子に過たりけり、僧正修行に出られて、大みねにおこなはるゝ間、女御日來やまひにわづらひ給ひて、存命たのみなくなり給ひけるとき、僧信禪をつかひとして、今一度みたてまつらんために、いそぎ歸洛し給ふべきよし申されけり、草庵の内に、たゞ壹人經をよみて、かげの如くにおとろへて、其人とも見えず、なみだにおぼれて、しばし物もいはれず、あひかまへて、かの仰のむね申ければ、僧正われ此行をくはだてゝ、世の中を思ひすてゝ、三寶の加護を賴み奉れば、もろ〳〵の怖畏なし、女御の御腦もおのづからのぞき給はんとて、柑子一つゝみを加持してまいらせられけり、信禪かへり參て、そのよし申されて、くだんの柑子を奉ければ、すなはちふくせしめ給ひて、御腦へいゆうし給ひけり、大峯に入られける日、齋持の糗米白米七升也、其内四升は日來うせにけり、のこる所三升也、笙の岩屋にて、疲極の山ぶしをもてなし、大りやくのこる物なかりけり、其比の事にや、かの岩屋にて、

草の庵なに露けしとおもひけんもらぬ岩やも袖はぬれけり

〔長明發心集四〕淨藏貴所飛鉢事

淨藏貴所ト聞ユルハ、善宰相淸行ノ子、幷ビナキ行人也、山ニテ鉢ノ法ヲ行ヒテ、鉢ヲ飛シツヽ過ケル比、或日、空シキ鉢バカリ歸來テ、入ル物ナシ、アヤシク思程ニ、此事ツヾケテ三日ニナリヌ、驚テ、道ノ間ニ、何ナル事ノアルゾ、見ント思テ、四日ト云日、鉢ノ行方ノ、山ノ峯ニ出テ伺ケル程ニ、我鉢ト覺クテ、京ノ方ヨリ飛クルヲ、北ノ方ヨリ、又アラヌ鉢ノキ合テ、ソノ入物ヲウツシ取テ、本ノ方ヘ來リ行アリケリ、是ヲ見ルニイト安カラズサリトモトコソ思フニ、タレバカリカハ、我鉢ノ

物ウツシトルワザヲセン、此事目ザマシキ者ノシワザ哉、見ント思テ、我ガ空キ鉢ヲ加持シテ、其ヲシルベニテナン、ハル〳〵ト北ヲ指テ、雲霧ヲシノギツヽ分入ケル、今ハ二三百町モキヌラント思程ニ、アル谷ハザマノ、松風ヒヾキ渡テ、イサギヨク、コノモシキ所ニ、一間バカリナル、草ノ庵アリ、砌ニ苔青ク、軒近ク淸水流レタリ、内ヲ見レバ、年タカキ僧ノ、ヤセヲトロヘタル、只ヒトリ居テ、脇息ニヨリカヽリツヽ、經ヲヨム、イカニモ只人ニアラズ、此人ノシワザナメリト思程ニ、淨藏ヲ見テ、云ヤウ何クヨリイカニシテ來リ給ヘル人ゾ、ヲボロゲニテモ、人ノマウデクル事モ侍ラヌヲト云、其事ニ侍リ、我ハヒエノ山ニスミ侍ケル行者也、シカルニ月日ヲ送ルバカリ事ナクテ、此程鉢ヲトバシツヽ、行ヲシ侍ルニ、昨日今日、コト〳〵シク、アヤシキ事ノ侍リツレバ、ウレヘ申サントテ、マイリ來ルナリト云、僧ノ云樣、エコソシリ侍ラネ、イト不便ニ侍ル事哉、尋侍ラントテ、シノビニ人ヲヨブ、卽庵ノウシロノ方ヨリ、イラヘテ來ル人ヲミレバ、十四五バカリナル、ウツクシキ童子ノ、ウルハシク唐裝束シタルナリ、僧是ヲイサメテ云樣、此仰セラルヽ事ハ汝ガシワザカ、イトアタラヌ事也、今ヨリハ、サルワザナセソト云ヘバ、カホウチアカメテ、物モイハデ歸リヌ、

〔宇治拾遺物語三〕これもいまはむかし、ゑちせんの國かぶらきのわたりといふところにわたりせんとて、ものどもあつまりたるに、やまぶしありけいたう房といふ僧ありけり、熊野みだけはいふにおよばず、しら山、はうきの大山、出雲のわにぶち、大方しゆぎやうし、のこしたるところなかりけり、それにこのかぶらきのわたりに行て、わたらんとするに、わたりせんとするもの雲霞のごとし、おの〳〵物をとりてわたす、このけいたう房、わたせといふに、わたし守きゝも入れでこぎいづ、そのときにこの山ぶし、いかにかくは無下にはあるぞといへども、大かたみゝにもききいれずしてこぎ出す、そのときにけいたう房、はをくひあはせて、念珠をもみちぎる、このわたし守見かへりて、をこの事と思ひたるけしきにて、三四町ばかりゆくを、けいたう房見やりて、あ

しをすなごに、はぎのなかからばかりふみ入て、目もあかくにらみなして、ずゞをくだけぬと、もみちぎりて、めし返せ〳〵とさけぶ、なを行きすぐるときに、けいたう房、けさと念珠とを取りあはせて、行ちかくあゆみよりて、護ずめし返せ、めしかへさずば、長く三寶に別れたてまつらんとさけびて、このけさをうみになげいれんとす、それをみて、此つどひゐたるものども、色をうしなひてたてり、かくいふほどに、風もふかぬに、このゆく舟のこなたへよりく、それを見て、けいたう房、よりめるは〳〵、はやういておはせ〳〵とすはなちをして見るものいろをたがへたり、かくいふほどに、一町の內によりきたり、そのときけいたう房、さて、いまはうち返せ〳〵とさけぶ、その時につどひて見るものども、一こゑにむさうの申やうかな、ゆゝしき罪にも候ふ、さておはしませおはしませといふとき、けいたう房、今すこし氣しきかはりて、はやうち返し給へとさけぶときに、このわたし舟に、二十餘人のわたるもの、つぶりとなげ返しぬ、そのときけいたう房、あせをしのごひて、あないたのやつばらや、まだしらぬかといひて、たちかへりにけり、世のすゑなれども、三寶おはしましけりとなん、

〔太平記　二〕長崎新左衞門尉意見事附阿新殿事

阿新晝ハ病由ニテ、終日ニ臥シ、夜ハ忍ヤカニヌケ出テ、本間ガ寢處ナンド、細々ニ伺テ、隙アラバ彼入道父子ガ間ニ、一人サシ殺シテ腹切ランズル物ヲト、思定テゾネラヒケル、或夜雨風烈シク吹テ、番スル郎等共モ、皆遠侍ニ臥タリケレバ、今コソ待處ノ幸ヨト思テ、本間ガ寢所ノ方ヲ忍テ伺ニ、本間ガ運ヤツヨカリケン、今夜ハ常ノ寢處ヲ替テ、何クニ有トモ見ヘズ、又二間ナル處ニ燈ノ影ノ見ヘケルヲ、是ハ若本間入道ガ子息ニテヤ有ラン、其ナリトモ討テ、恨ヲ散ゼント、ヌケ入テ是ヲ見ルニ、其サヘ爰ニハ無シテ、中納言殿ヲ斬奉シ、本間三郎ト云者ゾ、只一人臥タリケル、〇中略先刀ヲ取テ腰ニサシ、太刀ヲ拔テ心モトニ指當テ、寢タル者ヲ殺バ、死人ニ同ジケレバ、驚サン

驗競

ト思テ、先足ニテ枕ヲハタトゾ蹴タリケル、ケヲレテ驚ク處ヲ、一ノ太刀ニ、臍ノ上ヲ疊マデツトツキトヲシ、返ス太刀ニ喉ブエ指切テ、心閑ニ後ノ竹原ノ中ヘゾカクレケル、〇中略阿新其日ハ麻ノ中ニテ日ヲ暮シ、夜ニナレバ湊ヘト心ザシテ、ゾコトモ知ズ行程ニ、孝行ノ志ヲ感ジテ、佛神擁護ノ眸ヤ回ラサレケン、年老タル山臥一人行合タリ、此兒ノ有樣ヲ見テ、痛シクヤ思ケン、是ハ何クヨリ、何クヲサシテ御渡リ候ゾト問ケレバ、阿新、事ノ樣ヲアリノ儘ニゾ語リケル、山臥是ヲ聞テ、我此人ヲ助ケズバ、只今ノ程ニ、カハユキ目ヲ見ベシト思ケレバ、御心安思食シ候ヘ、湊ニ商人船共多候ヘバ、乘奉テ、越後越中ノ方マデ送付マイラスベシト云テ、足タユメバ、此兒ヲ肩ニ乘セ、背ニ負テ、程ナク湊ニゾ行著ケル、夜明テ、便船ヤアルト尋ケルニ、折節湊ノ內ニ、船一艘モ無ケリ、如何セント求ル處ニ、遙ノ澳ニ、乘ウカベタル大船、順風ニ成スト悅テ、檣ヲ立、篷ヲマク、山臥手ヲ上テ、其船是ヘ寄タヒ給ヘ、便船申サント呼リケレドモ、曾テ耳ニモ聞入ズ、船人聲ヲ帆ニ上テ、湊ノ外ニ漕出ス、山臥大ニ腹ヲ立テ、柿ノ衣ノ裾ヲ結テ、肩ニカケ、澳行船ニ立向テ、イラタカ誦珠ヲサラ〳〵ト押揉テ、一時秘密呪、生々而加護、奉仕修行者、猶如薄伽梵ト云ヘリ、況多年ノ勤行ニ於テヲヤ、明王ノ本誓アヤマラズバ、權現、金剛童子、天龍夜叉、八大龍王、其船此方ヘ漕返テタバセ給ヘト跳上々々、肝膽ヲ碎テゾ祈リケル、行者ノ祈、神ニ通ジテ、明王擁護ヤシタマヒケン、澳ノ方ヨリ、俄ニ惡風吹來テ、此船忽覆ラントシケル間、船人共アハテヽ、山臥ノ御房、先我等ヲ御助ケ候ヘト、手ヲ合、膝ヲカヾメ、手ニ手ニ船ヲ漕モドス、汀近ク成ケケバ、船頭船ヨリ飛下テ、兒ヲ肩ニノセ、山臥ノ手ヲ引テ、屋方ノ內ニ入タレバ、風ハ又元ノ如ニ直リテ、船ハ湊ヲ出ニケル、

〔古事談附三行〕天長元年二月、天下大ニ旱魃ス、仍空海和尙、奉勅、於神泉苑請雨經ノ法ヲ可修也者、守敏大德奏狀云、守敏已是上﨟也、同學此經、須先勤行云々、依守敏勤行之、經七ケ日、結願ノ朝、雨京如暗夜、雷響尤盛、甚雨洪水ス、衆人所感嘆也、以勅使令撿知ノ處、只雨京ノ內而不及山外云々、亦令空

海勤修同經七ヶ日全無雨氣、空海入定觀察、守敏以呪力依駈入諸龍水瓶内、出定延修二ヶ日夜神人告云、無熱池中有龍、號曰善女、爲人在慈、不致殘害、而貴眞言奧旨、早勸請之云了失、空海即勸請之、彼現形如金色、長八寸許、居在長九尺許、紫金色蛇頂、弟子實惠、眞濟、眞雅、眞雄、賢惠、眞曉、眞然等見之、自餘弟子不能見、具註此由奏聞之、則以勅使和氣眞綱御幣種々之物奉供龍王給、然結願日、重雲覆天、雷鳴起四方、降膏雨池水涌滿、已三日、實雨普天下、愁消萬民歡喜、賀其効驗、三月廿五日任少僧都、不經律師、

〔古今著聞集釋敎二〕淨藏法師は、やんごとなき行者なり、かづらき山におこなひける頃、金剛山の谷に、大なる死人のかばねありけり、かしら手足、つゞきてふしたり、苔あをくおいて、石を枕にせり、手に獨鈷をにぎりたり、こんじきさびずして、きらめきたり、淨藏大にあやしみて、其谷にとゞまりて、これなに人のかばねといふことをしらんと本尊にきせいしけるに、第五日の夜夢に、人告ていはく、是はなんぢがむかしの骨なり、すみやかにかぢして、かの獨鈷を得べきなりといふ、さめてかばねにむかつて、聲をあげてかぢするに、かばねはたらきうごきて、おきあがりて、たなごころをひらきて、獨鈷を淨藏にあたへてけり、其後たきゞをつみて、はふりて、うへに石のそとばを立たりけり、くだんのそとばは、今にかの谷に有となん、爰に淨藏は、多生の行人なりといふ事をしりぬ、又ひえい山横川に、三年こもりて、六道衆生のために、毎日法華經六部をよみ、三時の行德を修し、六千べんの禮拜をいたして廻向しけり、其時護法かたちをあらはして、花をとり水をくみて給仕しけり、同住山の頃の事にや、七月十五日安居の夜、驗くらべをおこなひけるに、劒善和尙の弟子に、修入といふやんごとなき人を、驗者につがひにけり、其頃は、石に護法をばつけけり、第六のつがひにて、先淨藏出でゐる、次に修入出でゐる、淨藏がいはく、生年七歳より、父母のふところを出て、山林を家として、雲きりをしき物とす、日々に身をくだき夜々に心をいやす、ねん頃

に肝たんをくだひて、全く身命をおします、これあへて名利のためにせず、無上ぼだひのためなり、もし我をしらば、はくの石わたすべしと云、其時、はくの石とび出て、おちあがる事、鞠のごとし、こゝに修入いはく、はくの石、はなはだ物さわがし、はやくおちゐ給へと、ことばにしたがひて、則しづまりぬ、大威德呪をみてゝ、しばらく加持するに、あへてはたらかず、淨藏又云、余命によりて、かたじけなくも、禪師につかひ奉る、禪下行業年ふかくして、くはんねんよはひかたぶけり、其威德を見るに、すでに在世の摩訶迦葉に同じ、あへて驗を尊者にあらそひ奉にあらず、たゞ三寶の證明をあらはさんがためなりといひて、常在靈鷲山の句をあぐ、其聲雲をひゞかして、聞人心肝をくだく、其時はくの石、又うごきをどりて、つひに中よりわれて、兩人のまへにおち居ぬ、二人ともに座を立て、たがひにをがみつゝ入にけり、見る人、なみだをながさずといふ事なし、

〔平家物語八〕名とらの事

御祈の高僧たち、いづれかそりやく有んや、しんせい僧正は、東寺にだんをたて、ゑりやう和尚は、大内のしんごんゐんに、だんを立ていのられけるが、ゑりやうはうせたりといふひろうをなさば、しんせい僧正、すこしたゆむ心もやおはすらんとて、ゑりやうはうせたりといふひろうをなして、かんたんをくだいていのられけり、すでに十ばんのけいばはじまる、〇中略やがてすまふのせつ有べしとて、一の御子これたか親王家よりは、なとらのう兵衛のかみとて、をよそ六十人が力あらはしたるゆゝしき人を出されたり、二の宮これ仁親王家よりは、よしをの少將とて、せいちいさうたへにして、かた手にあふべし共見えぬ人、御むさうの御つげ有とて、申うけてぞ出られける、〇中略御母ぎそめ殿の后より、御つかひくしのはのごとくに、しげうはしりかさなつて、御かたすでに、まけいろに見ゆ、いかゞせんと仰ければ、ゑりやう和尚は、大ゐとくのほうを行はれけるが、こは心うき事なりとて、とつこをもつて、かうべをつきやぶり、なづきをくだし、にうにわ

して、ごまにたき、くろけぶりを立て、一もみもまれたりければ、よしをすまふにかちにけり、二の宮位につかせ給ふ、清和の帝是也、後には水のおの天皇と申き、其よりして山門には、いさゝかの事にも、ゑりやうなづきをくだけば、二帝位につき、そんいちけんをふつしかば、皆相納受し給ふ共つたへたり、

〔元亨釋書 十二 忍行〕釋慧亮、叡山圓澄之徒也、稟慈覺、初仁壽帝二皇子爭儲位、帝令二皇子鬪藝、勝者得立、兄惟喬、弟惟仁、藝敵不決、乃賭力士相撲、於是乎、惟仁有羽林郎將善雄、惟喬武衞將軍那都羅、羅膂力過善雄、惟仁付亮乞法救、亮乃修大威德護摩法、惟喬又詣眞濟修梨、修密供、都下皆知二沙門加二皇子也、期日二人角力、那都羅身體壯大、善雄不及、群臣以爲惟仁失也、于時惟仁馳使告亮、亮郎執獨鈷杵、擊破頭腦、投爐火而供持念、須臾忽大威德尊所騎青牛大吼一聲、此時宮中善雄得勝、惟仁立爲太子、貞觀帝〇清和是也、

〔大鏡 五 伊尹〕華山院の御出家の本意あり、〇中略御驗もいみじうつかせ給ひて、中堂にのぼらせ給へる夜、驗くらべをしけるを、こゝろみむとおぼしめして、御心の内に念じおはしましければ、護法つきたる法師、おはします御屛風のつらに、ひきつけられて、ふつとうごきもせず、あまりひさしくなれば、いまはゆるさせ給ふをりぞ、つけつる僧どものがりをどりいぬるを、はやう院の御護法のひきとるにこそありけれと、人々あはれに見奉る、それさることに侍り、驗もしなによることなれば、いみじきおこなひ人なりとも、いかでかなずらひ申さむ、前生の戒力に、又國王の位をすて給へる出家の御功德、限なき御事にこそおはしますらめ、行末までも、さばかりにならせ給ひなむ御心には、懈怠せさせ給ふべき事かはな、

〔宇治拾遺物語 十三〕今はむかし、三河入道寂昭といふ、もろこしにわたりてのち、唐の王、やんごとなき聖どもをめしあつめて、堂をかざりて、僧膳をまうけて、經を講じ給けるに、王の給はく、今日

の齋筵は、手ながの役あるべからず、その／＼我鉢を飛せ遣りて、物はうくべしとの給ふ、その心は、日本僧を試みんがためなり、さて諸僧一座より、次第に鉢をとばせて物を受く、三河入道末座に著きたり、その番に當りて、鉢をもちてたゝんとす、いかで鉢をやりてこそうけめとて、人々せいしとゞめけり、寂昭申しけるは、鉢を飛することは別の法をおこなひてする態なり、しかるに寂昭いまだこの法を傳行はず、日本國においても、この法行ふ人ありけれど、末世にはおこなふ人なし、いかでか飛さんといひてゐたるに、日本の聖、鉢をそし／＼とせめければ、日本の方に向ひて、祈念して云、家國の三寶神祇たすけ給へ、はぢ見せ給ふなと念じ入りてゐたるほどに、鉢こまつぶりのやうにくるめきて、唐の僧の鉢よりも、はやくとびて物をうけてかへりぬ、そのとき王よりはじめて、やんごとなき人なりとて拜けるとぞ申し傳へたる、〈○又見二今昔物語一〉

○按ズルニ、經文中ニ、放鉢經アリ、今此鉢ヲ飛バシヽ事ハ、是ニ據リシモノナリ、

〔宇治拾遺物語〕〈二〉今は昔延喜の御とき旱魃したりけり、六十人の貴僧を召して、大般若經よましめ給けるに、僧共黑けぶりをたてゝ、しるしあらさんといのりけれども、いたくのみ晴まさりて、日つよくてりければ、帝を始て、大臣公卿百姓人民、此一事より外の歎なかりけり、藏人頭をめしよせて、靜觀僧正〈○增命〉に仰せくださるゝ樣、殊更おぼしめさるゝやうあり、かくのごとく、方々に御祈共、させるしるしなし、座を立て別に壁のもとに立て祈れ、おぼしめすやうあれば、取り分仰せつくるなりと、仰せくだされければ、靜觀僧正、その時は律師にて、上に僧都僧正上﨟共おはしけれ共、面目かぎりなくて、南殿の御階よりくだりて、屏のもとに北面に立て、香爐取りくびりて、額に香爐をあてゝ、祈せいし給事、みる人さへくるしく思けり、熱日のしばしもえさし出ぬに涙をながし、くろけぶりを立て祈せいし給ければ、香爐のけぶり空へあがりて、扇ばかりのくろ雲になる、上達部は南殿にならびゐ、殿上人は弓場殿に立て見るに、上達部の御前は美福門よりの

ぞく、如此みる程に、其雲むらなく大空に引ふたぎて、龍神震動し、電光大千界にみち、車軸のごとくなる雨降て、天下たちまちにうるほひ、五穀豐饒にして、萬木果をむすぶ、見聞の人、歸伏せずといふことなし、さて帝大臣公卿等隨喜して僧都になし給へり、不思議の事なれば、末の世物語にかくしるせる也、

〔續日本後紀 仁明八〕承和六年八月己巳、勅太宰大貳從四位上南淵朝臣永河等、得今月十四日飛驛所奏遣唐錄事大神宗雄送太宰府牒狀、知入唐三ヶ船、嫌本舶之不完、倩駕楚州新羅船九隻、傍新羅南以歸朝、〇中略是日令十五大寺讀經祈願、以船到著、爲修法之終、

〔續日本後紀 仁明十三〕承和十年八月庚辰、請百僧於大極殿、〇中略亦分卅僧於眞言院修法五箇日間、諸司潔齋爲攘物怪也、

〔小右記〕長和三年十二月廿七日己卯、丑刻許當丑寅方燒亡之由、義光申驚趣見之遣隨身、卽歸來云、皇后宮御領元華山院者、小一條殿東隣也、中務卿親王修理大夫住、又大僧正慶圓修公家百日御修法之處、與枇杷殿甚近、〇中略次以忠時訪大僧正、及修理大夫、大僧正御修善壇所舍不燒、東對南舍廊等皆悉燒亡、中務宮修理大夫住此舍、件火者人々所傳云々、上下者只修善所不燒大僧正力也、尤可感者、頭辨談資平云、左府一人不被感歎、有致謗難之詞者、依天台座主事歟、宍有私之事也、

〔太平記 三十四〕二度紀伊國軍事、附住吉楠折事

又住吉ノ神主津守國久、寀ニ勘文ヲ以テ申ケルハ今月十二日ノ午剋ニ、當社ノ神殿鳴動スル事良久シ、其後庭前ナル楠、不風吹中ヨリ折レテ、神殿ニ倒レ懸ル、サレ共枝繁ク地ニ支テ、中ニ横ハル間、社壇ハ無恙トゾ奏シ申ケル、〇中略聽テ住吉四所ノ明神、日吉七社ノ權現ヲ勸請シ奉テ、座サマサズノ御修法ヲ、百日ノ間行ハセラル、主上每朝ニ御行水ヲ召レテ、玉體ヲ投地、除災與樂ノ御祈リ、誠ニ身ノ毛モ彌立計也、

〔公卿補任後陽成〕慶長三戊戌年、自二十月八日一七ケ日、於二清涼殿一被レ行二御修法一、同依二御祈一也、阿闍梨梶井宮、奉行總光、

〔塵囊抄十〕付二靈病用二驗者一例事〇中略

縱ヒ顯密修學ノ僧モ靈病鬼病等ニハ、有驗ノ加助ヲ可レ專哉否、尤モ可レ然事歟、典〇典上恐脱二外字一ノ陰陽家ニ、泰山府君厭二百鬼一等ノ除災延命ノ秘術、皆其益アリ、尚不レ可レ輕、何ニ況ヤ、內典ノ呪力ヲヤ、サレバ天台ノ玄昭法師ハ、慈覺大師ノ弟子、淨藏貴所ノ灌頂ノ師也、然ニ於二亭子院一紀僧正ノ靈爲二鵄一來リケルヲ、爐壇ニ投テ燒レ之、依二怨結一小僧ニ化シテ、自レ空降リ來リシ時、玄昭是ヲ見テ、心身忽ニ惱亂ス、其時弟子淨藏ニ加持ヲ乞テ彼靈ヲ降伏ス、仍テ現師玄昭法服ヲ著シテ、貴所ヲ拜スト云々、

古事類苑

宗教部二十二

佛教二十二

灌頂 傳衣 [併入]

灌頂ハ、字或ハ二合シテ汀ニ作ル、法水ヲ受者ノ頭頂ニ灌ギテ、以テ付法ノ信トスルモノナリ、故ニ傳法、結緣ノ二種アレドモ、傳法ヲ以テ主トス、傳法灌頂ハ、付法ノ灌頂ニシテ、其器ヲ選ビテ之ヲ行ヒ、以テ血脈ヲ相承セシム、其濫觴ハ延暦二十四年、最澄高雄山ニ於テ、之ヲ行ヒシ時ニ在リ、結緣灌頂ハ、多ク修福追善ノ爲メ行フモノニシテ、隨喜志願ノ者ハ、其人ヲ撰バズ之ヲ授ク、サレドモ天台ニテハ結緣灌頂ニモ、尙ホ且ツ血脈ヲ相承シテ、他門ノ人ノ受灌ヲ許サズ、

灌頂ハ、大日如來ヨリ出デ、、南天竺ノ龍猛ガ、金剛薩埵ヨリ、親授セラレテ後、相紹シテ之ヲ傳フト云フ、故ニ密教ニ限レル法ニシテ、眞言宗ヲ一ニ灌頂宗ト云フモ、此法ヲ尊尙スルガ故ナリ、

灌頂ハ、其受灌ノ前ニ加行ヲナス、加行ハ受者潔齋シテ灌頂ノ準備ヲナスモノナリ、灌頂ハ、又其方法ニヨリテ、五相、受明等、種々ノ名アリ、其中ニハ法水ヲ用ヰザルモノアリ、而シテ三摩耶戒ハ、密宗ノ人、灌頂ノ前後ニ之ヲ行フヲ以テ、コ、ニハ灌頂ニ附屬セシムト雖モ、元來密宗ノ受戒ナリ、

灌頂道場ハ、一定ノ場處ナシ、大抵各寺便宜ニ之ヲ設ク、サレドモ東寺、觀音院、尊勝寺、最勝寺

ハ、之ヲ四灌頂ト稱シ、勅會恒例ノ結緣灌頂ノ道場ニシテ、其儀式モ亦各、一定セシガ如シ、

歷代天皇ノ灌頂ヲ受ケ給ヒシモノ、平城、宇多、醍醐、朱雀、村上、圓融、後三條、龜山、後宇多、後醍醐等、數十代アリ、其儀式ハ、普通ノ傳法灌頂ト同ジクシテ、只其規模ノ大ナルノミ、

阿闍梨、職衆以下、勅會恒例ノ灌頂役僧ハ、朝廷ノ命ズル所ニシテ、宣下、勸賞等、皆定例アリ、其他ハ、臨時適宜ノ方ヲ用キ、寺力ノ大小、受者ノ貴賤ニ依リテ、其別アルガ如シ、

傳衣ハ又受衣トモ云フ、付法ノ時、師其袈裟ヲ傳ヘテ、傳法ノ信トナスモノニテ、原ト釋迦ノ迦葉ニ傳ヘタルヨリ起レルモノトイフ、是ハ禪宗ニ限レルコトニテ、鎌倉室町ノ頃ヨリ、其宗ノ盛ナルニ由リ、天皇卿相モ多ク之ヲ受クルニ至ル、其間ニハ受戒ノ時ハ、師ヨリ三衣ヲ受クルモノアリ、是ハ其宗ヲ擇バズ、

名稱

〔伊呂波字類抄 久疊字〕灌頂

〔秘藏記鈔 七〕第五十九章

灌頂義、灌者、諸佛大悲、頂者上之義、菩薩初地乃至等覺究竟、遷妙覺時、諸佛以大悲水灌頂、即自行圓滿、得證佛果、是頂義也、諸佛大悲是灌義、世人皆以幡號灌頂、是以幡功德、先爲輪王、後終成佛、以致佛果名、爲灌頂、是故知、以果名因也、若然者、從因至果、其間一切功德莫不灌頂、

〔眞俗佛事編 五經記〕灌頂得益　灌頂道場ニ入ル功德ヲ問、答曰、守護國界經九業十云、若得灌頂者、法王子灌頂不久當成、千世爲輪王、那由劫帝釋、億劫四王位、無數世人主、乃至轉生所受身、得樂大名稱、能說諸病原、智慧決無疑、文　私曰、入壇深秘ノ文ハ不克出、今道場ニ結緣スル者ノ爲ニ得益ヲアラハス、

起源

〔日本後紀 十二桓武〕延曆廿四年三月壬辰、遣使伯耆國、請玄賓法師、丙申、於殿上行灌頂法、

〔壒囊抄 下〕灌頂

桓武廿五年乙酉(延暦二十四年)九月一日、於高雄寺始行之、傳教大師歸朝初也、道證、修圓、勤操、正能、正秀、廣圓等諸寺高僧八人、受金剛之寶戒、登灌頂之眞位、爲灌頂受法之弟子云云、

〔秘密漫荼羅教付法傳一上〕第三祖者、昔釋迦如來掩化之後八百年中、有一大士、名那伽閼頼樹那菩提薩埵、(即龍猛菩薩、於唐呼龍樹菩薩人是也)誕迹南天、化被五印、(中略)或建正幢以宣揚佛威、作千部論摧邪顯正、上遊四王自在處、下入海中龍宮、誦持所有一切法門、遂則入南天鐵塔中、親授金剛薩埵灌頂、誦持此秘密最上漫荼羅教、流傳人間、楞伽經及摩訶摩耶經等、釋迦如來所懸記、則是其人也、

種類

〔阿娑縛抄七〕二種灌頂

演密抄四云、一傳教灌頂、二結縁灌頂、

〔秘藏記鈔七〕第五十九章

灌頂義、(中略)又於灌頂有三種、一摩頂灌頂、諸佛摩頂授記、二授記灌頂、諸佛以言説授記、三放光灌頂、諸佛放光、令被其人得益、

〔阿娑縛抄七〕三種灌頂(中略)

義尺十一云、然灌頂有三種、一者但以印法作之、離諸作業、此是入秘密曼荼羅、謂有弟子、誠心殷重深、樂眞言之行、志求大乘、然資力乏少、若令一々具求衆事、及當於道有得、(中略)二者以作事業而灌頂、即是師及弟子皆先作事業也、謂先令弟子七日已來誠心禮悔之類、師亦於七日以來爲其持誦秘求感應、及令辦諸供物香花之類、(中略)三者、但以心而作灌頂、如是灌頂不擇時方、(中略)師弟倶得瑜加、以心灌頂、猶如摩頂授記也、

〔阿娑縛抄七〕十種灌頂

灌頂見聞集上卷云、具支灌頂文、灌頂有四、(傳教灌頂)阿闍梨々々、持明々々、結縁々々、又加二種爲六、爲八、(滅罪灌頂)又加一爲九、(自灌頂)又加一爲十、(本尊灌頂)若於傳法灌頂開爲二種、及阿闍梨灌頂開爲三種、并此十

種成十三種灌頂云々、上來灌頂亦有三種、一印法灌頂、二事業灌頂、三心灌頂云々、

〔阿娑縛抄　七〕五種三摩耶〇中略

四種灌頂事

瞿醯云、凡入曼陀羅、必有四種灌頂、一者除難灌頂、二者成就、三者增益己身、四者得阿闍梨位、文

五相灌頂

義釋云、一者光明灌頂、謂諸佛菩薩放光加持也、二者甘露灌頂、謂以部主眞言加持香水、三者種子灌頂、謂部尊字門提布身心、四者智印灌頂、謂部主所執持印契加持、五者句義灌頂、謂部尊眞言、及思中義理想布彼心、文內作業灌頂、

瑜祇經云、持眞言行者觀身如佛形、〇中略受明灌頂事成云、受法灌頂者、受明灌頂異名也云々、

帖云、諸別尊義中所說灌頂、是一尊受明灌頂也、〇中略蘇悉地灌頂事

玄隆草云、問慈覺大師在大唐、隨何師受蘇悉地灌頂給耶、答、隨義眞阿闍梨受之給、御印信左右敎時淨五大院云、

〔東寺要集　一〕太政官牒　東寺

應聽付法灌頂傳燈大法師位

元杲年五十四臈卅五　眞言宗東大寺

右得僧正法印和尙位寬空去月廿七日奏狀偁、謹撿案內、密敎灌頂法門者、蓋是菩薩大士究竟至佛道也、於此法門有其二種、一結緣、二傳法也、其結緣者、卽是普令一切衆生結善緣於現世、期大覺於當生者也、故人之賢愚器之大小、不須撰定、只競進者以授之、其傳法者、又是待敎授於後進、法智行於先

賢者也、故歎而不許、撰器於切瑳、秘而又傳、待價於珠玉、抑件二種灌頂依去承和十年十一月十六日官符始行、經年只結緣灌頂、永爲年事、依其所被之廣、傳法灌頂只依其人、不可期年、依其所傳之限、〈中略〉望請殊蒙天恩、任格准例、授與件元杲大法師傳法阿闍梨位、將播先鳴之美聲、彌勵後進之懇志者、左大臣宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

康保元年十二月九日　　左大史正六位上粟田朝臣清明牒

左少辨正五位下紀朝臣

〔合灌記 末〕合行灌頂、慈覺智證共傳之給、慈覺大師傳給事、山門不知之、口惜事也、三井寺人智證許傳給、知川流離作業智證流也云々、

○按ズルニ、阿娑縛抄、及ビ叡山四大師傳、弘法大師傳等ニ據ルニ金剛界ト胎藏界トヲ各別ニ受クルコト見ユ、合灌ハ之ヲ合同シテ一時ニ受クルヲ謂フナリ、

〔傳法灌頂日記 上〕一修圓勤操等八人灌頂事

顯戒論緣起云、大師延暦廿三年甲申歸朝、奏聞於唐土所稟承灌頂、卽可書、卽有勅許、仰治部省、爰大師蒙勅許、爲鎭護國家、於高雄灌頂被始修、是本朝灌頂元初也、　其八人云者

道澄　　修圓　　勤操　　正能　　正秀　　廣圓〈今二人不見之〉

永範云、傳教大師、授灌頂八人、今二人者、豐安靈福云、泰命寺大德灌頂既說云、灌頂八大德外、更加豐安靈福云々、

治部省　國昌寺僧最澄

右九月一日、有勅、於清瀧峯高雄寺、造毘盧遮那都會大壇、令傳授三部三昧耶妙法、預灌頂者總八人、苦行之力、果志早歸、德〈○此間恐有脫字〉所感遂弘此道、依宣旨奉行如右、　延暦廿四年九月十六日

卿四品葛原親王　大輔和氣入鹿　少輔藤原友人、　勅使小野朝臣峯守　撿校諸事

大師年三十八

受者年（勤操僧正五十二）

〔忽元四年結緣灌頂記〕結緣灌頂歷名事

本朝結緣灌頂始

延曆廿四年九月日、傳敎大師於高雄始行之、（蓋云傳法灌頂云々）

〔灌頂記〕弘仁三年十一月十五日、於高雄山寺受金剛界灌頂人々曆名、

釋最澄（因）　［illegible］曆大掾和氣眞綱（金寶）　大學大允和氣仲世（喜）　美濃種人（寶）

弘仁三年十二月十四日、於高雄山寺受胎藏灌頂人々曆名、

都合一百卌五人（之中太僧廿二人近事卌一人）（沙彌卅七人童子卌五人）

太僧衆數廿二人

一僧最澄（興福寺寶幢）　二僧賢榮（元興寺、大白明、○中略）

沙彌衆數卅八人

善信（乘躰菩薩虛空藏）　神德（甲比人、金剛發生○中略）

近士衆數卌一人

民部少補高階眞人（空藏）　成三（无量壽○中略）

童子等數卌五人

廣繼（檀波羅蜜）　西蒲（檀波羅○中略）

音聲人

物部員主（文殊）　秦眞吉（降三世○中略）

合壹佰玖拾人

弘仁四年灌頂衆　金剛界三月六日高雄山寺

一合

僧五

泰範師 讃　圓澄師 受〇中略

沙彌十二

眞叡師 薩埵　眞者師 薩埵〇下略

〔傳教大師消息〕最澄稽首和尙最澄以今月十四日、參向都下、卑僧心裏常思蒙阿闍梨加被習學秘密宗、但穩便難得、久過歲月、此度向彼御院、受遍照一尊灌頂、七箇日許、待佛子等後、習學法門、和尙若垂无限慈、即日必參奉、伏乞垂指南進止、日晩搃々不具、狀、弟子最澄稽首和南、

弘仁二年二月十四日　下資最澄 狀上

高雄大阿闍梨 座下

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應修灌頂事

右入唐廻請益傳燈大法師位圓仁表偁、〇中略圓仁去承和五年、涉海入唐、〇中略同年〇開成五年十月、始於大興善寺灌頂院不空三藏第三弟子元政阿闍梨邊、受灌頂、學金剛界大法幷諸尊法、至會昌元年、受傳法灌頂、其年五月、於青龍寺勅置本命灌頂道場不空三藏弟子義眞阿闍梨邊、受灌頂、〇中略去年季秋、將法歸朝、用添前蹤、冀飾遺風、今望於此雲峯先帝本願之地、奉爲國家永修灌頂、增飾皇祚、鎭護聖境、伏乞天恩特垂允許、則先帝御願塵劫逾隆、今上寶祚万代長榮者、右大臣宣、奉勅依請、

嘉祥元年六月十五日

〔阿娑縛抄 百〕傳法灌頂日記上

一安惠惠亮兩人灌頂事（同理也）

傳云、（大師圓仁）仁壽四年（甲戌）十一月十四日、大師安惠惠亮三部大法、（文）

一

傳法灌頂阿闍梨位

應授傳法灌頂僧貳口事　下延暦寺

傳燈大法師位安惠

傳燈大法師位惠亮

右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀偁、圓仁去承和初、伏奉綸旨、遠入呂唐、遍訪奧玄、止觀眞言祖聽幽源、山家緇徒請傳不少、但至如密敎者、未有相續、若不許其傳法、恐定墜道風歟、今謂僧安惠等、學習眞言无有厭倦、天性聰口、堪爲器焉、伏望件僧等、與授傳法灌頂、令誓護聖主、兼又敷弘三部大敎、伏聽天裁者、

右大辨藤原朝臣氏宗傳宣、右大臣宣、奉勅依請者、

仁壽四年（〇齊衡元年）十一月十四日

左少史家原綱雄（奉）

是本朝阿闍梨位最初也

一

大師御年六十　安惠四十九　惠亮四十二

一慈叡　承雲　性海　南忠灌頂事（已上四人同理也）

右大辨官下　延暦寺

應授傳法灌頂僧四口事

傳燈大法師位慈叡

〃〃〃〃〃承雲

〃〃〃〃〃性海

傳燈大法師位甯忠

右得座主傳燈大法師位圓仁奏狀偁、件僧等、頃年勤心學習兩部大法、心性无變、頗堪持法、是以今月十四五兩日、欲授傳法灌頂奉護聖主、祈誓國家、謹准前例、伏聽天裁者、右大臣宣、奉勅依請者、寺家宜承知依宣行之、

貞觀二年閏十月十三日　左少史志記宿禰氏經

同註記帳云

傳法灌頂事

十五日胎藏

先神分檀波羅密　普施金剛

慈叡大德開敷如來　平等金剛

甯忠大德鼓音如來　不動金剛

承雲大德寶幢如來　福壽金剛

性海大德彌勒菩薩　迅疾金剛

貞觀二年歲次庚辰閏十月十六日、於總持院西堂修、仍注進、　僧承岑

私云、宣名、十四五日性海承雲注記不同也、不審々々、

大師御年六十七

〔阿娑縛抄七〕第八弟子事

一受者年限事

傳法灌頂、不簡老少事也、安慶阿闍梨井房小兒之時入壇云々、○中略

一受者數

結縁灌頂

埵薩上對云、應所受持弟子等數、或一或三、或七、及五乃至廿五隻、不得雙取、文

〔永和二年結縁灌頂記〕六月七日庚寅、（角宿大曜）來七月七日令相當故光嚴院御十三廻給之間、於伏見大光明寺（光嚴院御建立云々）可被行結縁灌頂之由、（中略）○抑結縁灌頂由來事、

先大唐不空三藏、於大興善寺初修灌頂、爲每年恒例事、大師御請來表云、三不空三藏、天寶中、却歸大唐、于時玄宗皇帝始受灌頂、屈尊師資自降、肅宗代宗相續受法禁內、則建神龍精舍城中、則普開灌頂壇、一人百寮臨壇受灌頂、四衆群生膝步學密藏、密藏之宗、是日鬱興、灌頂之法自茲接軫、文本朝大師弘仁三年（壬辰）十一月十五日（庚午）、於高雄寺修金剛界結縁灌頂、件受者最澄和尚、播磨大掾和氣眞綱、大學大允和氣仲世、美濃種人等也、十二月十四日、於同寺行胎藏結縁灌頂、件受者、大僧沙彌近士童子若干數人爲受者、（光定記云、三百許人）興福寺最澄、光興寺賢榮、泰範、西大寺澄得、東大寺平智、願澄、大安寺圓澄、叡勝等也、又大師、弘仁四年（癸巳）三月六日、於同寺行金剛界結縁灌頂、件受者、泰範、圓澄、長榮、光定、康教等也、勤操僧正影讚云、弘仁七年（丙申）孟秋、率諸名僧於高雄金剛道場授三昧耶戒、沐兩部灌頂、文同十三年春、爲平城太上天皇、開金剛道場、奉授佛性三昧耶戒灌頂、並四衆同受之、同十四年、嵯峨天皇奉受灌頂於大師、本朝天子上皇入壇受法、始自平城嵯峨、依尊重大師也、凡平城、嵯峨、淳和、仁明四代帝王、并嵯峨太后、淳和后宮、[illegible]受灌頂云々、

東寺灌頂者、小僧都實惠受大師之敎命、始修灌頂御願、從爾以來、爲每年二季之勤、其後代々長者非無興廢、或寄阿闍梨補入寺僧、或減僧員止灌頂一字、仁和寺觀音院者、保延五年四月、依上皇之宣、御室（高野）爲皇子降誕御產平安、修孔雀經法、一七ケ日中、皇子誕生、御產平安、依彼効驗、勤宣請、以觀音院爲御願寺、東寺灌頂如本改春秋二季、而於春季者、於觀音院修之、漢家本朝先規等大概注之、色衆并奉行等事、一向新御所爲御計、綱所覺遍總在廳爲奉行、以綱牒催之、內之奉行宗賢法眼申沙汰之、阿闍梨勅許事、或說宣綸旨或綱牒、先規不同、然而任德治二年壽量院供養佳例、今度被下院宣之由

申入了、仍被成院宣、祇左、來月七日、於大光明院可被行結緣灌頂、阿闍梨可被參勤之由、院御氣色所候也、仍上啓如件、

五月廿五日　　　　左少弁俊任謹々上

眞光院僧正御房

〔嘉元四年結緣灌頂記〕追善佛事行灌頂之例

金剛峯寺灌頂者、大御室御忌日、

長和親王御傳云、(三房作)金剛峯寺北建立一堂、稱灌頂堂、毎至親王遠忌、行結緣灌頂、(私云々、堂云灌頂、觀音院鋪大附部寛意御願也、)

眞乘院灌頂者、北院御室御忌、

菩提院灌頂者、宣陽門院御忌、

弘長元年七月廿八日、爲金剛定院御室十三年御忌、於開田秘密莊嚴院、以行遍僧正行結緣灌頂、永仁四年十一月廿一日、爲准三宮十三年御追善、於同院、以了遍僧正行同會、自今年爲毎年之恒規、嘉元三年八月十日、於(高雄山)翫玉院、(高雄御室平生之時幽閑、源寛郎世之後改佛閣、)

爲故御室周閑、御佛事行之、大阿闍梨、前大僧正禪助、自今年爲毎年之式、

〔嘉元四年結緣灌頂記〕九月十二日庚辰、太上天皇、屬前大僧正禪助、爲大阿闍梨所慭結緣灌頂□□□□如來壽量院、蓋是堂□□闕帝都之西畔、龜山仙洞之乾角、後嵯峨院建長草創之地、文永登遐之砌也、而迎前龜山院周□之御忌、自去七月被仰入道邦經卿、以足羽庄爲料所、改料理加修功、忽爲灌頂秘密之道場、被始卽身頓悟之叡願、永爲先皇御追福、毎年可被行此會云々、御忌者雖爲十五日、依爲供養之會式、撰吉月日、今日所被遂行也、抑准最勝尊勝圓宗寺灌頂堂之例、以万荼羅供可被供養之由、兼日雖有其沙汰、兩會大阿闍梨一人兼行之條、可謂傍若無人、傍難治之由依被申子細、一會可

勤仕之由被仰了、遍僧正之處、灌頂者、晝夜數刻出仕、老體難治也、可勤万多羅供之由申之、而御堂供養者、可用眞光院之由、爲日來之宿情之上、觀音院灌頂堂者、寛弘七年三月廿五日、爲准三后倫子御堂、關白北政所、左大臣雅信公女、御願、嘱僧正雅慶、住勸修寺、雅信公弟、爲大阿闍梨、以結緣灌頂、率四十五口色衆所被供養也、仍摸彼嘉例、被遂此供養者也、

〔永和二年結緣灌頂記〕六月七日庚寅、角宿大曜來七月七日、令相當故光嚴院御十三廻給之間、於伏見大光明寺、光嚴院御建立云々可被行結緣灌頂之由、自去四月比太上天皇被申合御室、新御所之間、大阿闍梨事、可有御勤仕之由、被申下河原宮乘朝之處、先御領狀之趣ニ而、假ニ又御故障、仍愚身可參勤之旨、以成運法印內々被仰下之間、尤參勤之條、雖可爲眉目、門跡休困之間、難參勤之由、再三辭申畢、依之右山僧正宗守可參勤哉之由、雖有御問答、雖義同前之間、於今者、無其仁之上者、猶必可存知、且面々依故障、於寺中者、無其器用之趣、被申仙洞之條、無御本意者哉、可勵微力之由、種々被仰下之間、凡灌頂大會者、宗之重事、敎之淵奧、於事不容易之間、愚鈍微質、勤仕之條、冥慮難測者哉、然而再三之仰、同篇故障、還而相似有其恐之間、愁申領狀訖、世出世每事可仰御扶持之由、申入御返事者也、

〔結緣灌頂雜記〕康曆元年己未十一月晦日、虛宿日曜爲征夷將軍贈從一位寶篋院左大臣義詮公十三廻之進貢、於等持寺被行之、○中略

一先例事

三寶院恒例結緣灌頂者、當流之前鑑也、仍之大都雖被守其儀、依道場隨時宜、聊可有用捨、然間去延文四年四月廿九日、於等持贈大臣尊氏公第三回之追福、爲先門主大阿闍梨、於當寺被行結緣灌頂、記、今度專被依用之畢、

〔賴印大僧正行狀繪詞〕九光德寺結緣灌頂者、鎌倉左武衞發願也、源右幕下、○賴朝鎌倉草創以來、御願トシテカノ大法事ヲ行ハレヌ、何況不朽御願イマダ其例ナシ、武衞ト院主ト、師檀他ニコトニシ

ヲ、此大會ヲ申行ル事、利益衆生ノ方便、何事カコレニシカム、洛中勅願御願皆ナキガゴトシ、末世今ニ至リテ、毎年勤行ノ料所トシテ、下總國大河戸郷寄附セラル、仍テ永徳三年十二月四日開白以來、イマニ退轉無キ者也、爰三百五十七年（〇三百五十七年六字一本無）至徳元年十二月四日勤行ノ處、必結緣アルベキヨシ、武衛命ゼラル、間、職衆十六口ヲ調テ、庭儀タルベキトコロニ、同三日指令ニヨリテ、駕ヲ枉ベカラザルヨシ、仰ラル、間、期ニ臨テ仰天ナリ、院主云、明日カナラズ來臨アルベシ、用意ヲイタスベキヨシ仰ラレテ、翌朝ニハ、悉ク堂莊嚴ニシテ待チ申サル、處、未ノ剋ノ始ニ、唯今光行ノヨシ、方々ヨリ告來ル、則渡御、萬人希代ノ思ヒヲナス者也、御馬、幷御劔、小袖五重進覽、三獻以後イトマヲ申テ、三昧耶戒儀式ヲトリ行ル、御聽聞所ニシテ御結緣アリ、初夜時ニハ、優婆塞ノ始ニ印明ヲ受玉フベキ、誠ニ大乘結緣之初、眞言再興ノ基也、スベテ四輩結緣三百餘人、其爲體嚴重也、

〔阿娑縛抄 四〕南行毗羅次第

先莊嚴道場、以大幕二帖、始自東北引、（以表爲外）道場八方懸八色幡、（白紅黑烟赤水黄、自東方順右旋懸之、）壇上張設天蓋曼茶羅道場近比、並懸兩曼、（胎東金西）大壇對曼茶羅向北立之、（五寶等其下壓之）以絹一疋敷壇上、並引廻立壓引糸如例、

灌頂壇 大壇西南邊立之、壇北立禮版、半疊之上敷蓮臺、其上敷草座、（是受者座也）壇南立禮版、敷半疊、（是同閼架座也）壇西立机、（金剛安東壇與蓮臺中分立之）机南端安道具箱蓋、（中鏡四方五結鉾轉輪、又白佛入之、）北端立五瓶、（五瓶、胎時中四角、金時中四方立之、）

護摩壇

大壇東南邊、對正覺壇立之、（北向）以絹四丈可引壇中心、置葉火爐、（滿炭火）壇南立禮版、半疊上敷草座、禮版左邊板敷上敷草座、（受者座也）

淨筵

大壇東南邊（東壁）南北敷之、筵南端立小牀子、（懸灌衣料也）筵北端置廣宮蓋、（寶冠臂釧四、耳環二、白繒一、花鬘二、修多羅一、）

又邊壁寄立白傘、○中略

廂曲　門前便所、立屏風敷座、

讃衆座　隨道場便宜敷之

次排比供物、大壇、壇四端敷食道、其上備四面內外供、（飯餅油根菓菓）

更可加十二執金剛等供、○中略五部鈴杵立之、塔鈴中瓶外立之、餘四鈴杵四面火舍內方（數曼荼羅絲也）立之、

（東五南寶西三北佛）五瓶於灌頂壇加持、了移置大壇、○中略

左机灑水　塗香　名香　居箱置之

古机佛布施　香爐箱置之○中略

灌頂壇一面內外供○註略

護摩壇爐、右油粥飯、生大小杓扇箸、○中略

十方神供

先以淨葉敷十方供（草座十一枚也、始自東方敷之、）

次稠粥盛器、（堅粥上入五穀）加於一處總加持之、○中略

羅神供、常如修法之時備之

加持五瓶

各入香水、並寶藥香穀並插時花一枝、（白色若遣）次五色帶繫其頂、立灌頂壇加持之、

以不動眞言（慈救、力印）於五瓶去垢辟除

一先加中台瓶、○中略次加赤帶瓶、○中略次加黃帶瓶、○中略次加青帶瓶、○中略次加黑帶瓶、○中略加持了大壇移之、（中四角立之）次阿闍梨入堂　讃衆在前發音、（四智讃）鐃鈸放響、受者以傘侍後蓋、阿闍梨入堂、但到門

前受者留堂外廂曲所令隱居也、　次阿闍梨讃衆入堂內三匝繞壇誦讃打鐃　繞了讃衆出於幕外、　次

阿闍梨就座加持香水、乃至啓白神分等、　次供養文　次唱禮　合唱禮在別　次九方便弟子在堂外供養文

等同音誦之、　次五大願　次供養法胎　乃至讃○中略　次諸方神供、兩部諸天可兼歟　此間讃衆誦諸天灌語讃供了

鐃一匝　次阿闍梨自座起順廻堂內三匝供之、二手捧器誦唵迦々々呪○中略　此間於堂外可修雜神供如常○中略

次奉佛布施　阿闍梨著禮盤左手執布施右手取散杖灑水、　次右取布施薰香烟　次兩手捧之當

額云○中略　次就座念誦、　督門持誦是也○中略　次引入弟子、　先移大壇五瓶置灌頂壇、先供胎中四隅立之、以灑水散

杖加中瓶○中略　次阿闍梨順禮諸尊○中略　召弟子來立机邊、　次門前灑水○中略　次含香、　令弟子含之

次授塗香　誦胎塗香明授弟子兩手並印　令塗　次師右手捻香申五指塗弟子胸、　次授淨花○中略　次

敎令弟子結誦四禮印明、向道場作立作之

次阿闍梨自護身○中略　次覆面、　阿闍梨取白疊左手持之以不動眞言慈救○中略　次當深起慈悲護念之心、

耳語告彼三昧耶戒勿令諸餘未入壇者聞聲○中略　次誓水○中略　次令飲之三反、作立壇前飲之　次以花疊

令掛弟子印上當授此密語三反○中略

次取其花以葉末倒置受者頂上、一誦一安三反敎云○中略　次令弟子以香花等普供養曼荼羅聖衆於

壇前半跏座右方五供、一々捧之○中略　次引入餘弟子、　次寂災護摩○中略　次以寂災眞言護摩一々諸

尊各七反○註　次將弟子於護摩所於阿闍梨左邊坐草座上○中略　次神袋○中略　次左袖覆弟子右膊以塗

香塗手按其胸、　次觀施法○中略　次令依吉祥座法而座○中略　次令結薩埵印五古印也明白○中略　次師往

大壇供十二尊、蹲居二手捧器、先稱名號次誦飲食明供之、○中略

次四執金剛○中略　次四奉敎者○中略　次還灌頂壇面向北方對受者坐半跏　供受者○中略　次閼伽、　塗香

花鬘　燒香　飲食　燈明已上右　一々供之　次師從座下到弟子邊以不動慈救加持白傘、右杵左傘

誦大日如來眞言歸命阿　加持用覆其上左手執塗○中略

次師取白拂口誦吉慶伽陀、（已上讃奏音）以拂漸々拂弟子肩、拂弟子頂、備吉座令成佛也、次一段了、止拂、披伽陀文、說其調耳語受者、讃曰、略○中 次師置白拂及傘、至佛前頂禮曼荼羅一切尊、然後合掌起立壇前、啓白諸尊云、略○中 次擎水瓶、繞壇、阿闍梨捧中瓶、（誦明）列係人隨觴次各捧一瓶、（誦明）繞壇三匝、略○中 繞壇了、五瓶如本立花机上、（教王記云、如前大日四菩薩印明加持之、）

一次灌頂 資向西方同胎藏大日、師向受者、先結火印當心、想弟子以爲阿字、方壇中安、弟子次用囉字爲火燒之、悉成灰已、字猶存 次以四瓶次第灑之（師想坐作立、各誦其眞言、灑之三反計。）先赤帶瓶（普賢）中略○ 次黃瓶（文殊）中略○ 次青瓶（慈氏）中略○ 次黑瓶（觀音）中略○ 次白帶瓶（大日）中略○ 次鑁字觀、略○中 次五輪觀、次十二眞言王、略○中 次暗字等觀、次結佛頂印弟子心上、略○中 次結火印弟子胸上、中○略

次正灌頂 先本尊灌頂、（若直得大日別不作之）師結其印、置弟子頂、誦其明、（結誦之弟子同）次誦其明、以其瓶水灑之、次普賢、略○中 赤帶瓶灑之、（同前作法）次文殊、略○中 黃瓶、次慈氏、略○中 青瓶、次觀音、略○中 黑瓶、 次寶幢（上○）略 赤瓶、次花開、略○注 黃瓶、次阿彌陀、略○注 青瓶、次觀音、略○注 黑瓶、次大日、略○注 白瓶、（已上作法同）○中略 即想弟子同大日、亦想已同十方諸佛、灌以法水、授法王位、（已上灌頂可名佛果）中略○ 次金○○○界灌頂（移五瓶机立蓮臺東、五瓶立替中四）方○中略 次師往大壇供十二尊、（十二尊作法如前、灑灌頂了更居替二供、是金剛界分也、） 次還至灌頂壇、向蓮臺前花机、而座供弟子、略○中 次左方闕伽五供養供之、略○注 次讃、略○注 次師加持白傘、略○注 覆弟子上、略○注 次唱吉慶伽陀、右手取白拂拂受者肩、次說其調其語、受者讃曰、略○中 次師置佛傘、至佛前頂禮曼荼羅一切尊、略○中 次擎水灌、繞壇三匝、（中瓶阿闍梨捧之、誦四瓶明、次衆捧之、名誦密瓶明、○中略）繞了、如本立瓶、 次資向東、同金界大日、師向受者、先作本尊灌頂、略○中 弟子從蓮臺下往淨筵、（往閼伽不）作立脫濕衣、懸小袜子、略○注 師自手取新衣等、令著之、略○中 次取廿一結線自右肩左腋下繫之、（反著袈裟也） 次華鬘各一條懸左右肩前後垂之、（前後結一條也）程

次臂釧腕釧先左臂（大）同腕（小） 次右臂（大）同腕（小） 次弟環 懸无名指中節、（先左次右） 次寶冠（或白本不脫寶冠） 次白絹、略○中 次師對座捧供五供養（左方） 次讃（四智讃） 次闕伽、 次授道具、略○中 次授金剛名號於

弟子、本名上加金剛字、作名呼之、(金剛佛子某甲遍照金剛隨得師○中略)次道具加持、(○中略)次以金錍瑩拭其目、(○中略)次現前示彼明鏡、(○中略)淨其心、　次遶壇三匝、(○中略)次禮拜、次令弟子長跪、而師乍立白諸尊、(○中略)次令坐一處、教彼本印眞言、　次召餘弟子、一々如是灌頂畢、　次爲說三昧耶戒、(○中略)次中間護摩、(○中略)師立壇前讀般若、令彼等聽、(○中略)次授兩部密印法、(○註略)次欲令弟子堅持歡喜、爲說偈言、(○中略)次最後護摩、(○中略)次四智讚漢語、(○中略)次弟子左方五供、(○中略)次香華等分賜弟子、(○中略)次令諸弟子各還本位、(○中略)次引入結緣灌頂者、次移五瓶於大壇、(以散林加香水)敷禮版等、次阿闍梨著座、(○中略)次解界奉送、(可用兩界衆之○中略)次隨方廻向、次闍梨讚衆受者相共行道、(逆)三匝、(誦四智讚少殘如常)即出堂、

〔觀音院恒例結緣灌頂記〕壽永元年壬寅十二月十四日庚戌、天霽、明日可被行觀音院恒例結緣灌頂、(胎藏界)大阿闍梨二品法親王、今年爲初度、以北院爲出立所、仍今日渡御、其次令巡撿堂莊嚴給、又綱所(宿裝束)并色衆(裝束)十有餘輩參會、粗被行習禮、是非指法式、爲令無當日違失也、堂莊嚴儀閉灌頂堂南戶上孫廂七箇間格子、開東戶、敷滿弘筵、東南西三面每間懸彩幡華鬘代、中央間去內陣戶三許尺立高座、(在登階)敷高麗端半帖、當其上釣天蓋、(四隅懸彩幡)高座南頭立前机一脚、(在前垂)中央安金剛盤、立鈴、左邊置灑水塗香兩器并散杖一支、右邊居片供折敷、(齒木一支、置加之)高座左右各立机一脚、前机南立小机一脚、其南立禮盤、敷半帖、東立磬臺、中央面腰間廻迫同戶立十二天屛風一帖、其前東西行重敷高麗端帖二枚、爲大阿闍梨法親王御座、同東腋間傍圍東西行敷同帖一枚、爲小阿闍梨座、西第一二間(隙西孫廂計之)迫西北圍東西行敷同帖二枚、傍南柱敷同帖二枚、(二間依數三枚、少出第三間)爲僧綱座、(例年南北行敷之、而兩院御聽聞所依相當座後被改之)、同第六七兩箇間南北四行、敷紫端帖各二枚、爲凡僧座、(以西第一行爲持金剛衆座、自餘三行讚衆座也)第六間簀子迫欄東西行敷同帖一枚、爲威儀師座、(例年設二枚、依從儀師加著也)中央間簀子立敷花机二脚、(左右共東西行、合棊立之、各迫南階敷地鋪、在覆帶)等、納華箱廿枚、同以西簀子迫欄敷高麗端帖四枚、爲公卿座、(行事上卿參議辨列座)西簀子迫西南欄、南北行敷紫端帖一枚、爲行事弁座、其北當登階間中央東西行敷同帖一枚、(折反西端須折東也)爲右方堂童子座、(登階切簀子仍)

（假敷板）東簀子迫東南欄南北行敷同帖一枚、爲左方堂童子座、西孫廂南西兩方掛御簾、東戶垂之、南西北三方立五尺山水屛風、其中南北行並敷繧繝端帖四枚、中央立隔四尺几帳、南方供唐錦茵、以南爲法皇（○後白河）御在所、以北爲八條院（○藤原暲子）御在所、（向巽被立儲三尺几帳、）佛母院廊南面懸亘御簾、（或云、東遣戶同御簾可被覽之歟云云）東三箇間（加作合計之）爲法皇御休息所、第一間南北東三方立五尺山水屛風、迫北南北行敷繧繝端帖三枚、（二枚幷敷、一枚上敷、）北端供御枕、（以檀紙裹之、法性寺例云々、）又西御座北端置紙一帖幷御硯箱、（紙北、硯南、箱蓋之、）御座前居御火桶、第二三間東西二行敷高麗端帖、庇二箇間東西行敷紫端帖、傍東立御御厨子一脚、居御菓子幷棙疊、同北頭置炭取、遣戶以東一ヶ間爲御裝物所、同廊西三ヶ間出几帳帷、爲八條院御休息所、東第一間立屛風、爲裝御座、（向坤立諸三尺几帳、）供御枕、置硯紙、居御火桶、同第二三間、幷庇儀一同、法皇御所、御塔子午廊、母屋四ヶ間、敷滿弘筵、南北行敷高麗端帖八枚、（北上對座、）爲上達部座、同卯酉廊四ヶ間、北面幷東西一ヶ間、假立布障子、敷滿弘筵、其上東西二行敷紫端帖八枚、（東上對座、）爲侍臣座、佛母院供所屋敷黃端帖、爲南院進物所、灌頂堂前庭巽角迫觀音院墻、立二間御誦經幄、（東西妻、）敷小筵三枚、立案三脚、積三所達親物、（西端院座、次八條院座、次宮座、各麻布五十段、插諷誦文、）去同堂砌一許丈、東西二行（南北同去堂丈八尺、）立亘龍頭棹、各五本（自灌頂堂東第二柱通、至于佛母院西柱通立之、）懸糸幡十流、自同南階下南行一丈、更西折十三丈四尺、當幡中央至于幔門、展佛筵、（柱九尺）其上施褥、置鎭子、抑須臨刻限、掃部寮敷筵道、內藏寮施褥、而諸司動或致擁怠、或存疎略、頗爲違亂之基、仍相儲寺家兼令專當法師敷之、敷不可爲恒規、筵道西端立机二脚、（南北妻合立之、）須置鐃鈸寶螺各二具、東方倚立玉幡各一流、（懸龍頭棹、）當同堂東階北頭、去砌五許尺南行六丈二尺、從觀音院乾柱西行九丈九尺、北折一丈五尺、去西五許尺、北行一丈五尺、又去東五許尺、北行二丈四尺、從佛母院乾柱北頭北行二丈五尺、自御塔子午廊及屛東柱南行一丈五尺、同廊東西去砌下五許尺、自北第三柱南行二丈四尺、東折一丈六尺、（同去砌下五許尺、）自卯酉廊立廂坤柱東行四丈二尺、引纐纈幔、（各入檝板引之、不用綱之、）觀音院南門內左右腋、立二色幔幄、（南北去、）敷黃端帖、爲式部省彈正臺座、（東省西臺、）佛母院南庭去南幔一許尺、西幔

一許丈、東西行敷同帖二枚、爲同出居座、(者東臺西)以北院藥師堂南孫廂、爲衆僧集會所、上南面格子、閉東北戸、毎間懸彩幡花鬘代、敷滿弘筵、傍東妻戸立五尺山水屏風一帖、其前重敷高麗端帖二帖、爲大阿闍梨御座、第二間以西四ケ間、迫南柱傍北間東西二間敷高麗端帖四枚、(南北各二枚、)并紫端帖六枚、(南北各三枚、)爲衆僧座、

臨申剋法皇臨幸、蓮花心院、(密儀)當日長途御幸、依可爲時刻遲々之基也、

亥剋、八條院御幸觀音院、(此御車後被出女房衣、)供奉公卿源大納言、(定房、下略)○

〔幸心鈔 下 末〕結縁灌頂事

至奥佛名以後作法者、近來不用之、自揚枝打至授與金剛水、全分不用之也、大阿闍梨敎化、常途時不用歟、行後朝之時可用也、大阿闍梨表白、常途之時者、只指聲微音也、行後朝之時如說可勤歟、若習聲明之人、聲明可勤也、但先師僧正指聲也、心得被勤之間、乞戒師勤ヨカリケル也、

師云、當寺コソアラメ、東寺ニテモ、此サダメニ被勤ケリ、其覺敎僧正申ケルトカヤ、(中略)○

又師云、當時結縁灌頂後朝中絕畢、先師僧正御時者、後朝供養法時、不令向供養法阿闍梨給、六借カリナ障子コレ也、先寶法印之時無其儀、壇前相對如佛、被供養シゾトテ令咲給、

〔龜山院御灌頂記〕嘉元三年乙巳三月三日己酉、法皇出御、(同妻御簾)令到中門切妻給、(中略)○大阿闍梨降西沓脱、不及著鼻廣、依垂役人之便、色衆又同前、一向所著草鞋也、法皇降切妻沓脱令立賜、性玄法印進御鼻廣、主典代傳之、上童染王(略○註、大多勝院)可傳之由、兼有其沙汰之處、申子細云々、仍如此、有其沙汰云々、相助法印進御香爐、作入箱進之、預法眼實幸、(淨衣著白袈裟、)臨其期持參時、燭置火、大阿闍梨入中門内、綱掌縱取、兼入儲威從許前行、一行寄右立、十弟子屆從許相從、于時法皇深令磬折、御前駈小欲群入云々、裹頭衆止之歟、法皇令從其後、御威儀僧上童許相從、上皇御蹲居、大阿闍梨到正面程、御腰輿仲遍取草鞋、御輿丁八人舁之、退紅立烏帽子藁沓取尻、(府駕輿丁云々、)藏人朝衡執蓋、、(按察大納言前駈、)、(權大納言前駈、)張綱到莚道

西端止輿、先之、當轂門井高利降輿、仲追獻草鞋、性玄進御草鞋、師資同令立筵道上給、維緣予加列扈從、法印先之加列、前右府以下直衣布衣卿相雲客群居東中門下、于時微雨降、仍引朵右加列以前、宜遍發音頭許、鉢只四突之、則進行、上堂衆僧前退歸、十弟子威儀僧相從、道場外上童止轂門外、公卿等偁可奉相從之處、不動座尙蹲居、後朝被召御裝束之時、於御前有其沙汰、上皇御蹲居之間、依無口不參歟之由、有勅定、讃衆鐃鈸持爲相從群立東簀子、持金剛衆群立散花机以東南簀子、十弟子經散花机、幷壁代東西入壁代內、○中略

受者御著座、持金剛衆行道三迎、○中略 傳聞、長者僧正參入之時、於上皇御蹲居前著草鞋、同召具僮僕等云云、進退尤見苦云々、緇素加誹謗之由風聞、○中略 爰受者令取三衣香爐給、教授先歸入、受者入御壁代內、乾角大阿闍梨作法有序、受者令打磬給、教授復座、但不得復座、同磬音、法印權大僧都寶緣取香爐唱唄、堂童子左方左衞門權佐藤朝、勘解由次官仲定、右西方民部大輔長隆右衞門權佐資冬、就机下取花筥各入當間賦之、散花師權律師長賢持香爐花箱出當間左廻透廊東到登階取座具、從僧衆相儲、庭上右廻經本路入東腋間、敷座、其禮拜、此間唄唱、後二句拜了、著草鞋唱散花、○略注 唱了申對揚、經本路返賜座具復座、堂童子收花筥退出、參退共直進退、散花之間許著座、說戒了、受者打磬給、一、教授聽磬音參入壁代內、召十弟子上衆三人、持參齒木具、作法了撤之、受者御復座、三衣袋香呂等令入箱給、教授消燈取重片供之後復座、大阿闍梨復座、十弟子移置居箱左香爐箱右於半座卷東南西三面壁代、取如意戒體箱座具等群居本座、○中略

表白始、威儀師維緣昇切妻經簀子跪候透渡殿西邊、大法師了濟起座、出當間左廻向、維緣跪坐、平突、左取御誦經文二通、一通內裏、一通受者御取公家誦御經文懷中、次取受者御誦經文懷中、共經本路退歸、堂達復座、表白、其詞云、

夫以

法身內證秘宮之說　是名真言教
自心本有果海之談　是號總持藏
　依之
麗則麗　五乘手已不伺　幽又幽　四家足斷無到
　爲傳。法。灌。頂。者
中臺之鵝王　讓上機之全薩
初地之龍猛　開南天之鐵扉
　自爾以降
師々列步　白闕之香煙雖舊
弟々繼蹤　青龍之玄風未衰
　爰現前大阿闍梨耶前大僧正法印大和尚位
出桃蹊榮貴之家　入蕭寺秘密之室
所披者十住心績之教文　度數千萬軸之卷舒
所達者五相成身觀解　積八十餘年之薰修
　然則
速至東寺之官長、經法務之顯要
忽倍北闕之護持　極僧正之崇班
忝爲一人之師範　奉授南日之佛位
凡厥爲德　得不可稱
　方今、受者禪定法皇、

天照大明之苗裔　日域和國之本主也
執璿圖十五廻　遙照四海之安危於掌內
浮虛舟十四年　猶懸萬機之語詢於心中、
求賢進士　傳巖之嵐入夢
撰才立儒　魯堂之月留跡
然間
知朝務之勞　通俗趣眞
覺世累之空　歸佛敬法
終受性德無漏三昧耶之淨戒
始傳遍照如來卅二代之職位
溫先規於異域、有無畏以來兩國之勝概
順芳塵於本朝、貽貞觀以降六代之佳躅
就中
寬平者圓城之上流也、已爲吾宗之明祖、
天祿者廣澤之貴弟也、豈非皇家之美好、
情思故事　相叶今儀
于時
太上天皇之座長嫡　引群英幸法筵
陛下聖主之在頂孫　遣詔使勁齊席
昔無諍念王之排紺閣、來入五智灌頂之淵源、

今禪定法皇之臨輪壇、早得三密卽身之印璽、觀夫、松杉聳嶺、自成唄讃之曲詞、櫻梅飾檐、專添道場之莊嚴、天意與善、地形增花光者、於此庭、鳴諷誦之疎磬、退四魔之障難、臨蹉蠟之匪石、垂諸尊之證明、

裏書云

内藏寮

請諷誦事

麻布片端

右三寶衆僧御布施所請如件、

嘉元三年三月三日

正四位下行右兵衛督兼頭藤原朝臣敦定

院廳

御諷誦事

三寶衆僧御布施麻布伍伯端

右爲悉地成就諷誦所請如件、

敬白

嘉元三年三月三日

別當從三位左兵衛督藤原朝臣親氏奉

〔幸心鈔下末〕付法傳來事

小野僧正〇聖寶、僧正或人被授灌頂之時、此手數大壇可料理之由被申之間、致沙汰之時、初夜時胎藏壇令料理、兩壇相儲タリケルニヤ、其時僧正入道場登金界壇被始之、乎敎別座職衆密音ツクロヒシテ、胎藏々々ト申ケルヲ僧正聞テ、サカシキ公ノ云事カナト被申云々、

胎藏先行、金界先竹事、古來異說也、以外相論也、正大師令授給之時先胎藏也、而延命之時先被授金界云々、其有深意被注置歟、仍小野僧正如然被行歟、但彼僧正胎藏初夜被行之時、少々有ケルニヤ、

〔書言字考節用集十數量〕四灌頂シクハンヂヤウ東寺、觀音院、尊勝寺、最勝寺、

〔拾芥抄下諸寺本〕四灌頂

東寺灌頂略〇中 觀音院灌頂略〇中 尊勝寺灌頂略〇中 最勝寺灌頂略〇下

〔濫觴抄下〕東。寺。結。緣。灌。頂。

同年十〇承和十一年十一月十六日、依東寺□定眞言宗傳法職位幷修結緣灌頂云々、

〔初例抄下〕東寺結緣灌頂始

承和十年十一月日、依實惠僧都檜尾奏聞於東寺灌頂院被始置金剛界結緣灌頂、同十一三十五日、於同寺灌頂院始行結緣灌頂、被置春秋二季金剛胎藏兩灌頂、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應爲國家於東寺定眞言宗傳法職位幷修結緣等灌頂事

右得少僧都傳燈大法師位實惠牒偁、毗盧遮那包括萬界、密印眞契呑納衆經、唯其敎宜有頓有漸、漸謂發聞小乘登壇學處、頓謂菩薩大士灌頂法門、是詣極之夷途、爲入佛之正位、頂謂頭頂、表大行之尊高、灌謂護持、明諸佛之護念、超昇出離、何莫由斯、所冀每載春秋二節、百花皆榮草木結實、當嚴淨香花以開覺眼、誘導有識以歸直境、〇中略 若衆中有眞言學兩部大法及宗義幷五種護摩法等、修練加行、堪爲

師範者、先受阿闍梨位者、覆審試定、錄其名簿、別當相署奏聞、然後待報答、令其宗長老阿闍梨於東寺授與傳法職位、凡物必有條貫、若無貫者亂墜、委令當時爲法首者令行之、不聽輙爾他處授與傳法位、又受阿闍梨位、及學一尊契之法師、准諸宗智者帳、明記其年臘及所居之寺、幷所學秘法等、加宗俗別當署、牒之所司、不載此牒之類、一切不聽私輙作法、若諸傳法者可他處結緣灌頂、更受執法者之許可、兼經宗俗別當隨宜令行者、大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奥出羽按察使藤原朝臣良房宣、奉勅依請、宜普告諸寺嚴加捉搦、若有違犯者、一依養老六年七月十日格科罪、

承和十年十一月十六日

○按ズルニ、養老六年七月十日ノ格ハ、續日本紀ニ見ユ、

〔東寺要集一〕玄蕃寮牒　僧綱

應爲國家於東寺定眞言宗傳法職位幷結緣灌頂事

右被省今月廿二日符偁、太政官同月十六日符偁、云々者、省宜承知依宣行之者、寮宜承知依件行之者、僧綱察狀依件行、故牒、

承和十年十一月十六日　小属平群明

大允飛鳥戸造眞長

預廣宗宿禰系繼

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應停春節灌頂永成修法事

右得少僧都傳燈大法師位實惠表偁、依太政官去承和十年十一月十六日符、自去十一年三月十五日始行春秋灌頂、而寺家之務、觸類繁多、左右兼行、事頗擁滯、望請停春灌頂、永成修法、卽以灌頂料充修法具、但秋來一廻、恒行灌頂、敬爲國家修件二法者、大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奥出

羽安察使藤原朝臣良房宣、奉勅依請、

承和十〈○續年中行事秘抄、承和十三年實惠去、十下恐脫二三字、〉年三月十五日

○按ズルニ、春季結緣灌頂ヲ復舊セシ事ハ、永和二年結緣灌頂記ノ文中ニ在リ、參看スベシ、

〔中右記〕永久二年九月廿七日、頭辨來仰云、東寺灌頂僧名日時可定申、〈○中略〉件東寺灌頂、從去年公家所被行也、是宗長者、權僧正寬助所申始也、從昔爲本寺事、不爲公事、而依寬助奏狀被行也、

〔濫觴抄〕下觀音院灌頂〈同(保延)六年三月十五日始之、〉

同年〈○保延五年〉五月廿九日被仰下之、去十八日〈乙未〉皇子降誕、二品法親王孔雀經法賞、

〔初例抄〕下觀音院結緣灌頂始

保延五年五月十四日定、保延六年三月廿二日、觀音院灌頂被初之、〈胎藏〉依去年宣旨也、院宣仁和寺宮〈高野〉美福門院御產御祈修孔雀經法、〈御室〉同十八日王子御誕生、依法驗掲焉被行勸賞、東寺灌頂一會春八日被置仁和寺觀音院、以小灌頂阿舍梨可被僧綱之由被進宣旨、〈○下略〉

〔釋家官班記〕下灌頂事者、〈○中略〉觀音院

保延六年三月廿五日、於仁和寺觀音院被始修結緣灌頂、二品親王〈覺法〉去年五月春宮降誕之時御祈、孔雀經法賞被申請之、

○觀音院灌頂ハ、東寺文書ニ正中元年マデ見ユ、蓋シ東寺ト相前後シテ廢絕セシヤ明ナリ、

〔濫觴抄〕下尊勝寺灌頂

康和六年〈甲申、改長治元〉始行之、大阿闍梨法親王、天皇臨幸東寺、慈覺大師智證門人等勤之云々、

〔釋家官班記〕灌頂事者〈○中略〉尊勝寺

長治元年三月廿四日、於尊勝寺始被修結緣灌頂、始大阿闍梨覺行親王賜勸賞、〈仁和寺圓堂院被寄阿闍梨五口、〉少

阿闍梨、寬智任權律師、當座自今已後、東寺天台各兩年准三會二會、可被任僧綱之由宣旨、永久元年九月廿五日、宣旨偏天台兩延暦園城可勤之云々、仍自今以後、東寺不勤此御願、依天台衆徒訴也今年大阿闍梨座主法印權大僧都山仁豪、小阿闍梨山行嚴、

〔阿娑縛抄八〕兩寺灌頂

第二式日事

尊勝寺、三月廿四日、東寺慈覺智證門徒、爲阿闍梨胎藏金剛兩年輪轉、蓮臺阿闍梨一宗二年勤仕之、任僧綱、但東寺被始置小灌頂之後、山門園城寺許勤之、

〔濫觴抄下〕最。勝。寺。灌。頂。

保安三年壬寅十二月庚子始行之、大阿闍梨寬助大僧正、

〔初例抄下〕最勝寺結緣灌頂始

保安三十二十五日、○十五日、釋家官班記作二十五日、於最勝寺灌頂堂被始置胎藏界結緣灌頂、大阿舍梨慶實、自今以後付尊勝寺灌頂阿闍梨、各可行兩界也、

〔阿娑縛抄八〕最勝寺、十二月十五日、

不云、近代兩寺共、及歲末無定日、凌遲故歟、

〔濫觴抄下〕天。台。灌。頂。

仁明十六年戊辰嘉祥元六月十五日、慈覺大師表云、南岳惠恩禪師後身聖德太子、以不世之德、轉生此德、先師最澄十有五年、禪念之暇、披覽經敎、遂知天台止觀與眞言法義、理冥符隨緣宣傳等乃至圓仁去承和五年、遇不空弟子全雅阿闍梨於天台第七賓志遠和尙、稟三觀之旨、六年之間等、文同十七年嘉祥二年五月於延暦寺始修之、

〔中右記〕天仁元年四月朔日辛巳、夜前從台嶺所下向之大衆等、昇日吉神輿發向、西坂下神人衆徒數

千人群集、爰又爲相模公家所指遣之撿非違使幷源氏、平氏、天下弓兵之士、武勇之輩數萬人、從法成寺東河原及松前邊引陣結黨相守不入、玄甲連道、白刃映日、數十町間、人馬相滿云々、相互不進、今日已暮、遙望山上採火往反、其光如星、京中騷動、　二日、或人來談云、去夜夜半許、山之衆徒訴申旨、○中略差使申上云、今年灌頂已被行了、不可申左右、但於後々年者、猶弘法、慈覺、智證大師等門跡、相次可被行者、是本之訟訴源也、於院人々被相定可依請之由、以撿非違使資淸被仰了、爰衆徒大歡喜含咲歸山了、件事可有裁許者、前日可被仰下歟、此十餘日未定之間、數千軍兵相禦之間、東山川原、賀茂、吉田之邊、下人之田畠爲兵士等被滅亡了、後逐隨申請有裁許、爲彼法會、爲世間頗無益歟、凡此灌頂、阿闍梨、本自任弘法慈覺智證門徒、次第可被行之義也、今年彼破件次第、頗不穩便、又被破者、縱衆徒雖訴申、不可有裁許歟、破次第又有裁許、彼是共爲朝威甚以不便也、凡末代法、衆徒所爲人力不可及也、彌及末世者、定滅亡朝家歟、可恐可愼之、

〔阿娑縛抄入〕延。曆。寺。灌。頂。

第二式日事

每年九月十五日也、胎、金、隔年有之、

延曆寺灌頂行事慈覺大師云、九月一日、可始行灌頂雜事、

〔憲教類典寺社四ノ十三下〕慶安二己丑年九月廿一日

高。野。山。學侶方

定○中略

一大曼陀羅供、庭義、堂上灌頂者、爲秘法之間、非學侶者、雖及競望不可許容、縱雖爲最略之灌頂、於學侶之坊外不可執行之、勿論以私之贔屓、戒﨟不至、學門未熟之輩、不可附法事、○中略

右條々、今度相定、攸追加也、堅可守此旨、幷衆徒中諸法度知行配當方彌相守、慶長六年五月廿一日、

役僧

元和三年九月十一日、兩先判之旨、永不可違失者也、仍如件、

慶長二年九月廿一日　御朱印

〔東叡山文書〕態以飛札令申候、然間連年於日光山可被修密灌之由、珍重ニ存候、殊拙僧可令開壇之旨、別而々々滿足候、內々重仰等可致修行候、其用意不存油斷候、以事繁中、御懇情之段殊奉謝次第ニ候、萬端御指圖賴入存候、猶期接音之時候、早々、

堯然（妙法院宮堯然法親王）

十二月十八日

大僧正御房（天海）

〔續日本高僧傳一〕江戶靈雲寺沙門淨嚴傳

釋淨嚴（中略）延寶四年春二月、建曼荼羅於常樂寺、授受明灌頂於諸弟子、抑受明灌頂、東密一派失其傳五百年于茲、嚴撿尋經軌、再興此法、

〔東寺要集一〕東寺（傳法灌頂擧狀官符等）

十禪師傳燈大法師位眞紹（年卅七﨟廿三）

右僧十歲入道、精進無倦、半百不湦、戒珠清潔、學涉兩部、可爲師範、觀豁三密能堪衆濟、謹依太政官今年十一月十六日符、爲授傳法職位、簡定貢擧、若允所請、宜付所司、

東大寺

承和十年十一月廿七日

傳燈大法師位

權律師傳燈大法師位

少僧都傳燈大法師實惠

沙門眞忠（法皇第三親王）

別當從五位下左衛門權佐藤原朝臣

右大辨從四位上和氣朝臣
大納言正三位兼行右近衛大將民部卿陸奥出羽按察使藤原朝臣

〔東寺要集〕一太政官牒　東寺
應聽付法灌頂傳燈大法師位
元杲年五十四臈廿五　眞言宗　東大寺

右得僧正法印和尙位寬空去月廿七日奏狀偁、〇中略件元杲、情性之清閑也、撤壺水而潔白、智惠之深遠、瀉瓶水而幽玄、學嵩送年、久收先生之雪、道場觀月、遠傳祖師之風、慈悲喜捨只是修身戒行、威儀已以具足、誠是道之師範、國之大瑞者也、何況爲醍醐寺定額僧、奉修御願之上、三會聽衆、御修法御讀經、仁王會幷神寺御祈願法事等、如此公事供奉口勞、格條所指豈非若人、抑寬空誤以不肖之身、猥昇莫大位、既爲得兎之蹄、蓋轉推賢之徑、卽依格兩部大法宗義、幷五種護摩法等、殊審誠定、既有其實、修練加行兼無其濫、望請殊蒙天恩、任格准例、授與件元杲大法師傳法阿闍梨位、將播先鳴之美聲、彌勵後進之懇志者、左大臣宣、奉勅依請者、寺宜承知依宜行之、牒到准狀、故牒、

康保元年十二月九日　　左大史正六位上粟田朝臣清明牒
左少弁正五位下紀朝臣

〔小槻時元記〕宣旨消息案
太政官符治部省、
應授傳法灌頂職位事
傳燈大法師位性守
右得准三宮性深今月日奏狀偁、謹考舊貫、歸眞言秘藏、受傳法灌頂者蒙阿闍梨之職位、天裁之恒規也、爰性守沒南天之遺流、居西郊之古洞、爲攝錄之餘裔、汚先皇之法室、薰修年漸積、練行日益新、尤堪

瀉瓶、望請鴻慈早被授件職者、誇自門之光榮、知聖猷之明德、彌仰三密之瑜伽、奉祈万葉之寶祚者、正三位行權中納言源朝臣通世宣、奉勅依請者、宣承知依宣行之者、符到奉行、

正五位上行右少辨藤原朝臣

修理東大寺大佛長官從四位下左大史小槻宿禰

明應六年二月十三日

〔阿娑縛抄 七〕第七阿闍梨事

一大阿闍梨　一助阿闍梨　一色衆持金剛四口　一讚衆十口

讚衆事

ム云人數廿人、十二人、十人、八人、六人、四人、隨時不定、仁和寺宮灌頂必卅人請之、梶井宮（缺）〇尊御灌頂卅人請之、山門傳法灌頂讚衆卅人之始也、

寛平法皇御灌頂于益信之時、讚衆八十人也、

〔山密往來〕抑結緣灌頂、廣作佛事、奉隨喜候、舊記等追可撰進覽候、裝束事、寺家者、著法眼平袈裟候、尊重護法寺（出雲路沙門堂）毗摸寺家之儀式候、兩寺者袍裳甲袈裟候、大阿闍梨勤仕、仍以宗之大業勿論候、寺家者座主必勤修、不能左右、有障之時、被用手替候、智證大師依身障、以承雲和尚被爲阿闍梨以來、常事候哉、元初去嘉祥（仁明）三年九月十五日夜、於讚衆者、山路廻請候、於住侶者可注進入壇師範等之由、被仰于寺家（山門執當）候、於異門灌頂等之輩者、不應御請之事候、讚衆所仰付等事、寺家者會行事所司、持參于貫首（座主）申御判候也、先年淨土寺故慈勝大僧正勤仕之後、斷絕候畢、次兩寺者、去長治（堀河）元年、尊勝寺灌頂令始行候、阿闍梨仁和寺覺行法親王（號中御室、白川院）御候、於私記者、教王坊（賢暹）製作候歟、然者御室者爲闕請哉之由沙汰候、元初之外、古來被撰山門三井便宜之智德候、寺回祿之後者、去曆應（光明）年中歟、故二品前大僧正（慈嚴）於法勝寺藥師堂移修之後、無其儀候、於弘法御流者、以東寺

觀音院號南寺灌頂候、又天王寺五智光院灌頂、是又爲勅願、當寺別當勤仕候、讃衆廿口之內、十口阿闍梨引率、十口寺讃衆、（天王寺供僧任器用輩也）委曲不遑羅縷、老耄當座之注進、可被早破候也、誠恐謹言、

孟冬五日　僧正

〔山密往來〕初度。。。授職事、雖無指本文、半百未滿占來制戒候歟、（中略）○具豪虎分、（中略）○

夾鐘十六日　法印

密嚴院新僧正御房

〔山密往來〕山門暫依用山王院大師奏狀候歟、然而又其例繁多、所謂慈應（皇慶）和尚（廿六歳）寂場房座主（仁實廿八歳）吉水大僧正（慈圓）梶井入道親王（尊快）等候、是皆以謂竹園攝關之貴種、門主貫長之座目、稱別義者、於凡卑之輩者、房全僧正四十五云々、法曼戒光共五十未滿候歟、（已上故慈勝僧正勘例也）加之近則菩提院二品親王（覺雲廿滿）桓守（山本）大僧正（廿六廿三）（夏）二品（竹中）前大僧王慈嚴（廿八）梶井故二品親王（尊胤廿二歟）座主宮（尊道四十未滿）、當門主（承胤四十四）以往近例共如此、澆末之智掛酌之條、還可招斷種之咎候乎、又南寺（尊勝忠尋）灌頂。。。。。大阿闍梨者、傳法之宜下候、是亦知命未滿、自他門其例多候、僧綱補任載大阿闍梨候也、旁可責准的候歟、次於十五灌頂之例者、井房（安慶）西山（青蓮院）宮（道覺）故（梶井）二品親王（覺雲）此等候歟、依之去弘安年（後宇多）中、澄覺親王被奉授于覺雲三戒、御表白云、南師遺例、西山繼跡、皆是我道之明匠、一流之法燈也云々、管見之所覃、能所共可無巨難歟、但依人隨時謹慎可協眞慮之條勿論也、何況麻下者、久爲三密瑚璉、飽涉一流之源底、爭可有豫議哉、只隨貴命愁述鄙懷、老耄之注進、宜有取捨者也、恐々謹言、

仲春十三日　權僧正

北谷長宴（號北師）
南谷安慶（號南師）——良祐

〔初例抄下〕灌頂師範。。。。一周忌內、從公請例、

灌頂道具
灌頂用度

長德五年正月八日、權少僧都雅慶參勤眞言院御修法、去年六月十二日、大僧正寛朝入滅、

〔釋家官班記　下〕灌頂事者、勅願結緣灌頂、小阿闍梨被宣下之也、二年勤仕之後、任權律師也、東寺、(仁和)觀音院、(山)總持院、(山寺)尊勝寺、(同)最勝寺、於此寺所々被修之者也、

〔延喜式　二十六　主税〕凡延暦寺灌頂料、白米五石、以近江國年料、進官米之内充之、

〔延喜式　三十　大藏〕凡延暦寺(○中略)九月十五日、修灌頂、衆僧菜料直布五端、合九端(○合計八月試度之分四端)省家申請、七月以前送彼寺、

〔建武二年結緣灌頂記〕九月廿六日、宣政門院令旨到來、其詞云、來月十二日、御京極院御第三廻可被行結緣灌頂、大阿闍梨可令參勤給之由、宣政門院令旨所候也、(○中略)
廿七日、御布施等奉行事、難治之由、以賴意法印申御返事、愚狀云、
結緣灌頂御布施以下事、被仰下之趣謹承候畢、尤可存知候處、旁以難治事候、其子細以使者令申候、可然之樣、可令計披露給之狀如件、

九月廿七日　　　　　　　　　　道意

賴意法印、帶此狀相向俊長朝臣宿所、結緣灌頂御布施以下事、雖被簡略、不可劣二萬疋歟、而以萬三千疋悉致沙汰之條、難治上、爲大阿闍梨調進御布施、无先規歟、且就省略之儀者、定違衆僧以下諸人所存歟、然者諍難頗難遁、旁難申領狀之由、示遣之處、以此趣可經奏聞云々、
十月一日、賴意法印、向俊長朝臣宿所、御布施以下事、條々問答之云々、其次結緣灌頂道具等事、注進俊長朝臣、彼注文云、

玉幡二旒(在竿)　　高燈臺二本(在打敷)
兩界曼荼羅各一鋪(在佛臺一基)　同敷曼荼羅一面
輪一枚(在座)　　　羯麿四枚(在座)

鈴一口　五鈷一枚

金剛盤一枚　三鈷一枚（在座）

獨鈷一枚（在座）　閼伽器四前（在火垸）

火舍四口（在蓋）　花瓶五本（在座）

橛四本　五色糸四條

灑水器一口（在蓋火垸散杖）　塗香器一口（在蓋火垸）

蓮臺一面　花足七十二枚

半帖六枚　燈臺二本

塗香灑水器各一口（在蓋火垸散杖）同机二脚

十二天屛風二帖　山水屛風一帖

覆面四帖　香口一頭

八祖料、閼伽器八前（在火垸）　火舍八口（在蓋）

花瓶十六本　机八脚

鳥箒四支

以上自勝寶院可渡進之

筵道十三枚　高机二脚

鐃鉢二具（在鐃木）　寶螺二口

要與一張（在牛帖、綱八筋、）　白蓋一張（在骨四柄、寶珠瓔、綱一筋、上卷四筋、）

高座一基（在昇階牛帖）　大前机一脚（在前埀栗形）

脇机二脚　小前机一脚

禮盤一基在中帖　磬臺一基在磬鐘木

天蓋一張在骨栗杉覆、綱幡四旒、　散花机一脚在面綱覆、帶地敷、

水瓶一口　手洗一口

八大師御影八鋪　花形壇一面

脇机一脚　燈臺四本

倚子一脚在中帖　禮盤一基

小燈臺四本　硯筥二合在各硯筆墨水入小刀

以上可被仰菩提院幷眞乘院、

神護寺廣隆寺等有之云々

庭幡十旒在柱付柱布久木

院廳可用意

幄屋皆具

西園寺大覺寺等有之歟

幡三十二旒　花鬘代十五枚

以上可被仰他所

〔眞言受法最要坤〕許可加行事

私云、此許可作法、擬大師法弘於大唐靑龍寺所受六七兩日灌頂是卽受明灌頂也授之、若最初受受明灌頂兩部共得佛大日尊之人、則不可用此許可、爾者許可加行無用也、若兩界之內一界之得佛大日者、就餘一界可行許可也、○中略

許可已後、傳授諸佛法、更以無妨、但大法秘法等、可有分別也、多分傳法已後授之

〔阿娑縛抄六〕許可

先繫兩部曼陀羅、其前小壇一面立之、壇敷水引如常○中略　次師資、調威儀入堂禮佛、○中略　次著座、○註略　次禮師三度、○註略　次加持香水、○註略　次入佛三昧耶、師教之　次啓白、打金○中略　次灌頂驗師向西、資向東、金可鋪台、○中略　次內五貼、○中

略外五股、○中略次師五古插合掌唱三、○中略資取次第次二手橫取五古、資亦橫受之、當胸拜之返師、三反往反○中略次三身印、○中略次報身眞言、○中略次化身眞言、亦名應身明、○中略次誡云、○中略次師打金唱云、迴向願以此功德乃至云々、次師資共禮佛、次出堂、

〔眞言受法最要 乾〕八。道。加。行。事

十八道加行ト云ハ、一尊ノ供養法ヲ行ハンガ爲ニ、先ヅ前方便ニ、禮拜懺悔等ヲ作シテ、已造ノ罪根ヲ消滅スル事也、是故ニ加行ト云ハ、根本ノ正行ニ加ヘ行ズル名ナリ、正行一七日ノ供養法ハ、根本肝心ノ行也、然レバ則チ強チニ苦行ヲ以テ、眞實トスルニハアラズ、唯餘事ヲ放下シテ、一心一念ニ修行シテ、重罪ヲ滅センコトヲ願フベシ、○中略十八道、不動、兩界、護摩皆以加行者百箇日、正行一七日、灌頂加行者百箇日也、但隨其人之機根、當有延促也、如於高野山、孜々敎學無有餘力、故或七十五日用之而已、雖然如上云、爲悉地成就、則不可厭期限之長也、

〔眞言受法最要 坤〕許可加行事

金剛界供養法、三時、一七日行之、表白別在、大師所作作法如例、許可加行終之日、初夜應授許可、若其日惡宿曜等、則翌日可授之若亦翌日惡日、則加行結願之後、猶三時修之、以至修行當日行之也、

〔阿娑縛抄 七〕第九加行事

私云、灌頂加行百箇日也、

〔花園院御記〕元亨三年七月十一日辛丑、自此日始加行、是可傳受十。八。道。於慈嚴僧正之故也、其所作注折紙、不及別道場、於持佛道每日一度念誦也、不及著指貫、又非淨衣、但非古例也、是者略儀不可然歟、但有何事乎之間如此、　十五日乙巳、此日受十八道於前權僧正慈嚴、先年遇增基僧正受兩部法幷護摩等了、又弘法大師之流、於仁和寺宮、十八道、金剛界等傳受了、慈覺流末受之、又此僧正、細々參

三摩耶戒

仕、齡雖未闌、頗爲法器歟、仍所令傳受也、

〔報恩院入壇資記〕遍智院前權僧正

卌二人內具支廿八人許可十四人

覺洞院

廿二人此內一人許可

〔阿娑縛抄七〕五種三摩耶三摩耶者、卽是不可違越義也、○中略而言之、卽是戒義也、

釋十二云、第一但得遙見曼荼羅、○中略第二、是曼荼羅位、○中略第三見曼荼羅及印位、幷作諸事者、○中略第四者、已能依隨行法、彼眞言門所有法則、一々通解、具知緣壇所須方便、乘藝堪在師位、悅可師意、○中略第五、是卽秘密三昧耶、如教所說、印壇配位皆見、若不經入此壇、秘密智不生也、是故當於秘密壇中如法作灌頂、是名第五智者應知也、若異此者、不名三昧耶也、卽前所說第三灌頂時可入也、文

江師云、第二三昧耶結緣灌頂也云々

延曆寺灌頂、第三三摩那、東寺灌頂、第二三昧云々、○中略

秘密灌頂、與第五三昧耶同物也、○中略

〔阿娑縛抄七〕三摩耶戒儀

先壇場莊嚴○中略

次入堂作法、如曼荼羅供、但无行道○中略

次師發座、○註受者坐机前半疊、次讃衆誦四智讃、漢語○中略次云何唄、次表白神分等、○中略次佛號、○中略

次念界禮佛、○中略次前方便用否在人意、○中略或次振鈴、○中略次乞戒偈、○註禮師、三反○中略

次應修四律儀、○中略次廻向發願、○中略次五供養、次加持誓水、○中略次塗香塗手、授弟子雙手、如常儀、○中略

次唱淨三業、○中略次護身眞言曰、○中略次加持塗香授弟子掌、○中略次加持白花、○中略次、加持香爐、○中略

血脈

略次授與金剛水〇中略次讃衆同音誦四智讃〈行鐃鈸〉、次下座、受者起了、

〔神皇正統記　宇多〕御年三十三にや、わかくよりその御こゝろざしありきとぞおほせたまひける、弘法大師四代の弟子、益信僧正を御師として、東寺にて灌頂せさせたまふ、また智證大師の弟子、増命僧正〈于時法橋なり、後諡云靜觀〉にも比叡山にてうけさせたまへり、弘法の流れをむねとせさせたまひければ、その御法流とていまにたえず、仁和寺につたへはべるはこれなり、およそ弘法の流に、廣澤〈仁和寺〉小野〈醍醐勸修寺〉のふたつあり、廣澤は法皇の御弟子寛空僧正、寛空の弟子寛朝僧正〈敦實親王之子、法皇之御孫也、〉寛朝廣澤にすまれしかば、かのながれといふ、そののち代々の御室相つたへて、たゞ人はあひまじはらず〈法流をあづけられて、師範となることは、開度あり、されど御室は代々親王なり、〉小野の流れは、益信の相弟子に聖寶僧正とて、智法無雙の人ありき、大師の嫡流と稱することのあるにや、しかれど年戒おとられけるゆゑにや、法皇御灌頂の時は、色衆につらなりて、嘆德といふことをつとめられたりき、延喜の護持僧にて、ことに崇重したまひき、その弟子觀賢僧正も、相つぎて護持申し、おなじく崇重ありき、綱中の法務を、東寺の一阿闍梨に付けられしも、この時よりはじまる、〈正の法務は、いづれも東寺の一の長者なり、諸寺なるは、みな權法務なり、また仁和寺の御室、總の法務にて、所な召仕はるゝことは、後白河院以來のことか、〉〈觀〉この僧正は、高野にまうで、大師入定の扉をひらきて、御髮を剃、法服などきせかへ申せし人なり、その弟子淳祐〈石山の内供といふ〉相ともなひけれども、終に見奉らず、師の僧正、その手を取りて、御身にふれしめけりとぞ、淳祐罪障の至りを歎きて、卑下の心ありければ、弟子元杲僧都に〈延命院と云ふ〉許可ばかりにて、〈異說歟、傳法授職能左右勿論なり、〉不授職を許さず、勅定に依りて、法皇の御弟子寛空にあひて、授職灌頂を遂ぐ、彼元杲の弟子仁海僧正、又知法の人なりき、小野と云ふ所にすまれけるより、小野の流といふ、然れば法皇は、兩流の法主にましますなり、王位を去て釋門に入る事は、その例おほしといへども、かく法流の正統となり、しかも御子孫繼體し給へり、ありがたきためしにや、

〔密宗血脈抄上〕益信聖寶醍醐仁和兩流分之、是則非無所以、於眞言大方有二筋、故相分授益信聖寶給也、可思之、

○按ズルニ、小野廣澤ノ二流、更ニ分レテ各〻數十流ノ血脈ヲ爲セリ、然レドモ其中ニ就キテ、著名ナルモノ各〻六流アリ、此六流ハ、共ニ古來眞言院御修法ニ關係スルヲ得ルモノナリ、故ニ左ニ掲グル血脈モ、獨リ此六流ニ止ム、

〔醍醐寺文書〕○高祖大日如來——○傳法祖金剛薩埵菩薩——○第三祖龍猛菩薩——○第四祖龍智菩薩——○第五祖金剛智三藏

——○第五祖善無畏三藏

○第六祖不空三藏——○第七祖惠果阿闍梨

——○第八祖弘法大師○空海

- 實惠
- 眞濟
- ○眞雅
  - ○聖寶○卽小野流始祖、而建立醍醐寺、
    - ○觀賢——○淳祐——○元杲
    - ○仁海——○成尊——○義範
    - 範俊
  - 益信卽廣澤流始祖、圓城寺建立○
- 道雄
- 圓明
- 眞如
- 果隣
- 泰範
- 智泉
- 忠延

- 嚴覺　○勸修寺流祖
  - 增俊　○隨心院流祖
  - 宗意　○安祥寺流祖
- 勝覺　○三寶院流祖
  - ○定海―○元海―○實運―○勝憲―○成賢―○憲深
  - 聖賢　○金剛王院流祖
  - 賢覺　○理性院流祖
- ○定濟―○定勝―○定任―○賢助―○賢俊―○實濟―○滿濟
- ○義賢―○重賢―○賢深―○澄惠―○源雅―○義堯―○深應
- ○雅嚴―○義演―○寛濟―○高賢―○房演―○賢繼―○實雅
- ○元雅―○信隆―○照範―○杲觀―○高演―○定演　○節略

〔東寺文書〕廣澤元祖　益信―法皇　○多字―寛空―寛朝―濟信―性信―寛助

- 覺法親王　號御流
- 覺鍐上人　號傳法院流
- 寛遍　號忍辱山流
- 永嚴　號保壽院流
- 信證　號西院流
- 性惠　號花藏院流　○節略

○按ズルニ、廣澤六流ノ名稱ハ、寛助僧正ノ時、地名ニ約シテ起ルコト、東寺文書ニ見ユ、

〔阿娑縛抄〕百七十六塔院惠杲阿闍梨、惠杲阿闍利、復付成都府僧惟尙當院僧義操法潤等一十二人、皆是傳敎阿闍梨灌頂位者也、次東塔院義操阿闍梨、傳付同學僧義眞深達等五人、並皆傳敎次阿闍梨位者也、又東塔院法潤阿闍梨、傳付玄法寺僧法全惟謹等也、慈覺大師、去承和五年、奉綸旨、跋涉大

洋遠入大唐、遍歷諸方尋訪師宗、邊州併縣无有其人、遂得到上都、長安城左衞軍客上將軍仇士良、即便聞奏、准勅配住資聖寺、爰慈覺大師、尋善財之志、巡訪師友、以常啼之誠、搜覓秘敎、宿緣所感儻得遇靑龍寺義眞阿闍梨、此和尙、柔和爲心、忍辱爲鎧、傳敎有勤、敎人無倦、仍於此邊稟受經中眞言密印及蘇悉地大敎、其後復詣玄法寺法全阿闍梨所、更研學胎藏大敎王、和尙心跡水鏡、行等十地、傳法利生誓爲我任、見人不惜其法、隨機便有傳授、所謂佛使人師者也、即以大毘盧遮那大悲胎藏大敎、傳付慈覺大師也、大師沐甘露訖、辭師歸國、同十四年、遂達本朝、寔遇聖運、敷弘秘敎、大師以此大悲胎藏大敎、付屬入室弟子座主法橋上人位長意阿闍梨、長意阿闍梨以此大敎付屬內供奉十禪師權律師法橋上人位玄昭阿闍梨、玄昭阿闍梨以此大悲胎藏大敎王、傳付小僧都法眼和尙位智淵阿闍梨、智淵阿闍梨傳付定心院十禪師明淸阿闍梨、明淸阿闍梨付法興院十禪師靜眞阿闍梨、靜眞阿闍梨付皇慶阿闍梨、皇慶阿闍梨付勝範阿闍梨、延曆寺座主僧正法印大和尙位勝範阿闍梨付定慶阿闍梨、去長治元年九月十二日、定慶阿闍梨以此大敎灌頂之法、傳付延懷阿闍梨、延懷阿闍梨傳付明玄阿闍梨、權少僧都法眼和尙位明玄阿闍梨傳付阿闍梨大法師家寬矣、家寬厚有宿緣、得把此法、方今爲令不斷師迹、以此大法、傳付大法師寬忠、則以今日、晝受佛性三昧耶戒、夜受阿闍梨灌頂法、入於道場得文珠師利菩薩號、曰妙智金剛、則授與傳敎阿闍梨位已訖、所願固守遺跡、莫斷佛種、秘敎遠敷、福利群生、法眼遍照俱登極位、永曆二年辛巳二月廿八日辛未、阿闍梨傳燈大法師日本國左衞長壽寺金剛界大曼茶羅所、

伏撿金剛界師資相承傳法次第、毘盧遮那如來以此金剛界最上乘法、付屬普賢金剛薩埵、菩薩普賢金剛薩埵付妙吉祥菩薩、妙吉祥菩薩以法付囑龍猛菩薩、龍猛菩薩以法付囑龍智阿闍梨、龍智阿闍梨以法付金剛智阿闍梨三藏、和尙是南天竺國王第三皇子、爲弘法故、杖錫五天、來遊震旦、將此金剛界大敎王、付中天竺國三藏善無畏及大興善寺三藏不空智阿闍梨、不空智三藏和尙、又以此法付囑

倉光惠果等五人阿闍梨也、惠果阿闍梨以此大教付囑惠應、惠則、惟尙、辨弘等十四弟子、皆傳授大教、次阿闍梨位者也、惠則阿闍梨以法付囑大興善寺翻經院元政阿闍梨也、慈覺大師、去承和初、特奉綸旨、跋涉大洋、遠入巨唐、遍歷諸方、尋訪師宗、邊州僻縣无有其人、遂得到上都長安城、左衞軍客上將軍仇士良、卽便聞奏、准勅配住資聖寺、爰慈覺大師、善財之志、遍訪師友、以常啼之誠、搜覓秘教、宿緣所感、僅得遇大興善旨元政阿闍梨、此阿闍梨卽以金剛界大教王傳付慈覺大師矣、大師既沐甘露、辭師歸國、卽以金剛界大教王、付囑於安惠阿闍梨、安惠阿闍梨以此大法傳付長意阿闍梨、長意阿闍梨以此大法傳付玄昭阿闍梨、玄昭阿闍梨以大教王傳付小僧都法眼和尙位智淵阿闍梨、〇下略

〔圓光大師行狀畫圖翼贊四十一事義〕山門ノ密傳、池上ノ皇慶ニ至テ、分レテ三派トナレリ、〇註略法曼院ノ相實ハ此流ノ始祖、仙雲ハ實公ノ法孫、三派ノ中ニハ長宴ノ末流ナリ、山家者圖云、

池上皇慶七代慈覺
- 行嚴 ― 佛頂流
- 聖昭 ― 穴太流
- 雙嚴房頼昭 ― 三昧良祐三昧流始 ― 院昭 ― 智泉流
- 大原長宴 ― 法曼相實法曼流始 ― 忠快・家澄 ― 小川流

〔山密往來〕慈覺大師、爲傳教之瀉瓶、猶爲授瑜伽之奧旨於異域、去承和仁明年中入唐、同荷擔顯密、歸朝之後、依經奏聞、被下官符、被授安慧金輪院座主惠亮西塔院主始號大樂大師、承雲梨下和尙、號睿南大師、等、自爾以來、脈譜相續、自池上阿闍梨乍血脈分四流、口傳已萬差也、所謂、三昧良祐法曼院相實穴太行嚴又號弘法法智泉、覺範也、此分世々所知、人々所辨也、可謂無益之雜話歟、貴房者、爲法曼院之嫡流、稟常寂院之秘蹟、秘書之相傳、明師之諮受、頗無殘所之上者、當時弘通、將來有資、早可參貫者也、恐々謹言、

卽時　　　法務

谷—大原—良祐三昧—行玄青蓮院
　　　　　　　　　—相實法曼院
谷—賴昭雙嚴房—行嚴穴太
　　　　　　　—覺範智泉

已上四流

覺範智泉房叔師—相實
遍救地藏坊父師—相實

〔山密往來〕傳敎—慈覺—長意—玄昭
　　　　　　　　　慈覺—德圓—智證—遍照—安然五大院不ㇾ及ㇾ傳法ㇾ歟
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遍照—最圓

三昧灌頂事

大原—三昧—行玄—覺快不ㇾ及ㇾ傳法ㇾ斷絕了
　　　三昧—範胤三光房—最嚴天敎房—全玄—慈鎭諡號也實名慈圓—道覺不ㇾ及ㇾ傳法ㇾ絕了

〔山密往來〕慈嚴山一品前大僧正—後醍醐天皇許可
　　　　　　　　　　　　　　—光嚴院法皇許可灌頂御傳受云々、但不ㇾ分明ㇾ可ㇾ尋ㇾ記之、

〔阿娑縛抄入〕延暦寺灌頂

灌頂見聞集擧定云、私云、今見寺家灌頂作法、當于受明灌頂、然多略事、又尋諸師傳存略不同、隨宜斟酌而已、

寺家灌頂、第三三昧耶學法灌頂也、

東寺灌頂、第二三昧耶結縁灌頂也、

持明房決云、結縁灌頂、只入壇散花得尊唯受一印一明也、(東寺等爾也)而我山結縁灌頂、授道具等、著冠登壇、殆同受明等作法、計知大師爲一門徒衆、結縁灌頂之次、加用受明作法、即授之、更重不授受明、而受大法、擧眞言、而後即授傳法灌頂也、故我山結縁頂頂、只許一門之僧衆、不許餘道俗童子等也、

灌頂號

〔台記〕久安三年六月十八日庚戌、今夜法皇(羽○鳥)談話及我朝古事(法皇好見古記、明我朝舊事、)仰曰、後三條院法名人不知之、不見日記、朕獨知之、金剛行、是被奉其子一品內親王之處分帳所見也、又仰曰、我朝天子出家時、法名多是三字、雖誤所行已久、余奏曰、何以知誤乎、仰曰、寛平法皇、法名空理、灌頂號金剛覺(灌頂時名)之灌頂後御消息奧、猶書空理、不書金剛覺、則知、僧灌頂號猶男字、而古賢知有金剛覺之法名、不知有空理之御諱、是故天子法諱三字、又有金剛之字、雖古賢不免失誤之譏、愼之令努力云々、依知此事、朕名空覺也、又仰曰、寛平法皇御出家後、御消息多書本名、(空理)若欲作名時、以梵字書空理、更無作名、

○按ズルニ、付法傳ニ、泊遺宗臨朝、彌加尊重、不付名字、號曰不空、此取登壇散花號也トアリテ、纂解ニ不空具應云、不空金剛、所謂金剛名號也、

又弘法大師遺誡ノ文ニハ、吾灌號、遍照金剛、宜知行ト云ヒ、又五秘密儀軌ニハ、灌頂受職、金剛名號ト云ヘリ、是即チ灌頂號ニシテ、宇多天皇ノ外ニ、醍醐天皇ガ金剛寶ト稱シ、圓融天皇ガ金剛法ト稱シ、三條天皇ガ金剛淨ト稱シ、後三條天皇ガ金剛行ト稱シ、龜山天皇ガ金剛源ト稱シ、後宇多天皇ガ金剛性ト稱シ給ヘルガ如キ皆是ナリ、

受灌頂例

〔傳法灌頂日記上〕一平城上皇御灌頂事

故僧綱補任云、弘仁十一年、弘法大師、爲平城天皇令行灌頂、

上皇御年(四十九)大師御年(同)

〔元亨釋書一傳智〕釋空海、〇中略十有三年、〇弘仁大同上皇、〇平城入壇灌頂、帝者密灌於此始焉、

〔慈覺大師傳〕三年〇齊衡六月廿一日、天皇〇文德請大師於冷然院書堂南殿、受兩部灌頂、〇中略左兵衛佐藤原朝臣基經〇中略等同受之、

〔傳法灌頂日記上〕一水尾法皇御灌頂事

故僧綱補任云、元慶三年、宗叡僧正、淸和上皇奉授灌頂、同十月廿三日任僧正云々

〔濫觴抄下〕上皇灌頂

醍醐二年己未〇昌泰二十月十四日、太上天皇〇宇多入道、法諱金剛覺、大僧都益信奉授三歸十善、翌日十五日於東寺御灌頂、

〔傳法灌頂日記上〕一寬平法皇御灌頂事

故僧綱補任云、延喜元年辛酉十二月十三日、辛卯鬼宿日曜、於東寺隨益信僧正、傳法灌頂、御年卅五、僧正年七十五、色衆八十三人、御法名金剛覺聖空有論之

又隨靜觀僧正御灌頂在之、

〔濫觴抄下〕法皇天台御灌頂

醍醐十三年庚午延喜十九月廿五日、於叡山座主法橋增命爲師、練習護摩法、稟受五瓶灌頂秘法、明日法皇飾座具於露地、禮拜和尙、其辭曰、非器之身、依大師恩、沐灌頂僊水、受秘密印明、生々世々、將何報謝哉、起居敬禮、每度落淚、滿山僧侶、流淚隨喜、皆相語曰、天台之榮花、佛日之再中也、帝傳聞之、和尙授法眼和尙位、勅使右少將藤原俊蔭、法皇自捧其位記敬授之、副獻菩提子珠數、鍮石香呂、唐衲袈裟、幷夏冬法服各一襲、布施供養物等有員、于時法皇御年四十二也、

〔傳法灌頂日記上〕一圓融法皇御灌頂事

故僧綱補任云、永祚元年三月、奉授圓融法皇灌頂、御年三十一、

大阿闍梨寛朝僧正七十四

〔百練抄八高倉〕治承二年二月一日、太上法皇〔後白河〕於園城寺可令入灌頂大壇給之由被仰下、而天台大衆蜂起訴訟、仍園城寺沙彌如舊可受天台戒之由被仰下、三井寺承伏、進請文、依之天台和合可被遂御願之由、再三雖被仰山門、不承引、發向三井寺可燒拂之由結構、仍御灌頂可延引之由被仰下也、

〔玉海〕治承二年二月七日壬申、晚景、頭中將定能朝臣來語云、御灌頂一定停止了、法皇〔後白河〕還御本御所、〔日來爲御加行、御登御所也、〕者、又云、三井寺僧、強不對捍請文、只山僧不論又是非、依此御灌頂事、一定可燒寺之由風聞、因之御幸停止了由、重被仰山上了云々、

〔源平盛衰記八〕法皇三井寺灌頂事

法皇〔後白河〕ハ三井寺ノ公顯僧正ヲ御師範トシテ、眞言ノ秘法傳授セサセ給ケルガ、今年ノ春〔治承二年〕三部ノ秘經〔大日經、金剛頂經、蘇悉地經、〕ヲ受サセ給ヒ、二月十九日、三井寺ニテ御灌頂有ベキ由、思召立ト聞エシ程ニ、山門ノ大衆憤申ケルハ、昔ヨリシテ今ニ至ルマデ、御灌頂御受戒、ミナ我山ニシテ遂サセ給ヘリ、山王ノ化導專受戒灌頂ノ爲也、就中園城寺者、昔天智天皇ノ御子大友王子、國家ヲ亂ラントテ、軍ヲ起給シ謀叛惡逆ノ境也、始テ今御入寺有テ御灌頂アラン事、旁以不可然ト申ケレバ、樣々誘(コシラ)ヘ仰ケレ共、例ノ山大衆更ニ院宣ヲ用ズ、三井寺ニシテ御壇衆有ラバ、彼寺ヲ可燒拂之由僉議スト聞エケレバ、權大納言隆季卿ノ奉書ニテ、院宣ヲ被下云ク、御入壇偏ニ可爲秘密結緣之處、還及騷動ノ條、不慮ノ次第歟、因玆園城寺御幸所延引也、是延暦園城安全ノ謀也ト有ケレ共、大衆猶憤申ケルハ、延引ノ院宣、全ク山門ノ眉ヲ開カズ、永ク三井ノ御幸ヲ不被停止、彼寺ニ發向シテ、佛閣僧坊一字モ殘サズ可燒拂之由騷動スト聞エケレバ、重テ院宣ヲ被下テ云、御幸ノ事被停止ノ由、一日被仰下畢、〔中略〕法皇ハ御加行結願シテ思召止ラセ給ニケリ、去ドモ猶、御宿願ヲ遂サセ給ハンガ爲ニ、年序ヲヘテ、文治二年ノ春ノ比、三井寺ニシテ御灌頂有ベキヨシ聞エケレバ、

山門ノ大衆又騷動シテ云、園城寺ノ御幸ノ事、治承年中ニ其沙汰有テ被停止畢、而ヲ彼寺ニシテ御灌頂アラバ、三井寺ヲ可燒拂ナンド聞食サレケレバ、當時ノ座主全玄僧正ヲ、法住寺ノ御所ニ召レテ、行隆ヲ以被仰下云、求法ノ御志有ニ依テ、公顯僧正ヲ以テ智證流之灌頂ヲ可受ノ由思食處ニ、公顯ノ申サク、智證大師一行禪師ノ釋ニ依テ、一流ノ灌頂ニ於テハ、不可出寺中之由殊所誡也、然バ早ク當時ニ御幸有テ、可有御傳法ト所申既ニ道理也、仍三井寺ニ御幸有ベシ、爰ニ山僧此事ヲ訴申之條、甚其謂ナシ、〇中略不日登山シテ可加制止也ト、座主ノ御返事ニハ、勅定ハ古ヨリモ重シ、爭カ子細ヲ申ベキ、不日罷上テ可加制止候、〇中略然而勅定ノ趣キ、不日披露仕ベク候、又山門ノ訴訟ハ、叡慮ニ背ニ似タレドモ、其本意ヲ論ズレバ、忠節ノ至也、長寛ニ三井ニ幸有テ後天下不吉也、萬人所知也、彼寺三代叛逆ノ地タルニ依テ、此災ヲ成、適安樂ニ屬スル處ニ又臨幸アラバ、天下ノ滅亡歟、鎭國ノ御祈禱ヲ致、山僧等諫諍ノ制止ヲ加ヘ奉ルヲヤ、抑公顯申狀不審甚多シ、不可出寺中之由、智證大師ノ遺誡ナラバ、何ゾ智證大師歸朝ノ後、叡山ニシテ度々灌頂ヲ修ベキ、又智證ノ門流靜觀僧正、爭カ我山總持院ニシテ、灌頂ヲ寛平法皇ニ奉授ベキ、智證ノ遺誡頗不足信用、〇中略公顯申狀不及偏信歟ト被申タリケレバ、叡慮ノ氣アリテ、三井寺ノ御幸ハ被止ケリ、

〔傳法灌頂日記 下〕一御白川法皇御灌頂事

文治三年八月廿二日、法皇從前僧正公顯傳法灌頂、讃衆廿人勸賞公顯大僧正幷法務四天王寺別當官僧正、給法眼一人大阿闍梨公顯、御年六十一

〔一代要記 亀山〕文應元年庚申四月十三日、去正月四日、園城寺三摩耶戒宣下、上卿權大納言師繼卿、左中弁光國、職事高俊、　五日、丑剋、依此事、山門衆徒等、振上七社神輿於中堂、　六日、卯剋、奉振四社客人、八王子、十禪師、祇園、波利女、於皇居富小路里第、北野神輿奉振一院御所万里小路、京極寺神輿者、奉弃三條坊門、而同午剋奉渡皇居、神輿四基於祇園社、其儀頗輕忽也、座主宮沙汰、未剋、北野又還御、凡皆以忘如

任之條、貴賤拭淚不可說々々々、十四日、山門訴訟可被申關東之院宣下、衆徒不敍用之、十七日、山門訴訟雖默止、可有裁許之由、既被申關東了、且可開眉之趣院宣下、衆徒猶不承引之、彌以蜂起、十八日、衆徒赤山詣二萬餘人云々、同日山門僧綱、含院宣、宥衆徒登山、行合衆徒、自路被追返、其中眞承法印及恥辱、十九日、園城寺三昧耶戒、可召返官符之由院宣下、經業奉之、二十日、彼官符可被召返之由、被宣下、二十一日、日吉神輿自紙園歸坐本社、衆徒參御迎、三十人許云々、

〔龜山院御灌頂記〕嘉元三年乙巳三月三日己酉、(畢宿日曜)朝程雨降、午上天晴、然而尙不快、連々微雨下、於龜山離宮、太上法皇(御年五十七、御戒三)令受傳法灌頂職位給、大阿闍梨前大僧正了遍(年八十三、戒)十、自去月十六日被始行御加行、不動護摩三時、右少辨平仲高以院宣廻諸色衆、民部卿(前中納言)賴藤卿(法皇御方執權)又所令奉行也、去月廿九日、被行習禮、眞光院僧正參仕、威儀僧性玄相助兩法印許參仕云々、予道場方可奉行之由、眞光院被仰之、云仁治禪定殿下於東寺御灌頂之時、大阿闍梨故行遍僧正、道場方奉行、院宣、法眼依爲僧正門弟令奉仕、予兩門跡多年門弟、不可存像議之間申領狀了、仍自昨朝爲奉仕、室莊嚴令參仕、以棧敷殿御堂廊爲候所、法皇出御被召予、條々被仰下、民部卿被候、予著宿裝束參堂上奉仕之、院御方連々出御委々細々蒙仰、可謂面目、

〔後宇多院御灌頂記〕(大覺寺殿)太上天皇御灌頂事

初夜　无量壽　後夜　大日

同日於同道　御傳受上

御加行八日、御始行之定、御重受之儀也、

不動護摩一七ケ日　御裝束

〔後宇多院御灌頂記〕抑勘先規、平城嵯峨二代、逢弘法大師有灌頂、已爲自宗之濫觴歟、爾降宇多圓融兩院、於此精舍稟大師之法流、被受覺王之職位、而道儀久絕、源流塞隔、爰我君太上法皇、○中略被行此

勅願、希代之重事、後世之美談也、

〔神皇正統記後宇多〕遊義門院〇拾子内親王かくれまして、御歎のあまりにや、出家せさせたまふ、前大僧正禪助を御師として、宇多圓融の例により、東寺にて灌頂せさせたまふ、めづらかにたふとき事に侍りき、その日は、後醍醐の御門中務の親王とて、王卿の座につかせまします、〇中略御出家の後もねんごろにおこなはせましまし〳〵き、上皇の出家せさせたまふ事は、聖武、孝謙、平城、淸和、宇多、朱雀、圓融、花山、後三條、白河、鳥羽、崇德、後白河、後鳥羽、後嵯峨、後深草、龜山にまします、醍醐、一條は御病おもくなりてぞせさせたまひし、かやうにあまた聞えさせしかど、戒律を具足し、始終かくる事なく、密宗をきはめて、大阿闍梨をさへせさせたまひし事、いとありがたき御事なり、この御すゑに、一統の運をひらかるゝ、有德の餘薫とぞおもひたまへる、

〔師守記〕康永四年五月九日

寺院行幸御逗留例

建武二年閏十月十五日、天皇〇後醍醐行幸高雄神護寺、依灌頂也、

十六日早旦、臨幸栂尾〇高山寺、申剋還御、則臨幸金堂、被行曼荼羅供、

十七日、臨幸大覺寺殿、入夜還御、

〔神皇正統記後醍醐〕佛法にも御志深くて、むねと眞言を習はせ給ふ、始めは法皇〇後宇多にうけましましけり、後に前大僧正禪助に、許可までうけ給ひけるとぞ、天子灌頂の例は、唐朝にもみえ侍り、本朝にも淸和の御時、禁中にて、慈覺大師灌頂を行はる、主上を始め奉り、忠仁公〇藤原良房などもうけられたり、これは結緣灌頂かとぞ申すめる、この度ハ誠の授職と思召しゝにや、されど猶許可に定りきとぞ、それならず人々にも諸流をもうけさせ給ひぬ、

〔傳法灌頂日記上〕一慈圓大僧正御灌頂事

久壽元年十二月廿六日、慈圓本名道快、松殿御子、有御灌頂事、道場粟田口御房、沐浴所蓮華院、大阿闍梨全玄大僧正、

良尋法印九條殿經御子、眞御灌頂、建久七年十一月十五日、道場粟田口御房、

一入道親王尊快御灌頂事

承久二年庚辰二月十九日庚辰入道親王後鳥羽院皇子、御年十七歲、御灌頂、以淨金剛院三條御堂爲道場、曾奉移本佛於他所、以寢殿爲三昧耶場、新被造加五間廊、其間或修理、爲兩澆臨幸御所云々、

〔光明峯寺殿傳法灌頂記〕抑通萬乘之寶位、入兩部之密壇、古今之間、勝躅多存、至于攝籙之家、執柄之臣、整外儀排內庫、絆絕常篇、例始斯時、曠却之宿緣、偷催隨喜、希代之珍事、爭不記錄、見聞所及大概注之、若有謬誤、尋訪改之、

隆澄僧正草

〔光明峯寺殿傳法灌頂記〕仁治二年四月闕

同十六日甲戌、尾宿、火曜、天晴、今日御灌頂也、前一日堂莊嚴、隆寬法眼奉行之、

〇按ズルニ、光明峯寺殿ハ藤原道家ナリ、其儀式、布施等ノ盛狀、龜山天皇傳法灌頂ニ亞ゲリ、サレドモ事煩シキヲ以テ之ヲ省ク、又按ズルニ、此後卿相等八人ノ灌頂セシコト所見ナシ、

〔壒囊抄十〕ナガレカンヂヤウトハ何ゾ多義事

カントト云ハ誤リ也、流灌頂ナルベシ、其ノ義上ニ同ジ、今其體ヲ見ニ、卒都婆ヲ連ネ樒ノ花ヲ貫キ流ス歟、此水ニ濁レシ鱗、若ハ无緣ノ死骸白骨等、必ズ得脫ノ緣ト成ルベシ、灌トハ如來ノ大悲也、頂トハ上ノ義ト云々、

〔眞俗佛事編五雜記〕流灌頂此法經軌ニ出ルニ非ズ、吾朝古德經軌ノ旨ニ依テ設タルナリ、灌頂ト號コトハ、本幡ヲ灌頂ト名ルニ就テ、今幡ノ功德ヲ彰シテ、流灌頂ト云フ、謂ムハ凡ソ此法卒都婆ヲ流水ノ上ニ建テ、遺幡懸之、水此幡ニ觸テ流テ大海ニ至リ、水中群生永劫沐ニ斯福、只魚鱗ノミナランヤ、此流ヲ飲或ハ此水ニ浴スル輩皆同功德ヲ被リ、輪王ノ果報ヲ得、遂

ニ法王ノ太子トナツテ灌頂ヲ受、果德圓滿スルニ至ル、今因中說果、流灌頂ト云、秘藏記云、灌頂義、灌名諸佛大悲、頂者上義、菩薩初地乃至等覺究竟、遷妙覺時、諸佛以大悲水灌頂、自行圓滿、得證佛果、是頂義也、諸佛大悲、是灌義、世人(世人ハ人ト天人ナリ)皆以擔號灌頂、是以擔功德、先爲輪王、後終成佛、以到佛果名爲灌頂、是故知以果名因也、已以擔功德爲輪王、擔條ニ如引經

（ ）

傳衣

〔濟北集十二〕清言

師曰、六代(達磨ヨリ慧能ニ至ルマデヲ指ス)傳衣、以表信證、嶽原(南嶽懷讓、青原行思、並慧能弟子)之後、燒香以表得證、傳衣在一人、故其勤在于師矣、燒香在衆人、故其勤在于資矣、雖師資不同、其爲證者一也、

〔夢窻正覺心宗國師塔銘幷序〕特賜夢窻國師、靈龜山臨川禪寺開山初祖、建武元年秋后崩、上(後醍醐天皇)留師禁中、二七日、罷政問道、九月望、請師入禁、爲受衣、說戒執弟子禮、

〔康富記〕寶德二年八月廿二日、禁裏樣(後花園)今日內有御受衣事、夢窻國師御影有持參、又爲拜塔御尊號圓滿智云々、(中略)廿七日、是日、嵯峨開山夢窻國師、重被贈國師號、(去廿二日天子有御授衣)

〔五山賜國師號勅書之留〕光明帝宸翰

夙生結緣、得聽正宗、昨日授衣既畢、(中略)

貞和二年十一月廿六日

〔五山賜國師號勅書之留〕光嚴帝宸翰

勅道振三朝、名飛四海、(中略)往年已受袈裟、慕釋氏風、(中略)

觀應二年八月十五日

〔臥雲日件錄〕康正二年丙子八月十九日、三會院書來、一紙記錄曰、等持院殿法名妙義、寶篋院殿法名道權、此以上無受衣、

〔京都將軍家譜〕義滿

應安五年十一月廿七日、御受衣、(夢窻國師拜塔、法名道義、道號天山、但不剃髮、)

〇按ズルニ、荒暦ニ據レバ、此後應永二年六月剃髮セリ、

〔京都將軍家譜〕義持

應永六年六月、御受衣、絶海國師弟子、法名道詮、道號顯山、但不剃髮、

義教

永享元年十二月、御受衣、絶海國師拜塔、法名道興、道號慈山、但不剃髮也、

同三年、重御受衣、夢窓國師拜塔、改道興爲道惠、改慈山爲光山、又改普山、

〔京都將軍家譜〕義政

寶德二年八月廿二日、御受衣、夢窓國師拜塔、法名道範、但不剃髮、掛夢窓國師影像於御所被行之、僧達竺雲侯焉、

義尙

文明十一年十一月、御受衣夢窓國師塔、法名道治、道號玉山、後改玉山爲悅山、

〔空華日工集〕應安四年十二月十九日、高修理亮官臣三人者受衣、余因示曰、凡曰受衣者、自吾佛所傳衣、至六祖而止、自爾各自受衣、如世傳國等器、掛此衣者不怕生死、古人云、諸惡莫作、衆善奉行、忠於君孝於父、慈於下、敬於上、則現當二世佛神冥加、福壽如川、汝等宜奉行、三子拜受而去、六年五月四日、宇都宮三郞受衣身十八、仍爲說云、凡爲人者先須發願、願者何謂、諸惡莫作、諸善奉行云々、〇中略十五日、爲諸徒弟受衣、因說大國爲僧不易、或買隸或經、種々艱苦備嘗、而後乃免、今日本爲僧甚濫、佛試法之衰兆於此矣、可不愼哉、

〔親長卿記〕文明十九年十二月廿三日、依安禪寺御喝食、已令出鹿苑寺方丈給、予即參入、聊遲參、御喝食著端御座給、和尚惟肖和尚進起、取髮剃、當項上、次剃舉、承隆藏主進寄奉剃之、剃了、又長老進立如先、奉當頂上髮剃、次奉授十戒、次頂戴鉢袈裟等、次讀誦梵網十重禁了、次嵯峨開山幷普明國師等影懸之、禮拜、次禮拜和尙、各三度、令退與御座給、數重例式疊上、此次伴比丘尼、西園寺前左府二二等、有授戒事、次長老退本座、有一

獻事、予申云、御座上御座不可然、已御戒師爲平敷、御下座可然之由申之、長老頻不可叶之由、堅依被申、御座敷重疊之上給如何云々、三獻畢庭等御覽之後御歸、予同歸宅之次、先參內裏、今日無爲之趣申入了、

〔玉海〕壽永元年三月廿日庚寅、此日請大原聖人湛斅受并三衣等、先受戒、子細銘心府、淚雙眼者也、次傳受三衣、先五帖、次七帖、次九帖、次坐具、抑在俗傳受三衣事、正敎許也、但用縫單縫之三衣、謂單縫者、カヘシヌヒニセズヒトヘヌヒ也云々、而余所持之三衣、故北政府出家之時、宇治僧正被進云々、及縫也、仍忽欲闕如、宿運未至歟、信心又不及歟、大願已欲破、悲歎尤深之處、借遺尊忠僧都之許、付使借送云、是慈覺大師御三衣也云々、即披見之處、已單縫也、誠是誠精之至、已叶聖意歟、感應之新、仰而可被信、往古大師所持之三衣、單縫了條、更以非可思寄之事、誠撿知之處、已以爲單縫、大願成就、爰而炳焉歟、喜之至、深無物于譬者歟、聖人又以大悅曰、若新調之已衣有ましハは、今此證驗者なからまし、尤可云々、此次尼女房二人、同傳受三衣、他三衣也、兼經法ノ右眞理、正元元年覺、然則非此人先祖、亦名眞理歟、不審、基通法名行理、後改名歟、余又密々付法名、眞理也、雖在俗付法名、又有先蹤事也、

古事類苑

宗教部二十三

佛教二十三

僧尼總載上

僧ハ、ソウ、又ホウシト云ヒ、尼ハ、ニ、又アマト云フ、男女ノ頭髮ヲ剃リ、染衣ヲ著シテ、以テ佛道ニ歸依シタル者ヲ謂フナリ、初メ欽明天皇十三年、百濟王ノ佛像經論等ヲ獻ズルヤ、僧徒ノ倶ニ來リシコトハ、同十五年、百濟王又僧曇惠等九人ヲ貢シテ、僧道深等七人ニ交替セシメシ事ノ、日本書紀ニ見エタルヲ以テ、之ヲ知ルヲ得ベシ、尋デ敏達天皇ノ十三年ニ、歸化人司馬達等ノ女出家シテ善信尼ト稱ス、是レ實ニ僧尼ノ事ノ、我國史ニ見エタル始ナリトス、

我國ノ佛教ハ、原ト海外ヨリ渡來セシヲ以テ、古來僧尼ノ往キテ遊ビシ者甚ダ多シ、崇峻天皇ノ朝、尼善信等ガ百濟ニ赴キ、戒法ヲ學ビシヨリ、三韓ニ往來スル者、陸續トシテ絶エザリシガ、推古天皇ノ時、遣隋使ノ事起ルニ及ビ、新ニ支那ニ赴キテ其法ヲ求ムルモノ生ジ、遂ニ眞如親王ノ如キ、更ニ佛教ノ本國タル印度ニ入リテ、以テ其蘊奥ヲ究メント欲スルモノアルニ至レリ、當時支那ハ、佛教ノ最モ隆盛ヲ極メタル李唐ノ代ナリシカバ、入唐ノ僧愈〻増加シ、遂ニ法相、三論、律、華嚴、天台、眞言、禪等ノ諸教ヲ弘布スルニ至レリ、然ルニ宇多天皇ノ時、菅原道眞ノ建議ニヨリ、遣唐使ノ停廢セラルヽニ及ビ、僧徒ノ遠遊スルモノ、一旦杜絶セシガ、鎌倉幕府ノ始、禪宗ノ勃興ト共ニ、彼地ニ渡ル者、復タ漸ク多キヲ加ヘ、足利幕府ノ時、將軍義滿ノ明ト變通スルニ及ビテハ、常ニ五山ノ僧ヲ役シテ以テ、其使節ニ充ツルノ途ヲ開ケリ、

蓋シ當時戰亂ノ餘、武門多クハ文學禮節ニ乏シク、且ツ往來ノ簡易、應接ノ圓滑、亦僧徒ニ若クモノアラザリシニ由リテナルベシ、而ルニ德川幕府ノ時、外國ノ交通ヲ嚴禁セシヨリ、此事全ク其跡ヲ絶ツニ至レリ、

外國僧ハ、始メ三韓ヨリ入朝スルノミナリシガ、其後李唐ノ交通頻繁ナルニ及ビテハ、支那僧ノ之ニ代リテ渡來スルモノ、漸ク多キヲ加ヘタリ、天平ノ前後ハ、卽チ其最モ盛ナリシ時代ニシテ、前ニハ道璿ノ歸化アリ、後ニハ鑑眞ノ來朝アリ、印度僧菩提ノ如キモ亦此時ヲ以テ來レルナリ、然ルニ延曆以降、外國僧ノ入國スルモノ、甚ダ稀ニシテ、獨リ杭州ノ僧義空ガ、禪宗ヲ傳ヘシ事アルノミ、然レドモ鎌倉幕府ノ時、禪宗ノ大ニ弘布スルヤ、兀庵、蘭溪、佛光、一寧、東明等ノ如キ、宋朝禪林ノ碩德、前後相繼ギテ來朝シ、足利幕府ノ頃ニ至ルマデ、彼元明ノ僧ノ歸化スルモノ、亦頗ル多カリキ、德川幕府ノ始、禪僧隱元ノ徒歸化シテ、黃檗ノ一派ヲ傳フルヤ、幕府ハ特ニ其僧徒ニ限リテ、之ガ入國ヲ聽シ、以テ其弘法ヲ助ケシメタリ、

凡ソ遊外僧、及ビ外國僧ハ、弘法ノ傍、文學技藝ヲ傳ヘ、我國ノ文化ニ裨益シタル所、固ヨリ尠少ニアラズ、觀勒ノ曆、天文、地理等ノ書ヲ齎ラシ、曇徵ノ畫法、行善ノ易術ヲ傳ヘシガ如キ、亦以テ其一端ヲ見ルニ足ルベシ、

文武天皇大寶ノ時、僧尼ニ關スル法令ヲ制定シ、中務省ニ玄蕃寮ヲ置キテ、僧尼ノ名籍等ヲ掌ラシム、後其法漸ク弛廢シ、僧行モ亦大ニ濫レテ、其罪ヲ犯シ、兵器ヲ弄スル者モ多カリシカバ、屢〻嚴制ヲ降シテ、戒飭ヲ加ヘタリ、平安朝以降、神佛習合ノ說起リテ後、僧尼ノ神祇ニ奉仕スル者アリ、之ヲ社僧ト稱ス、事ハ神祇部ニ詳ナリ、而シテ僧尼ノ忌服、犯罪、及ビ僧兵等ノ事ハ、禮式部、法律部、兵事部等ニ分載シタレバ、宜シク參看スベシ、

〔類聚名義抄一人〕僧。蘇曾反 和音ソウ

〔伊呂波字類抄 所人倫〕僧

〔書言字考節用集 四人倫〕僧 約會、浮屠道人也、事詳要覽、

〔釋氏要覽 上稱謂〕僧 梵語具云僧伽、唐言衆、今略也、中阿含經云、何名衆、答有若干姓異名異族、剃除鬚髮、著袈裟衣、至信捨家、從佛學道、是名衆、(中略)僧史略云、凡四人已上名僧、今一人亦稱僧者、蓋從衆名之也、亦如萬有二千五百爲軍、一人亦稱軍也、

〔日本書紀 十九欽明〕十五年二月、百濟遣下部杆率將軍三貴、上部奈率物部烏等、乞救兵、仍貢(中略)僧曇惠等九人、代僧道深等七人、

〔日本書紀 二十二推古〕三十一年(○一原作二、據日本長暦改、)四月戊申、百濟觀勒僧表上以言、(○下略)

〔伊呂波字類抄 所疊字〕僧侶　僧徒　僧衆

〔書言字考節用集 四人倫〕僧家　僧徒　僧侶　釋氏 沙門通稱、道安云、凡剃髮、染衣、紹釋迦種、則無異姓、宜悉稱釋氏、又見法苑珠林、　釋門　釋子

〔伊呂波字類抄 比人倫〕比丘

〔書言字考節用集 四人倫〕比丘 梵語、唐云乞士、見代醉、

〔釋氏要覽 上稱謂〕比丘 梵語云比丘、秦言乞士、謂上於諸佛乞法、資益慧命、下於施主乞食、資益色身、肇法師云、因果有三名、一名怖魔、即因出家時魔宮震動故、至果上名殺賊、(註略)二因中名乞士、果上名應供、三因中名破惡、(細註略)至果上名無生、(中略)大威德陀羅尼、有一長者、名選擇、投佛出家、剃髮已時、有尊者婆難陀、喚云長者、選擇答曰、我今出家、剃髮爲比丘、非長者也、時婆難陀語曰、不但剃髮名爲比丘、乃以偈說云、若斷欲希望、復斷諸漏盡、諸法無希望、不可說有法、隨順向涅槃、隨順趣厭離、入信到彼岸、此成爲比丘、○下略

〔翻譯名義集 一七衆弟子〕比丘 大論云、比丘名乞士、清淨活命故、復次比名破、丘名煩惱、能破煩惱故、復次比名怖、丘名能、能怖魔王及魔人民、○下略

〔伊呂波字類抄 志疊字〕沙門

〔書言字考節用集 四人倫〕沙門 出家之總名、正曰沙門那、又云桑門、唐翻云勤行、又云善覺、詳要覽、

〔釋氏要覽 上稱謂〕沙門 肇師云、出家之都名也、梵云沙迦懣曩(上聲呼門之字)、唐言勤息、謂此人勤修善品、息諸惡、故又秦譯云勤行、謂勤修善法、行趣涅槃也、或云沙門那、或云桑門、皆譯人楚夏爾、涅槃經云、沙門、此云善覺、○下略

〔日本書紀二十五孝徳〕天豐財重日足姫天皇(皇極)四年六月庚戌、輕皇子(孝德)不得固辭、升壇卽祚、(○中略)是日以沙門旻法師、高向史玄理、爲國博士、

〔日本書紀三十持統〕六年二月丁未、賜(○賜原脫、據類聚國史補)陰陽博士沙門法藏、道基、銀人二十兩、

〔日本靈異記上〕人畜所履髑髏救收示靈表而現報緣第十二

高麗學生道登者、元興寺沙門也、(○下略)

〔伊呂波字類抄保人倫〕法師。

〔書言字考節用集四人倫〕法師(本朝之通稱、事見要覽、)

〔釋氏要覽上稱謂〕法師(雜阿含經云、何名法師、佛言若於色說、是生厭離、欲滅盡、寂靜法者、名法師、若於受想行識說、是生厭離、欲滅盡、寂靜法者、名法師、○下略)

〔萬葉集十六有由緣幷雜歌〕戲嗤僧歌一首

法師等之、鬚乃剃杭、馬繫、痛勿引曾、僧半甘、

〔源氏物語二帚木〕のりの師の、世のことはりときかせん所のこゝちするも、かつはおかしけれど、

○下略

〔伊呂波字類抄人倫附鬼神類〕桑門(ヨステヒト)

〔書言字考節用集四人倫〕桑門　僧(同)

〔名物六帖人品二僧道〕苾蒭(香電要覽、僧曰苾蒭、苾蒭草名、體性柔軟引蔓旁布、馨香遠聞、不背日光、故以喩出家人、)

〔釋氏要覽上稱謂〕苾蒭(梵語也、是西天草名、具五德、故將喩出家人、古師云、苾蒭所以不譯者、蓋含五義故、一者體性柔軟、喩出家人能折伏身語麤獷故、二引蔓旁布、喩出家人傳法度人連延不絕故、三馨香遠聞、喩出家人戒德芬馥爲衆所聞、四能療疼痛、喩出家人能斷煩惱毒害故、五不背日光、喩出家人常向佛日故、)

〔書言字考節用集四人倫〕除饉男(比丘也、又比丘尼、謂之除饉女、)

〔釋氏要覽上稱謂〕除饉男(康僧會註法鏡經云、夫食著六塵、猶如飢夫貪食不知厭足、今聖人斷除貪愛、除六情飢饉、故號除饉、分別功德論云、世人飢饉色欲、比丘除此愛饉之想故、)

〔書言字考節用集四人倫〕坊主(本朝俗稱、僧徒之總稱也、)

〔沙石集 五上〕學匠之見解僻事

伊豆ノ山ニ、中比學匠有ケリ、弟子モ下人モ他行ノ時、鹽賣一人來テ、鹽ヤ召候トイフ、坊主誡ニ鹽ハ大切ノモノ也、〇下略

〔皇大神宮儀式帳〕法師 平髮長。止云、〇中略 如是一切物名忌道定給支、

〔延喜式 五齋宮〕凡忌詞、内七言、〇中略 僧稱髮長、尼稱女髮長、

〔運歩色葉集 志〕沙彌シヤミ

〔庭訓往來〕禪家者、〇中略 庵主、沙彌、喝食、〇中略 律僧者、〇中略 典座、沙彌、

〔釋氏要覽 上剃髮〕沙彌 此始落髮後之稱謂也、梵音訛也、此譯爲息慈、謂息世染之情、以慈濟群生、故又云、初入佛法、多存俗情、故須息惡行慈也、大毘婆沙論云、室利摩孥洛迦、唐言勤策男、謂此人離四性罪六遮罪、勤自策勵不犯、令淸淨故、寄歸傳云、室羅末尼羅、唐言求寂、夫稱寂者、即涅槃也、言此人出煩惱家、求趣涅槃故、

〔書言字考節用集 四人倫〕入道 ニウダウ 本朝剃髮者自稱、言入道心之義、高僧傳、法顯云、本不以有父而出家也、今正欲遠塵離俗、故入道而已、

〔沙石集 二上〕佛舍利感得人事

河内ノ國ニ、生蓮トイフ入道有ケリ、〇下略

〔書言字考節用集 四人倫〕法體 ホツタイ 又作髮剃

〔書言字考節用集 四人倫〕道人 ダウニン 漢書註、有道術之人也、智度論、得道者名爲道人、餘出家者未得道者亦名道者、 道者 ダウシヤ

〔釋氏要覽 上稱謂〕道人 智度論云、得道者名爲道人、餘出家者未得道者亦名道人、〔此本出民〕

〔日本書紀 二十二推古〕十七年五月壬午、德摩呂等復奏之、則返德摩呂龍二人、而副百濟人等送本國、至于對馬、以道人等十一、皆請之欲留、乃上表而留之、因令住元興寺、

〔類聚名義抄 七尸〕尼 尼 俗和ニ アマ

〔伊呂波字類抄 安人倫〕尼 アマ

〔書言字考節用集 四人倫〕尼公 ニコウ 尼 アマ 韵會、女僧也、正曰比丘尼、詳要覽、 尼公 アマギミ

〔釈氏要覧(上稱謂)〕尼(梵音、具云二比丘尼一、亦名二除饉女一、天竺以二佛姨母摩訶波闍波提一、此云二大愛道一爲二始也、鈔云、今呼レ尼爲二阿姨師姨一者、此効三佛召二愛道一也、師姑未詳尼有二八敬法一、去聖已遠、不二復遵行一、繁不レ論也、)

〔釈日本紀(十四述義)〕尼

私記曰、阿魔者梵語也、

〔倭訓栞(前編二)〕あま(○中略)尼をいふは、釈日本紀に梵語也といへり、名義集に阿摩此云二女母一と見えたり、日本紀に阿尼と書り、阿尼も漢語也、一說に阿媽也といへり、三藏法數に梵語尼華言女とも見えたり、

〔伊勢物語(下)〕昔ことなる事なくて、あまになれる人有けり、かたちをやつしたれど、物やゆかしかりけん、加茂のまつり見に出たりけるを、男歌よみてやる、

世をうみのあまとし人を見るからにめくはせよとも頼まるゝかな

〔日本書紀(二十敏達)〕十三年、是歲、蘇我馬子宿禰(○中略)於二播磨國一、得二僧還俗者一、名高麗惠便、大臣乃以爲レ師、令レ度二司馬達等女島一、曰二善信尼一(年十一歲)又度二善信尼弟子二人一、其一漢人夜菩之女豐女、名曰二禪藏尼一、其二錦織壺之女石女、名曰二惠善尼一、(○下略)

〔書言字考節用集(四人倫)〕比丘尼(ビクニ)

〔日本書紀(二十敏達)〕六年十一月庚午朔、百濟國王付二還使大別王等一、獻二經論若干卷、幷律師、禪師、比丘尼、呪禁師、造佛工、造寺工六人一、

〔書言字考節用集(四人倫)〕優婆塞(ウバソク)(梵語、唐翻曰二近事男一、又曰二淸信士一、是受二五八戒一者、見二涅槃經、要覽一、)優婆夷(ウバイ)(近事女、淸信女、並同、大藏一覽、僧男曰二優婆塞一、又曰二德士一、女曰二優婆夷一、又曰レ尼、)

〔釈氏要覧(上稱謂)〕優婆塞(秦言二善宿男一、謂離レ破戒宿一故、又梵云二烏波索迦一、唐言二近事男一、謂親二近承事諸佛法一故、天竺受二五八戒一俗人稱レ之、亦云二淸信士一、○中略)優婆夷(夷即女聲字也、又云二鄔波斯迦一、同名前釋)

〔金光明最勝王經八〕金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

爾時大吉祥天女、即從座起、前禮佛足、合掌恭敬白佛言、世尊我若見有苾芻苾芻尼、鄔波索迦鄔波斯迦、受持讀誦、爲人解說是金光明最勝王經者、我當專心恭敬供養此等法師、〇下略

〔皇大神宮儀式帳〕優婆塞乎角波須止云、〇中略如是一切物名忌道定給支、

〔延喜式五齋宮〕凡忌詞、〇中略又別忌詞、堂稱香燃、優婆塞稱角筈、

〔倭訓栞中編十五〕つのはず　延喜齋宮忌詞に、優婆塞を角筈と稱すといへり、髮の體をいふなるべし、通海参詣記には、冠をいふともいへり、

〔諸宗階級〕覺〇中略

一優婆塞を近事男と翻譯いたし、五戒を受候在家男子之儀ニ御座候、五戒は不殺生、不偸盜、不邪婬、不妄語、不飮酒也、

一優婆夷を近事女と翻譯いたし、五戒を受候在家女人之儀ニ御座候、五戒は前のごとし、〇中略

享和元辛酉年十一月　增上寺役者　察常

秀海

寺社御奉行所

〔日本書紀二十九天武〕十四年十月庚辰、遣百濟僧法藏、優婆塞益田金鍾於美濃、令煎白朮、因以賜絁綿布、

〔日本靈異記上〕修持孔雀王呪法得異驗力以現作仙飛天緣第廿八

役優婆塞者賀茂役公氏、今高賀茂朝臣者也、〇下略

〔續日本紀十一聖武〕天平三年八月癸未、詔曰、比年隨逐行基法師、優婆塞優婆夷等、如法修行者、男年六十一已上、女年五十五以上、咸聽入道、自餘持鉢行路者、仰所由司、嚴加捉搦、其遇父母夫喪、期年內修行、勿論、

制度

〔灌頂記〕弘仁三年十二月十四日、於高雄山寺、受胎藏灌頂人々曆名

都合一百卌五人(中略)近事廿一人〇中略

近士衆數廿一人

民部少輔高階眞人空藏　成三无量壽　大神朝臣廣野大日　麻田吉門大吉祥　勝忍降三　福滿大日如來　安法迦羅　吉貞降三　秋成孔雀明王　淨貞空藏　圓繼一髻尊　安豐金剛拳　金剛般若　紀哲六足　智鏡般若　大成般若　貞孝空藏　淨人空藏　三哲六足尊　圓通大不空　不新學降三世　壽滿寂流　眞成忍辱波羅　不壽妙禪波羅蜜　加是丸戒波羅蜜　廣吉戒波羅蜜　孫繼六足尊　益勝一髻尊　氏繼金剛針　順孝金剛拳　長敏不空　開覺戒波羅蜜　貴福無量壽　總多無量壽　法行□波羅蜜　善榮空藏　善慧馬頭　石繼降三世　戒足大日如來　淨主一髻尊〇下略

〔令義解二僧尼〕凡僧尼上觀玄象、假說災祥、語及國家、妖惑百姓、(謂天文爲玄象也、非眞曰假也、天反時爲災也、吉凶先見爲祥也、過誤爲妖言也、語及國家、不敢斥尊、故託曰國家也、言假說之語、關涉人主也、妖惑百姓者、以假說之言、惑一人以上、其自觀玄象、至惑百姓、總是一事、相須得罪也、若上觀玄象、所說有實、及非觀玄象、說他災祥、幷雖說玄象、而不惑人者、竝入下條也、)幷習讀兵書、(謂雖不成業亦是、若書之面不習讀、及書餘禁書者、亦入下條也、)殺人姧盜、(謂若殺及姧家人奴婢、幷姧盜未得者、竝依下條也、)及詐稱得聖道、(謂四果聖人之道也、)並依法律、付官司科罪、(謂不論罪之輕重、皆先還俗、何者、案道僧格、犯詐稱得聖道等罪、獄成者、雖會赦猶還俗、故必先還俗、其僧尼還俗、擬俗人除名、依律、犯除名者、罪雖輕、從例除名、若重、仍依當贓法、准此言之、僧尼詐稱得聖道等者、罪雖輕、當還俗、不可更論本罪、罪若重者、仍依以告牒當之法也、)

凡僧尼卜相吉凶、(謂灼龜曰卜、觀地曰相、占筮亦同也、)及小道、(謂厭符之類也、)巫術、(謂巫者之方術、既是淫邪多端、不可具言、是並雖不終事理、而已始行者、皆處還俗也、)療病者皆還俗、其依佛法、持呪救疾、不在禁限、(中略)

凡僧尼將三寶物、餉遺官人、(謂三寶者佛法僧也、餉遺者無心索請、直將送與、若送私物、妄相饗請者亦同、官人者内外百官主典以上、若遺凡人、幷自用者、須准同居卑幼用財之法、其三寶物、混在一處、未經分割、故不科盜罪、若僧物分訖、而盜者、依凡盜法、其同財弟子盜者、亦准同居卑幼之律也、)若合構朋黨、擾亂徒衆、(謂假有一邪僧、欲排寺主、招引黨類、合謀潛害、互相擾毀、亂人視聽之類也、)及罵辱三綱、陵突長宿、(謂罵者惡言也、辱者恥辱也、陵者侮易、突者牴欺也、長宿者長老宿德、其罵辱者重、陵突者輕、長宿既尊、三綱稍卑、即明、陵突長

三綱者、不合苦使之者、百日苦使、若集論事、辭狀正直、以理陳者、不在此例、

凡僧尼非在寺院、別立道場、聚衆教化、（謂道場教化相須還俗、若雖立道場、而不教化者、須科違令罪、去道場也、）幷妄說罪福、（謂在寺院妄說也、）及毆擊長宿、（謂據上條、長宿三綱、尊卑既異、今此條唯擧尊者、故毆卑者、不可還俗、自須准毆傷輕重、依格律條論、但不可輕於罵辱之罪、其凡僧相毆者、亦依下條也、）者、皆還俗、○中略其有乞食者、三綱連署、經國郡司、勘知精進練行、（謂精進者、懃懃也、言精銳求道、進而不退也、練行者陶練也、言陶練情性、而以求解脫也、）判許、京內仍經玄蕃知、並須午前捧鉢告乞、不得因此更乞餘物、（謂衣服之類也、）○中略

凡僧尼飮酒食宍、服五辛者、（謂飮酒者、不至醉亂也、食宍者、廣包含生之肉也、五辛者、一曰大蒜、二曰慈葱、三曰角葱、四曰蘭葱、五曰興蕖也、）卅日苦使、若爲疾病藥分所須、三綱給其日限、若飮酒醉亂、及與人鬪打者、各還俗、（謂若本罪徒以上、及僧尼相鬪打者、並依下條也、）

凡僧尼有事須論、不緣所司、輒上表啓、（謂有事者、寺家事也、所司者治部玄蕃、其外國可經國司也、）幷擾亂官家、妄相囑請者、（謂不論主司許與不許、喉止囑請者即是也、）五十日苦使、再犯者百日苦使、（謂已發再犯、與律更犯其意同、若先上表啓、後妄囑請者、亦是再犯文、然承兩事之下、故其第三度犯者、更始五十日苦使、第四度犯者、百日苦使、與三犯徒流之律、其義同、若二罪以上俱發者、亦依律取例、其前後四度累犯、而一度總斷者、不得過二百日、何者、爲准杖法故也、）若有官司及僧綱斷決不平、理有屈滯須申論者、不在此例、

凡僧尼作音樂、及博戲者、（謂雙六樗蒲之類也、）百日苦使、碁琴不在制限、○中略

凡寺僧房停婦女、尼房停男夫、（謂男女不限年之多少、但須臨時斟酌之也、）經一宿以上、其所由人、（謂所停僧尼、其被停男女者、自依首從律、但僧尼者、雖是爲從、猶科苦使、不合減罪也、）十日苦使、五日以上卅日苦使、十日以上百日苦使、三綱知而聽者、同所由人罪、○中略

凡僧不得輒入尼寺、尼不得輒入僧寺、其有覲省師主、及死病看問、（謂雖非師主、皆聽看問也、）齊戒（謂齋會也、）功德、（謂修善也、）聽學（謂學問也、）者聽、

凡僧尼有禪行（謂禪靜也、）修道、意樂寂靜、不交於俗、欲求山居服餌者、（謂服辟穀藥、而靜居行氣也、雖不服餌、亦聽山居也、）三綱連署、在京者僧綱經玄蕃、在外者三綱經國郡、勘實並錄申官、判下、山居所隸國郡、（謂假如山居在金嶺者、判下吉野郡之類也、）每知在山、不得別向他處、○中略

凡僧尼有犯苦使者、修營功德、（謂書寫經典、莊嚴佛像之類也、）料理佛殿、（謂丹堊塔廟之類也、）及灑掃、（謂灑散水、即洒掃堂宇、其新斧舂稻之役、非道人所可親、）

故立其限制、使不須執也、等使、須有功程、若三綱顏面不使者、即准所縱日、罰苦使、謂顏面面柔也、言犯苦使僧無所請求、面三綱自阿容不使者、即准所縱日多少、反謂苦使、若雖不滿十日、猶亦准所縱、須苦使、其被縱僧者、不可陪使、何者、下文云、輒許之人、與妄請人同罪、即明非妄請者、不可科罪也、其有事故、須聽許者、並須審其事情、知實然後依請、謂事故者、身病及父母喪之類、既云知實依請、即知不可追役也、依律、有所請求、已施行者、各杖一百、然則妄請之人者、本罪之外更合百日苦使、其輒許三綱者、依二罪法、本罪與施行杖一百、並一重者科之也、如有意故、無狀輒許、謂犯苦使之僧、無可許之狀、而貨賂滑行、囑託屢進、三綱受容、挾情輒許者也、者、輒許之人、與妄請人同罪、

凡僧尼詐爲方便、移名他者、謂僧尼以己公驗授與俗人、令其爲僧尼、其本僧尼者、或猶爲僧尼、或還處白衣、皆同、但防其猾爲僧尼、故立還俗之文、還俗、依律科罪、其所由人與同罪、謂所由人者、俗人受公驗爲僧尼也、與同罪者、准還俗罪、合徒一年、

凡僧尼有私事訴訟、來詣官司者、權依俗形參事、謂依俗形者、既爲俗形、即須稱俗姓名也、參事者、參對官司、申論事緒也、其佐官謂僧綱之錄事也以上及三綱爲衆事、謂衆僧之事也若功德、須詣官司者、並設床席、

凡僧尼不得私畜園宅財物、及興販出息、謂畜者、聚其尋常所須、及餘身資用、如此之類、不在禁限、然不得仍出息興販也、興販者、賤買貴賣也、出息者、貸物生子、凡僧尼犯此法者、其物皆沒官也、

凡僧尼於道路遇三位以上者隱、謂若無可隱者、斂馬側立也、五位以上、斂馬相揖而過、若步者隱、

凡僧尼等身死、三綱月別經國司、國司每年附朝集使申官、其京內、僧綱季別經玄蕃、亦年終申官、

凡僧尼有犯准格律、合徒年以上者、還俗、許以告牒當徒一年、謂格者臨時詔勅也、律云、事有時宜、故人主權斷詔勅、量情處分、是其格律者元爲俗人設法、不爲僧尼立制、是以稱准也、徒年以上者、死罪以下也、告牒者、僧尼得度公驗也、依律、雖犯死罪者除名、即知僧尼犯死罪者、亦先還俗、然後處死、其流罪者比徒四年、以告牒當徒一年、其餘三年依下文役身也、若犯加役流者、亦還俗而配流、不得以告牒當、即至配所、不免居作也、若有餘罪者、依律科斷、謂假有犯徒二年者、以告牒當一年徒、其餘一年者、依律役身、其犯徒以上、還俗之後、猶有餘罪、若父祖蔭應得減贖者、一依俗人之法也、問、今依此條徒以上還俗、杖以下苦使、未知過失疑罪、若爲科斷、答、歷檢律令、過失疑罪、不同正犯、仍聽收贖、但僧尼者私無財物、理雖可贖、量事難罪、咸合放免、如犯百杖以下、每杖十、令苦使十日、若罪不至還俗、及雖應還俗、未判訖、散禁、謂犯苦使已斷訖、未付三綱者散禁、若不經斷者、付寺參對、其應還俗、判斷已訖者、一同俗人之禁法也、如苦使條制外、復犯罪不至還俗者、謂准據格律、所犯之罪、既非苦使、亦非還俗、故付三綱量事令科罰、是內法之制、非俗律之科、其違令違式、及舉輕明重、并不應得爲等類者、並律有科條、不可更依佛法也、令三綱依佛法、量事科罰、其還俗并被罰之人、不得

告本寺三綱及衆事、（謂還俗之人、至于終身、被罰之僧、苦使之間、並不得告言也、）若謀大逆、謀叛、及妖言惑衆（謂以妖言而惑三人以上、即雖妖言、而不惑衆者、不可告言也、）者、不在此例、

凡有私度及冒名相代、（謂冒覆也、言甲冒承乙名、而官司不覺與度、或許受身死僧尼名、相代爲僧尼者也、）幷已判還俗、仍被法服者、依律科斷師主三綱及同房人知情者各還俗、（謂此非律私入道未除貫、若知已除貫者、自依格律條也、）雖非同房、知情容止、經一宿以上、皆百日苦使、即僧尼知情居止浮逃人、經一宿以上者、亦百日苦使、本罪重者依律論、（謂假知知情容停反逆之類也）

凡僧尼等、令俗人付其經像、歷門敎化者、百日苦使、其俗人者依律論、（謂既云僧尼令俗人歷門敎化、即明僧尼是爲遺意、其俗人者自依從減一等之律、合杖九十也、）

凡家人奴婢等若有出家、（謂稱等者、官戸奴婢亦同、其依內敎、奴婢者不許出家、而此稱出家者、緣其入道、免賤與度故、）後犯還俗、及自還俗者、並追歸舊主、各依本色、其私度人、縱有經業、不在度限、（謂貫其初犯法制、故不聽其度、若改正之後、更應得度者、不在禁限也、）

〔續日本紀二文武〕大寶元年六月壬寅朔、令正七位下道君首名說僧尼令于大安寺、

〔類聚三代格三〕太政官謹奏

垂化設敎、資章程以方通、道俗訓人、違彝典而即防、比年在京僧尼不練戒律、淺識輕智巧說罪福之因果、門底廛頭誑誘都裏之衆庶、內黷聖敎、外虧皇猷、遂令人之妻女動有事故、自剃頭髮、輙離室家、無懲綱紀、不顧親夫、或於路衢負經捧鉢、或於坊邑害身燒指、聚宿爲常、妖訛成群、初似循道、終爲姧亂、永言其弊、特須禁制、望請京城及諸國々分遣判官一人、監當其事、嚴加捉搦、若有此色、所由官司即解見任、其僧尼一同詐稱聖道、妖惑百姓、依律（○律原脫、據一本補）科罪、其犯者即決百杖、勒還鄉族、主人隣保及坊令里長並決杖八十、不得官當蔭贖、罪狀如前、伏聽勅裁、謹以申聞謹奏、奉勅依奏、

養老六年七月十日（○又見續日本紀、中略、）

太政官符

禁斷僧尼出入里舍事

右奉勅、出家之人、本事行道、今見衆僧多乖法旨、或私定檀越、出入閭巷、或誣稱佛驗、詿誤愚民、非唯比丘之不愼敎律、抑是所司之不勤捉搦、不加嚴禁、何整緇徒、自今以後如有此類、擯出外國、安置有供養定額寺、

延曆四年五月廿五日○又見類聚國史〈日本紀略〉

太政官符

應敎正僧徒事

右被大納言正三位神王宣偁、奉勅、沙門之行護持戒律、苟乖斯道、豈曰佛子、而今不崇勝業、或事生產、周旋閭里、無異編戶、凡庶以之輕慢、聖德由其陵替、非只驗亂眞諦、固亦違犯國典、自今以後、如此之輩、不得住寺以充供養、凡厥齋會勿關法筵、三綱知而不糺者與同罪、自餘之禁一依令條、若有改過修行者、特聽還住、使夫住法之侶彌篤精進之行、厭道之徒更起慚愧之意、所司承知立爲恒例、

延曆十七年四月十五日〈中略〉

太政官符

應僧尼之犯依令條勘事

右被太政官去六月廿三日符偁、撿案內、太政官大同元年十月五日下彼省符偁、奉勅、內典之門持戒爲首、苟有犯破、誰弘厥道、然則道之盛衰良由其人、保護國家莫不率斯、故緇徒之禁具載科條、凡在非違、準法應勘、今得少僧都忠芬狀偁、僧尼行業咸不知法、卽律敎中已設明制、禁斷之事請準敎旨、夫緇素異形內外殊趣、宜依所請任令遵行、但殺人奸盜此是不輕、隨犯還俗一如外法者、今右大臣宣、奉勅、如聞頃者、僧尼多犯法禁、所司專任律敎、不加推勘、朝憲稍絕爲弊良深、宜自今以後僧尼犯罪不論輕重、一依僧尼令勘、

弘仁三年七月十日

太政官符

應許晝日男入尼寺女入僧寺事

右太政官去五月廿八日下左右京五畿內七道諸國符偁、太政官去弘仁三年四月十六日符偁、大納言正三位藤原朝臣園人宣奉勅、僧尼之制事明令條、男女之別非無禮法、頃者諸寺僧尼其數寔多、外託勝因內虧戒律、精進之行無顯、淫犯之狀屢聞、僧綱顏面不加捉搦、官司寬容無心糺正、又法會之時懺悔之日、男女混雜彼此無別、非禮之行不可勝論、敗道傷俗莫甚於斯、永言其弊理合懲肅、宜牒示諸寺幷道場、令加禁斷、若不遵承輙容受一人已上者三綱幷入者、等並科違勅罪、所司不糺亦與同罪、其病者可就寺治病、幷請僧看病者、經僧綱若講師聽其處分、檀越有勾當寺家雜事者、聽令暫入、不得因玆經宿留連、其寺家奴婢及尼寺鎭不在禁限者、今被右大臣宣偁奉勅、立制之心爲崇法門、如聞士女纖慕禮佛、怕畏皇憲不得向寺、是以慈悲之道一子猶違、圍繞之場四衆半缺、宜在白晝任令出入、但至夜時固加禁止、俾彼修善者遂其善、迷途者絕其迷、又緇徒志道須勤淸靜、而或住閭里未免釬疑、凡僧綱講師者僧尼之師表也、殷勤敎喩誰不順行、自今而後如有此類、擧衆白堂咸令懺悔、三告不悛依法還俗、自餘之事一同先符、

弘仁九年五月廿九日

○中略

太政官符

應禁制僧俗飮酒及賭物事

右被從三位守權大納言兼右近衞大將藤原朝臣氏宗宣偁奉勅、頃年習俗澆薄、飮宴無度、損人費物職此之由也、是以今年正月廿三日、殊施嚴科重加禁止、唯爲俗人制、玆淫費卽於僧侶有何嫌疑、然恐有破戒濫行之輩、違佛敎乖王法、非因療病妄自飛觴、不知有識之嘲、無顧護法之厭、宜令所司牒示僧綱下知諸寺、嚴加禁遏勤致淸愼、若有違越者、必錄其名令送所司、科罰一如法條、又出家之人理無生

產、唯仰一鉢、當有何害、而今或聞、復試業之時、貢供豐盈、贈遺煩費、是以身素清貧、無營設者、雖有高才、難果其業、豈云釋迦之元意、緇徒之淑行乎、自今而後、亦宜〈○宜下一本有禁僧飲酒及暑牧八字〉同禁、猶有借猶有〈○猶有二字一本无、當衍、〉犯、其罪準上、僧綱三綱知聞不糺、及隱忍不言、卽與同罪、曾不寬宥、

貞觀八年六月四日

〔御當家令條 九〕覺

一黃檗派之帽子衣を著し、紛たる出家方之徘徊ニ付、急度可遂穿鑿之旨、瑞聖寺看坊ニ申付訖、總而黃檗門派之由にて、江戶中其外御代官所ニおゐて、借家又は地を求、住宅之出家於有之は、瑞聖寺〈江〉相屆、慥成もの之由、證文取之可差置、向後瑞聖寺より紛たる出家之旨、其家主五人組〈江〉申斷候者、寺社奉行所〈江〉訴之、可追拂者也、

丑〈○延寶元年〉四月日

〔德川禁令考 四十二 僧侶作法〕文政十二丑年

寺院取締方之事

文政十二丑年十二月、諸寺院之僧侶取締方之儀ニ付、別紙之通、諸觸頭〈江〉申渡候旨、寺社奉行中ヨリ通達有之候間、爲心得申達候旨、公事方奉行衆ヨリ御達有之、

諸寺院之僧侶不律不如法之儀ニ付、天明八申年、御沙汰之趣も有之、其後寬政十一年ニも取締方申渡置候者、一寺住職者勿論、所化僧ニ至迄、本寺觸頭、或ハ其法之師兄弟始法類寮主等より、常々厚敎戒を加へ、不律不如法之沙汰等無之樣、堅固ニ可相愼處、近來猶又相弛候哉、女犯破戒ニ及ひ、罪科ニ被處候者も不絕、夫而已不成、利欲ニ耽、或ハ不相應之金子借入、濟方不實等閑ニ致し候輩も有之哉ニ相聞、且僧侶衣體者、夫々宗門之規矩も有之儀ニ候處、小寺之住職、或ハ所化僧共之內には、俗人ニ紛敷衣服幷被布等を著、剩市中茶店等〈江〉罷越、飮食を恣にし、就中所化僧共ニ至迄、猶

更法外之振舞にも有之哉ニ而、悉く僧侶之行跡ニ有之間敷事ニ候、右ハ畢竟本寺役寺觸頭其外法類寮主等迄、先年御沙汰之趣相心得、教示之、不行屆故之事ニ候、寺院借財之儀ハ俗家と違ひ、子孫相續ニ無之故、宗門ニ寄、夫々爲取締、規矩仕來も有之儀ニ候得共、俗人者不辨筋ニ付、寺附之金子借入候節は、宗法之趣を以得と申聞、濟方等不實等閑ニ不相成樣可取計儀ニ候、尤金主等より出訴ニ及び候節は、吟味之上、事實次第令裁許者、勿論之儀ニ候得共、畢竟宗體ニ寄、夫々規矩仕來等有之儀も、寺院相續之ため、借財濟方等を、不實之取計ニ成行候樣ニ而者、自分金銀融通ニも拘、品ニ寄、寺院衰微之基ニも可成筋ニ付、右等之次第相心得、女犯破戒ハ勿論、都而不律不如法之儀無之、借財等之儀ニ付而も、不實無之樣、末々迄教示一同行屆、風儀立直、堅固ニ相愼、如法質朴ニ寺務相續候樣、厚可申合候、

右之通、今般御沙汰之趣を以、猶又御老中方江伺之上申渡條、精々無油斷可令教示、尤本寺觸頭等ニおゐて、取計難行屆儀有之歟、或ハ取計方難決儀も候はゝ、一宗一派逐評議、相伺候樣可致候、

天保十亥年

市中ニ罷在候尼僧之儀ニ付御書取

町奉行江達之覺

近來御府内ニ罷在候尼僧共庵主と唱、弟子取致し候儀、不宜事ニ付、向後庵主と唱、弟子取致し候儀は不相成段、可被申渡候、尤其身困窮ニ迫り、剃髮之上三衣を著し候、道心者比丘尼ニハ當人ニ限り、是迄之通、町方人別ニ加置、右身分ニ而弟子取致し候儀ハ、尼僧道心者之無差別、一同差留、當時弟子と唱差置候分は、身寄又ハ店受人江夫々爲引渡、右之内身寄無之、幼年之分は、店受人引受候も、迷惑可致筋ニ付、右ニ限獨立經營相成候迄は、其儘差置、十五歲相成候はゝ、店受人方江引取、其段屆出、向後取締方嚴重ニ心付候樣、町役人共江可申渡候事、

名籍

〔令義解一職員〕治部省　玄蕃寮
頭一人（掌佛寺僧尼名籍、謂在京幷諸國佛寺、及僧尼名籍也、○中略）

〔令集解六職員〕朱云、雖他國人居住京寺僧尼、皆京職可知者、（未明可見雜令）但寺此司不掌也、玄蕃預掌、故又往外國寺僧尼名籍何若京人外國人不論、國司掌何、答然者、○下略

〔令義解十雜〕凡僧尼、京國官司、每六年造籍三通、（謂知外國人、爲京僧尼者、京職造籍、本國不造也、）各顯出家年月、夏臈、及德業、（謂德業者、綸年也、年終有滿、故臈年爲臈、言僧尼夏月安居、乃得一臈、故云夏臈也、德者得也、謂云得業、假知學最三論之類、）依式印之、一通留職國、以外申送太政官、一通送中務、一通送治部、所須調度、並令寺准人數出物、

〔日本書紀二十二推古〕三十二年（○原作二、據日本長曆改、）九月丙子、校寺及僧尼、具錄其寺所造之緣、亦僧尼入道之緣、及度之年月日也、

〔續日本紀九聖武〕神龜元年十月丁亥朔、治部省奏言、勘檢京及諸國僧尼名籍、或入道元由、披陳不明、或名存綱帳、還落官籍、或形貌誌黶、既不相當、總一千一百二十二人、准量格式、合給公驗、不知處分、伏聽天裁、詔報曰、白鳳以來、朱雀以前、年代玄遠、尋問難明、亦所司記注多有粗略、一定見名、仍給公驗、

剃髮

〔下學集下態藝〕○祝髮（シユクハツ）（祝斷也）○落髮（ラクサイ）（卽落髮之義也）

〔書言字考節用集五肢體〕○薙髮（チハツ）○祝髮（シユクハツ）（韻瑞、祝斷也、僧削髮、又曰祝髮、出穀梁傳、唐書、）○鬢髮（文選注、爲一撮於項後也、）○剃髮（ソルカミヲ）薙髮（同）落髮（カザリヲロス）又云落飾○落飾（ラクシヨク）（剃髮、法體同、因果經、捨飾好剃鬚髮、）落飭（ラクハウ）（同上）落髮（ラクハツ）落髮（ラクサイ）（同上）剃髮（テイハツ）（又云法體、事見因果經、）落飾（ミカザリヲロス）（又云落飭）

〔壒囊抄十一〕當時所被用出家ノ作法ニ、三五ノ周羅髮ト云ハ何ゾ、○周羅髮ニハ數義アリ、或ハ胎髮ト云、或ハ中間髮ト云、又ハ寶髻共云、珠髻共云、又頂髮共云、小共云、此中多クハ、小ノ義ヲ用ト云ヘリ、然バ少中ニ、尙ヲ數ヲ著テ、三五ト云歟、四分律鈔批十四云、周羅髮ト者、舊ノ謂ク、是胎髮也、淑云、此ハ是梵音、此ニハ云中間髮、亦曰胎髮、謂ク、小兒剃頭留頂髮、此周羅惡、留與和上剃之、或鈔云、置與淑共人ノ師名歟ト云々、翻梵語集云、摩尼周羅聚落、此ニハ曰寶髻、

亦云珠髻、又云周羅、此ニハ云頂髻、亦云小周羅、千世界周羅ト者、此ニハ云小ト云々、起世徑一云周羅ト者隋之髮也、外國人頂上ニ結小許長髮、文、此作法者、北院御室、守覺法親王ノ御作也、是最略儀也ト云々、就之出家唄ニ、割愛所親ヲバ、聲明ノ口傳ニケツアイト引ト云ヘリ、言便惡キ故ト云々、

〔釋氏要覽上剃髮〕周羅髮（即今親敎和尚、最後爲剃頂上髮也、梵語周羅、此云小結、且三界九地煩惱見修所斷有八十一品、即第九地末品煩惱、名小結、微細難除、今此頂髮、喩彼煩惱、九十六種外道、皆不能盡除、唯佛弟子能斷故、親敎師最後剃者、表爲除殘結令出三界故、）

〔續日本紀二十五淳仁〕天平寶字八年九月甲寅、詔曰、（〇中略）然朕方髮乎曾利天佛乃御袈裟乎服天在止毛、國家乃政乎不行阿流己止不得、（〇下略）

〔源氏物語四夕顏〕めのとにて侍るものゝ、この五月のころほひより、おもくわづらひ侍しが、かしらそりいむことをうけなどして、そのしるしにやよみがへりたりしを、（〇下略）

〔伊勢物語下〕むかし男有けり、わらはよりつかふまつりける君、御ぐしおろし給ふてげり、（〇下略）

〔源氏物語五若紫〕かの國の人にもすこしあなづられて、なにのめいぼくにてか、又都にもかへらんといひて、かしらおろし侍にけるを、（〇下略）

〔徒然草上〕不幸にうれへにしづめる人の、かしらおろしなど、ふつゝかに思ひとりたるにはあらで、あるかなきかに門さしこめて、待こともなく明しくらしたる、さるかたにあらまほし、

〔倭訓栞前編二阿〕あまそぎ（〇中略）源氏にいへるは尼そぎの義也、清少納言に、尼にそぎたる乳兒といへり、昔の尼はたれ尼とて、額髮をそぎたるをいふなり、又さげあまあり、

〔源氏物語十九薄雲〕この春よりおふす御ぐし、（〇明石上所生姫君）あまそぎの程にて、ゆら〳〵とめでたく、つらつきまみのかほれるほどなど、いへばさらなり、（〇下略）

〔枕草子二〕うつくしきもの

あまにそぎたる兒の、目に髮のおほひたるを、かきはやらで、うちかたぶきて、物など見るいと

うつくし、

〔花鳥餘情〔二十六總角〕〕いむ事なんいとしるしありて、いのちのぶること、きゝしを、いむことは受戒なり、女の戒をうくるといふは、ひたいのかみをはやして、さげ尼といふものになるを云なり、

〔源氏物語〔二十一乙女〕〕しきりに參り給時は、大宮もいと御心ゆきうれしきものにおぼいたり、御あまびたい引つくろひ、うるはしき御こうちきなど奉りそへて、こながらもはづかしげにおはするひとざまなれば、まほならずぞみえ奉り給、

〔細流抄〔七乙女〕〕あまびたい　さげあまの事なり

〔梅窓筆記〔上〕〕今ノ世ニ、髮切ノ尼ト云ハ、サゲ尼ナリ、サテ又ノチニ髮ヲオロシテ、尼ニナリシコトモアルベシ、

〔日本靈異記〔中〕〕打法師以現得惡病而死緣第三十五

宇遲王者、天骨邪見、不信三寶、〇中略王眷屬奏於天皇、〇聖武諦鏡法師咀宇遲、令捉將殺、〇中略天皇剃除鬢髮、受戒行道、故僨此法師、不殺諦鏡、

〔續世繼〔一望月〕〕萬壽三年正月十九日に、御さまかへさせ給、〇一條后、藤原彰子御とし卅九、御名は淸淨覺と申けり、〇中略長曆三年五月七日、御ぐしおろさせ給、あきもとの入道中納言、

世をすてゝ宿を出にし身なれども猶戀しきは昔成けり、とよみて、この女院へたてまつり給へる御返事に、

つかのまも戀しきことのなぐさまば二たび世をもそむかざらまし、とよませ給へる、はじめは御ぐしそがせ給て、のちにみなおろさせ給心なるべし、

〔台記別記〕久安四年七月二十日乙巳

鷹司殿〇源倫子中略

長和五年六月十日、准三宮、贈年官年爵、治安元年十月、出家、

或說、長曆元年三月十四日、於法成寺西北院、有御出家事、先度垂尼歟、

〔女院小傳〕皇嘉門院 藤聖子 崇德后、○中略 保元元十十一垂尼、清淨惠 長寬元十二廿六爲尼、四十二

〔書言字考節用集 四人倫〕出家 シユツケ 智度論、家者是煩惱因緣、夫出家者爲滅煩惱垢累、故宜遠離也、又見瑜伽論、代醉、

〔釋氏要覽 上出家〕出家由 瑜伽論云、在家煩擾若居塵宇、出家閑曠猶處虛空、是故應捨一切、於善說毘奈耶中正信捨家趣於非家、毘婆沙論云、家者是煩惱因緣、夫出家者爲滅煩惱垢累故、宜遠離也、

〔伊呂波字類抄 止疊字〕遁世 トンセイ ヨヲノカル

〔書言字考節用集 四人倫〕新發意 シンボチ 梵云阿夷恬、唐翻云新發意、又新學、

〔日本書紀 十九欽明〕十六年八月、百濟餘昌謂臣等曰、少子今願奉爲考王、出家修道、

〔日本書紀 二十一崇峻〕二年 ○用明 四月、橘豐日天皇 ○用明 崩、 六月甲子、善信阿尼等謂大臣曰、出家之途、以戒爲本、願向百濟、學受戒法、

〔日本書紀 二十一崇峻〕三年、是歲度尼、大伴狹手彥連女善德、狛夫人新羅媛、善妙、百濟媛妙光、又漢人善聰、善通、妙德、法定照、善智聰、善智惠、善光等、鞍部司馬達等子多須奈同時出家、名曰德齊法師、

〔日本書紀 二十五孝德〕天豐財重日足姬天皇 ○皇極 四年六月庚戌、天豐財重日足姬天皇思欲傳位於中大兄、○天智、中略、中大兄深嘉厥議、密以奏聞、○中略 輕皇子 ○孝德 再三固辭、轉讓於古人大兄、○中略 於是古人大兄避座逡巡、拱手辭曰、奉順天皇聖旨、何勞推讓於臣、臣願出家入于吉野、勤修佛道、奉祐天皇、辭訖解所佩刀、投擲於地、亦命帳內皆令解刀、卽自詣於法興寺佛殿與塔間、剔除髯髮、披著袈裟、

〔日本書紀 二十七天智〕十年十月庚辰、天皇疾病彌留、勅喚東宮 ○天武 引入臥內、詔曰、朕病甚、以後事屬汝云云、於是再拜、稱病固辭不受曰、請奉洪業付屬大后、令大友王奉宣諸政、臣請願奉爲天皇出家修道、天皇許焉、東宮起而再拜、便向於內裏佛殿之南、踞坐胡床、剃除鬢髮、爲沙門、

〔日本書紀二十八天武〕四年〔○天智〕十月癸未、至吉野而居之、〔○天武〕是時聚諸舍人謂之曰、我今入道修行、故隨欲修道者留之、若仕欲成名者、還仕於司、然無退者、更聚舍人而詔如前、是以舍人等半留半退、

元年五月、是月、天皇惡之、因令問察、以知事已實、於是詔曰、朕所以讓位遁世者、獨治病全身永終百年、然今不獲已應承禍、何默亡身耶、

〔日本書紀三十持統〕三年正月丙辰、詔曰、〔○集解云、詔日二字衍、〕務大肆〔○務大肆三字、集解、置城養蝦夷下、〕陸奧國優嗜曇郡城養蝦夷脂利古男麻呂與鐵折、請剔鬢髮爲沙門、詔曰、麻呂等少而閑雅寡欲、遂至於此、蔬食持戒、可隨所請出家修道、

〔日本後紀八桓武〕延曆十八年二月乙未、贈正三位行民部卿兼造宮大夫美作備前國造和氣朝臣淸麻呂薨、〔○中略〕姉廣虫及笄年、許嫁從五位下葛木宿禰戸主、既而天皇〔○孝謙〕落飾、隨出家爲御弟子、法名法均、

〔續日本後紀二十仁明〕嘉祥三年三月辛丑、嵯峨太皇太后〔○嵯峨后橘嘉智子〕依病入道、

〔文德實錄一〕嘉祥三年三月己亥、仁明皇帝崩於淸涼殿、丙午、左近衞少將從五位上良岑朝臣宗貞、出家爲僧、宗貞先皇之寵臣也、先皇崩御、哀慕無已、自歸佛理、以求報恩、時人愍焉、

〔日本紀略一醍醐〕昌泰二年十月廿四日甲申、太上皇〔○宇多〕落髮入道、權大僧都益信奉授三歸十善戒、御名金剛覺、

〔日本紀略一醍醐〕延長三年三月□日、三品綏子内親王落髮、

〔多武峯少將物語〕本よりかゝる御心〔○藤原高光〕ありけれど、ちゝおとゞ〔○藤原師輔〕おはしけるほどは、せいしきこえ給ければ、えおぼしたゝざりけれど、うせ給てのち、はら〳〵のきみだちは、みなころおはしませば、おとゞおはしまさねども、ことにものしき事もなし、〔○中略〕ひえにのぼりたまひて、御おとうと〔○尋禪〕のおはしけるむろにおはして、とうせんじの君をめして、かしらそれとの給

ひければいとあさましくて、せんじのきみ、などかくはのたまふ、御心かはりやし給へるとて、のたまふまゝになき給、それとのたまふ、阿闍梨もなきて、うけ給はらざりければ、御もとゞりをてづからかうそりして、きりたまひにければ、いかがはせむとて、なをそりたまひける、○下略

〔今昔物語十九〕參河守大江定基出家語第二

今昔、圓融院ノ天皇ノ御代ニ、參河ノ守大江ノ定基ト云フ人有リ、○中略定基此ノ女ヲ妻トシテ過ケル間ニ、相具シテ任國ニ下ニケリ、○中略而ルニ女遂ニ病重ク成テ死ヌ、○中略其後定基世ハ疎キ物也ケリト思ヒ取テ忽ニ道心ヲ發シテケリ、○中略國府ヲ出テ京ニ上ニケリ、道心堅ク發ニケレバ、髻ヲ切テ法師ト成ニケリ、名ヲ寂照ト云フ、

〔古事談一王道后宮〕一條院御時、長保比、右中將成信、左少將重家、同心示合出家、發心之根元、有二仗座定一之日、兩人立聞之、一條左大臣○源雅信一上ニテ、中納言面々、吐二才學一ヲケルヲ聞テ、致二奉公一昇進セント思ケルハ、身ノ耻ヲ不レ存ナリケリトテ、共出家云々、○中略或說ニ云、此兩人三井慶祚ノ室ニ往合ント、契リタリケルニ、中將ハトク往テ、待給ケレド、夜フクルマデニミエザリケレバ、自猶豫事ナドアルニヤトテ、先出家シテ曉歸ントスルトキ、少將ハ霜ニヌレテ來タリケリ、中將新發、イカニヤヨベハ待カ子申テナン、先遂侍リニシト被レ示ケレバ、○下略

〔日本紀略後一條十三〕寬仁元年四月廿九日丁酉、三條院太上天皇、依二不豫一落飾、年四十二

〔古事談一王道后宮〕顯基中納言者後一條院寵臣也、天皇崩給之後、忠臣不レ仕二二君一ト云テ、七々聖忌之後、登二天台楞嚴院一落飾入道云々、發心之根源、天皇晏駕之期、梓宮不レ供レ燈、問二其由所一主殿司皆依二勤新主之事一云々、聞二此事一忽發心云々、

〔皇胤紹運錄〕白河院　嘉保三○永長元年八、十、御落飾、四十四法諱融觀、依二郁芳門院○白河皇女媞子内親王崩一也、

〔兵範記〕嘉應元年六月十七日壬寅、今日太上皇○後白河令レ遁レ世給、御年四十三、

〔源平盛衰記三十九〕時頼橫笛事

三條齋藤左衞門大夫茂頼ガ子ニ、齋藤瀧口時頼入道ト云者也、○中略小松內府如何思ケン、橫笛ト名ヲ付ラレタリ、時頼人シレヌ見參シテ、白地ト思ケレ共、松蘿ノ契色深、蘭菊ノ情匂細ヤカニシテ、志切ニシテ思ケル、○中略父茂頼重テ時頼ヲ呼向ヘテ、樣々敎訓シテ、所詮不レ隨二親命一者不幸也ト云ケレバ、仰畏テ承候ヌト申テ、父ガ前ヲ立、常ニ住ケル所ニ立入テ、安然トシテ思ケルハ、穴アヂキナノ事共ヤ、程ナキ此世ニ住居ツヽ、心ニ任ヌ悲サヨ、縦長命ヲ保トモ、七八十ニハヨモ過ジ、若又榮花ニ誇トモ、二十年ヲバ不レ可レ出、夢幻ノ世中ニ樂ケレバトテ惡カラン、女ニ相具セン事心憂シ、同傚傍官ガ欲ニフケルト笑ハン事モ最耻シ、但是程ノ父ノ敎訓シ給事ヲ不レ用ハ逆罪也、不孝父母當墮惡道ト云故ニ、サテモ終リナバ、地獄ニ入ベシ、親ノ命ニ隨、女ノ心ヲ違ヘバ、永キ世ノ恨アリ、繫念無量劫ト云故ニ、兎ニモ角ニモ世ニアラバ惡緣也不孝也、不レ如奇恩入無爲ハ、眞實報恩ノ者トイヘリ、然ベキ善知識ニコソト思キリ、生年十八ノ歲、菩提心ヲ發シツヽ、嵯峨奧法輪寺ニシテ出家シ、法名阿淨ト名ヲ付テ、行澄テ居タリケリ、深ク契シ中ナレ共、時頼角共云ザレバ、橫笛ヲユモ知ザリケリ、○下略

〔吾妻鏡十二〕建久三年十一月廿五日甲午、早旦熊谷次郎直實與二久下權守直光一、於二御前一遂二一決一、是武藏國熊谷久下境相論事也、直實○中略縡未レ終二卷調度文書等一、投二入御壺中一起レ座、猶不レ堪二忿怒一、於二西侍一自取レ刀除レ髮、○中略則走二出南門一不レ及二歸宅一逐電、　十二月十一日己酉、走湯山住侶專光房進二使者一申云、直實事就レ承二御旨一、則走二向海道一之處、企二上洛一之間、忽然而行逢畢、既爲二法體一也、○下略

〔太平記十一〕金剛山寄手等被レ誅事附佐介貞俊事

阿曾彈正少弼時治、大佛右馬助貞直、江馬遠江守、佐介安藝守ヲ始トシテ、宗ヽノ平氏十三人、并ニ長崎四郎左衞門尉、二階堂出羽入道道蘊已下、關東權勢ノ侍五十餘人、般若寺ニテ各入道出家シ

テ、律僧ノ形ニ成リ、三衣ヲ肩ニ懸ケ、一鉢ヲ手ニ提テ、降人ニ成テゾ出タリケル、

○按ズルニ、天皇、太上天皇、及ビ後宮出家ノ事ハ、帝王部ニ詳ナリ、宜シク參看スベシ、

〔下學集 態藝下〕還俗(ゲンゾク) 落墮(ラクダ) 還俗

〔令義解 二 僧尼〕凡僧尼自還俗者、三綱録其貫屬、(謂還俗者、先已還俗訖者、非今始還俗、故下文云、師主三綱隱而不申也、三綱者、上座寺主都維那也、)京經僧綱、自餘經國司、並申省除附、若三綱及師主(謂依止師是也、自爲白衣時、服事者也、出家以後受業亦同也、)隱而不申、卅日以上五十日苦使、六十日以上者百日苦使、

〔令集解 八 僧尼〕戸婚律、私入道及度之者、杖一百、謂僧尼等非是官度、而私入道及度之者、已除貫者徒一年、○中略

戸、律云、犯法還俗、合出寺、官人斷訖、牒寺令知、仍不還俗者、從私度法、○中略

戸律子注云、斷後陳訴、須著俗衣、仍被衣服者、亦從私度、科杖一百也、

〔延喜式 二十九 判事〕凡僧尼犯徒以上、還俗應徒、若會赦免罪者、聽爲僧尼、

〔延喜式 二十九 刑部〕凡僧尼犯罪應訊者、皆據衆證定刑、不須拷掠、其應還俗者、具注本貫姓名年紀臈數、移送治部民部等省、除附帳籍、

〔日本書紀 三十 持統〕七年六月癸未、詔高麗沙門福嘉還俗、

〔續日本紀 一 文武〕四年八月乙丑、勅僧通德惠俊並還俗、代度各一人、賜通德姓陽侯史名久爾曾、授勤廣肆、賜惠俊姓吉名宜、授務廣肆、爲用其藝也、

〔續日本紀 二 文武〕大寶元年八月壬寅、勅僧惠耀信成東樓並還俗復本姓、代度各一人、惠耀姓録名兄麻呂、信成姓高名金藏、東樓姓王名中文、

〔續日本紀 六 元明〕和銅七年三月丁酉、沙門義法還俗、姓大津連、名意毘登、授從五位下、爲用占術也、

〔續日本紀 二十二 淳仁〕天平寶字三年五月庚辰、先是僧善神殉心以縱奸惡、僧專住極口而詈宿德、並擯佐

渡、令其悔過、而戾性不悛、醜聲滋彰、至是還俗、從之差科、

〔類聚國史 百八十七 佛道〕延暦十七年五月丙午、正五位下羽栗臣翼卒云々、父吉麻呂、靈龜二年以學生阿倍朝臣中麻呂傔人入唐、娶唐女生翼及翔、翼年十六、天平六年隨父歸國、以聰穎見稱、多所通涉、出家爲僧、未幾學業優長、朝廷惜其才而還俗、特賜度二人、　十九年八月辛巳、藥師寺僧景國言、己元攝津國西成郡大國忌寸木主也、爲性遲鈍、不堪修學、謹案格旨、息子之僧、一切還俗、以戀將來者、伏望還俗附帳、許之、　十月己卯、大安寺僧孝聖言、己元右京人、田中朝臣名貞也、自性尫弱、不堪修行、老母在堂、無由定省、還俗色養、許之、

〔三代實錄 十二 清和〕貞觀八年三月二日戊寅、是日、勅沙彌深寂賜姓貞朝臣名登、叙正六位上、貫右京一條一坊、先是貞觀五年九月二十日、三品行中務卿諱、光孝天皇親王四品兵部卿兼行上總太守本康親王、參議正四位下行左兵衞督源朝臣多、從四位上行伊勢守源朝臣冷、散位從四位上源朝臣光等奏言、深寂是仁明天皇更衣三國氏所生也、承和之初、賜姓源朝臣、預時服月俸、厥後依母過失、被削屬籍、仍出家入道、嘉祥之末、更垂優矜、同於法榮、尋道之〇之原作三、據一本改三、列預時服月料、聖躬不豫之間、與諱等共侍掌藥、登遐之時、緣身出家、不預處分、今善緣不遂、再落俗塵、所生之子隨亦有數、而名猶編僧身、未有貫附、出仕之理既絶、沈淪之悲良深、夫爲子之道、緇素無別、出家之時既列皇子、還俗之日何爲非兒、然則准之人間、宜復本姓、但伏聞嵯峨遺旨、母氏有過者、其子不得爲源氏、望請賜姓名貞朝臣登、叙位階貫京職、至是詔許之、

〔今昔物語 三十一〕繪師巨勢廣高出家還俗語第四

今昔、一條院ノ御代ニ、繪師巨勢ノ廣高ト云フ者有ケリ、古ニモ不恥ズ、今モ肩ヲ並ブル者无シ、而ルニ廣高本ヨリ道心有ケルニ、身ニ重キ病ヲ受ケテ、日來煩ヒケルニ、世ノ中ヲ无端シト思取リテ出家シテケリ、其ノ後病喩テ有ケルヲ、公此由ヲ聞シ食テ、法師ニテモ繪書カム事ハ憚リ不有

マジケレドモ、內裏ノ繪所ニ召テ被仕ムニ便无カルベケレバ、速ニ可還俗シト被定テ、召テ可還俗キト被定ル由ヲ仰セ給ヒツ、廣高本意ニ非、歎キ悲ムト云ヘドモ、宣旨限リ有レバ力不及ズ、而ル間公近江守ノ□□ト云フ人ニ廣高ヲ預テ、髮ヲ被生ケルニ、守東山ニ有ル所ニ廣高ヲ籠メ居エテ、人ヲ付テ髮ヲ令生ム、

〔平家物語二〕座主ながしの事

治承元年五月五日の日、天台ざす明雲大僧正、公請をちやうじせらるゝうへ、藏人を御つかひにて、如意輪の御本尊をめしかへいて、御ぢ僧を改易せらる、○中略そうをつみする習とて、度縁を召かへし、げんぞくせさせ奉り、大納言の太輔藤井の松えだと云ぞく名をこそ付られけれ、

〔玉海〕安元三年五月廿一日庚申、明雲以一乘妙經奉授公家、以菩薩淨戒奉授法皇、○後白河而忽令還俗、處流刑之條、頗可及豫議哉、宣在勅定、　廿二日辛酉、隆職稱示送云、去夜前僧正明雲被配流伊豆國了、○中略可爲此儀者素不可被及仗儀歟、政道之體、彼荃有耻可憐之世也、此事濫觴者、

○按ズルニ、法親王ノ還俗セシ事ハ、帝王部皇親篇ニ載ス、

〔性靈集十〕見還俗人作

昔日剃頭今長髮、出家二種心惟重、紅華綠實一株物、君見春秋顏色同、世理無常人如此、心緣不動大道通、長江萬里以相答、雖爾處身如虛空、

古事類苑

宗敎部二十四

佛敎二十四

僧尼總載中

渡外僧牒狀等文書

(日本紀略十一條)長保四年三月十五日辛亥、入道前三河守大江定基、法名寂昭上狀向大宋國、

(日本紀略十二三條)長和四年五月七日丙戌、入唐僧寂昭、元燈、念救、覺因、明蓮等五人、度緣請印撰能書以白色紙書之、以朱砂捺印、可渡大宋故也、

(朝野群載二十大宰府)阿闍梨傳燈大法師位成尋誠惶誠恐謹言、請特蒙天裁給官符於本府隨大宋國商客歸鄉巡禮五臺山幷諸聖跡等狀、

右成尋伏尋往跡、先賢入唐之輩、本懷各以相分、或爲決法流之奥旨、或爲禮聖跡之靈勝、互請天裁於本朝、方遂地望於異域、因慈探賾討深究學顯密之敎文、跋山涉水、巡禮幽邃之名地、而某聊開法門之樞健、纔見敎家之傳記、五臺山者、文殊化現之地也、故華嚴經云、東北方有菩薩住處、名清凉山、過去諸菩薩、常於中住、彼見有菩薩、名文殊師利、有一万菩薩眷屬、常爲說法、又文殊經云、若人聞此五臺山名、入五臺山、取五臺山石、踏五臺山地、此人超四果聖人、爲近無上菩提者、天台山智者大師開悟之地也、五百羅漢常住此山矣、誠是炳然經典文、但以甲於天下之山、故天竺道猷登華頂峯、而禮五百羅漢、日域靈山、入清凉山、而見一万菩薩、某性雖愚魯、見賢思齊巡禮之情、歲月久矣、加之天慶寬建、天曆日延、天元奝然、長保寂照、皆蒙天朝之恩許、得禮唐家之聖跡、爰齡迫六旬、餘喘不幾、若無遂舊懷、後有何益、宿緣所催、是念彌切也、以六時六行道、一生齋食、常座不臥、勇猛精進、凝一心誠及三箇年、於蟻航海之

遣外僧費用

棹非不畏也、偏任殘涯於疊浪之風、懽土之涙、非不落也、唯寄懸望於五峯之月、師跡之遺室、與隆之思豈廢、母老兮在堂、晨昏之禮何忘、然而先世之因、欲罷不能、今世之望、又思何事、望請天裁給官符於太宰府、隨商客歸向之便、遂聖跡巡禮之望、某誠惶誠恐謹言、

延久二年三月十一日　　阿闍梨傳燈大法師位成尋

〔日本紀略一醍醐〕延長五年正月廿三日、僧寬建等賜太宰府牒、欲趣大宋國福州府、爲巡禮五臺山也、

〔日本紀略七圓融〕天元五年八月十六日乙亥、天台僧奝然、依本寺牒入唐、

〔朝野群載二十大宰府〕日本國東大寺牒大唐青龍寺

傳燈大法師位奝然

牒、往年祖師空海大僧正、入唐受法惠果大和尙、聖敎東流以降、殆垂二百載矣、我朝入覲久絕、書信難通、蒼海自隔、雖爲一天之參商、白法是同、寧非八代之弟子、件奝然遙赴大方、慕禮聖跡、濆汙之間願艤海而既懸、朝火之光望烏景而不息、期於必遂、理不可奪、乞也察狀、將慰万里泣岐之心、令得五臺指南之便、謹牒、

天元五年八月十五日

〔扶桑略記二十七圓融〕天元五年八月十六日、日本國天台山延曆寺牒大唐天台山國淸寺、東大寺傳燈大法師位奝然陳狀偁、十餘年間有心渡海、蓋歷觀名山、巡禮聖跡也、適遇商客、將付歸艎、奝然鄕土非不懷、尙寄心於台嶺之月、波浪非不畏、偏任身於淸凉之雲、往者、眞如出濆派而趣中天竺、靈仙拋家國而往五臺山、縱雖庸才、欲追古跡、伏望垂允容、給小契、以爲行路之遠信者、夫以二方異域、雲水雖迥、一味同法師資是親、件奝然學傳三論、志在斗藪、願令万里之飛蓬、付一符之行李、以牒、已上奝然法橋度唐牒

〔延喜式三十大藏〕諸使給法〇中略

入諸蕃使

入唐大使絁六十疋、綿一百五十屯、布一百五十端、○中略請益生、○中略各絁五疋、綿卅屯、布十六端、○中略留學生、學問僧、傔從各絁四疋、綿廿屯、布十三端、○中略留學生、學問僧各絁卌疋、綿一百屯、布八十端、還學僧絁二十疋、綿六十屯、布卅端、已上布各三分之一給上總布、○中略學問僧、還學僧各彩帛十疋、

○按ズルニ、請益僧ノ給法ハ、請益生ニ同ジカルベシ、又學問僧ハ留學僧ナルコト、留學生ノ下ニアルニテ知ルベシ、

〔日本書紀持統三十〕三年六月辛丑、詔太宰粟田眞人朝臣等、賜學問僧明聰觀智等、爲送新羅師友綿各一百四十斤、

〔續日本後紀仁明十四〕承和十一年七月癸未、又勅曰、在唐天台請益僧圓仁、留學僧圓載等、久遊絶域、應乏旅費、宜附圓載傔從僧仁好還次、賜各黃金二百兩者、所司准勅、分付如前、

〔三代實錄清和二十五〕貞觀十六年六月十五日辛未、傳燈大法師位似船○似船原作以船、據日本紀略改、求法入唐、勅太宰府賜管內正稅稻千束、

〔菅家文草十牒狀〕奉勅爲太政官報在唐僧中瓘牒

太政官牒在唐僧中瓘報上表狀

牒、奉勅、省中瓘表悉之、○中略又頃年頻災、資具難備、而朝議已定欲發使者、辨整之間或延年月、大官有問、得意敍之者、准勅牒送、宜知此意、沙金一百五十小兩、以賜中瓘、旅庵衣鉢適支分銖、故牒、

寛平六年七月二十二日左大史云々

〔扶桑略紀醍醐二十四〕延長四年五月廿一日、召興福寺寛建法師於修明門外、奏請、就唐商人船入唐求法、及巡禮五臺山、許之、又給黃金小百兩、以充旅費、法師又請此間文士文筆、菅大臣○道眞紀中納言○長谷雄橘贈中納言○廣相都良香等詩九卷、菅氏、紀、各三卷、橘氏二卷、都氏一卷、但件四家集、仰追可給、道風行草書各一卷、付寛建、令流布唐家、可相從入唐僧幷雜人等、從僧三口、童子四人、近事二人、勅遣充方於

遊外僧渡航

左大臣（藤原忠平）宿所、寛建法師入唐之由、宜遣書大（〇大宰大貳）扶幹朝臣許、可仰其旨、六月七日、依有院仰、勅奉黄金五十兩、此爲給入唐求法沙門寛建也者、（已上出御記）

（叡山大師傳）延暦廿二年閏十月廿三日、於太宰府竈門山寺、爲四船平達、敬造檀像藥師佛四軀高六尺餘、其名號無勝淨土善名稱吉祥王如來、講説法華、涅槃、華嚴、金光明等大乘經各數返、具如願文、廿三年秋七月、上第二船、直指西方、於滄海中、卒起暴風、侵船異常、諸人懷悲無有恃生、於是和上發種々願、起大悲心、所持舍利施海龍王、忽息惡風、始扇順風、未久著岸、名爲明州鄮縣、此台州近境也、天感人欲泊船有便、聖風遠扇、往還無滯、大唐貞元廿年九月上旬、船頭判官等上京、但和尙別向天台山、

（慈覺大師傳）承和二年、有人來告曰、頃者朝家有遣唐使之議、隨業擇人居之無幾、夜夢先師忽來枕大師陸語曰、吾將使汝爲求法入唐、但憶漂流風波之上、辛苦船舫之中、我甚愍之、語畢夢覺、俄而朝家有勅、忽充請益。。山中僧徒相共擇取諸法難義授大師曰、愚暗群生、抄義難解、幸遇大師之渡海、欲斬我等之疑關、唯恐萬里煙浪、再會難期、不忍情感、隨涙先言、（〇中略）三年四月（〇中略）厥後自難波離宮、與大使參議右大辨兼相摸守藤原朝臣常嗣、相共上船到太宰府、未得順風、徒送二年、五年六月十三日、上第一船、廿二日解纜進發、溟海萬里、危急多端、洪濤折檝、濁水沈船、先師夢誨遂不空矣、七月二日得著大唐揚州海陵縣、

（天台宗延暦寺座主圓珍傳）嘉祥四年四月十五日、辭京輦向太宰府、五月二十四日得達前處、以無便船暫寄住城山四王院、更蒙天恩賜給月粮、少監正六位上藤原朝臣有蔭、筑前介正六位上紀朝臣愛宕麻呂、勾當其事、至仁壽二年閏八月、値唐國商人欽良暉交關船來、三年七月十六日、上船到値嘉島、停泊鳴浦、八月初九日、放船入海、十三日申時、望見高山、緣北風轍、十四日辰頭漂到彼山脚、所謂琉球國喫人之地、四方無風、莫知所趣、忽遇巽風、指乾維行、申剋見小山、子夜至脚下、十五日午時遂獲著岸、而未知何國界、便問所在、知此大唐國嶺南道福州連江縣堺、于時國號大中七年矣、合船喜躍如死得

蘇、十六日、上州、便宿海口鎭、○中略六月大中十二年、我天安二年、八日、辭州上、商人李延孝船過海、十七日申頭南海望見高山、十八日丑夜至止山島、下矴停住、大明、十九日平明、傍山行至本國西界肥前國松浦縣管旻美樂崎、天安二年六月廿二日、廻致大宰府鴻臚館、

〔安祥寺惠運傳〕儵値大唐商客李處人等犯來、和尚就他、要望乘公歸船入唐、巡禮薦福興善曼荼羅道場、得見青龍寺義眞和尚、請益於秘宗彙者、南岳五臺之聖迹、船主許諾云、東西任命、驅馳隨力、遂則承和九年、卽大唐會昌二年歲次壬戌夏五月端午日、脫躧兩箇講師、卽出去觀音寺、在太宰府博太津頭、始上船到於肥前國松浦郡遠値嘉島那留浦、而船主李處人等、弃唐來舊船、便採島裏楠木、更新織作船舶、三箇月日其功已訖、秋八月廿四日午後上帆、過大陽乘入唐、得正東風六箇日夜、著大唐溫州樂城縣、五留鎭府前頭、○中略承和十年、卽大唐大中二年歲次丁卯夏六月廿二日、乘唐張支信元淨等之船、從明州望海鎭頭上帆、得西南風三箇日夜、纔歸著遠値嘉那留浦、纔入浦口、風即止、擧船難云、奇怪々々、

〔參天台五臺山記 一〕延久四年三月十五日乙未寅時、於肥前國松浦郡壁島、乘唐人船、一船頭曾聚字曾三郎南雄州人、二船頭吳鑄字吳三郎福州人、三船頭鄭慶字鄭三郎泉州人、三人同心令乘船也、船頭等皆悅給物、密々相稱也、悉與物、米五十斛、絹百疋、褂二重、沙金四小兩、上紙百帖、鐵百廷、水銀百八十兩等也、同乘唐船人、賴緣供奉、快宋供奉、聖秀、惟觀、心賢、善人、汝彌、長明、不乘船還人、永智、尋源、快尋、良德、一德、一能、翁丸、拭淚離去、辰時依西風吹、不出船、在壁島西南浦、法華法、後夜經第六卷如意輪供、海邊人來時、諸僧皆隱入一室內、閉戶絕音、此間辛苦不可宣盡、午時日中經第七卷如意輪供、唐人酒盛最以有興、申時文殊供、戌時初夜經第八卷如意輪供、　十六日丙申寅時依有東風、出船上帆、無幾有西風、船還著本泊了、卯時後夜經第一卷、如意輪供、海邊男女頻來賣買、終日閉戶、極以難堪、午時日中經譬喩品、如意輪、申時文殊供、船頭抄銟十以雞酒祭諸神、燒紙錢幡、讀祭文、其後酒宴、五六日度双六興宴、戌時初夜經第二卷了、如意輪供、每日念聖觀音呪一萬遍、風天眞言一萬遍、祈乞海安、　十七日丁酉卯時、後

遣外僧漂流

夜經第三卷如意供、辰時邊人來集、閉戸絕聲、午時日中經第四卷如意供、申時文殊供、戌時初夜經第五卷如意供、依無順風、猶在壁島、　廿六日丙午、天曙不知東西、未出船、巳時天時依無順風、以櫓進船、未時著明州黃石山、山石幷土其色如紅、大海水大濁最黃、從此島得順風、一日至明州云、　四月十二日辛巳、巳時出船雨雖少下、依潮滿風宜、未時著越肅山泊、三船頭林少郞梢工陳從來向、慇懃與小刀各一柄了、少郞陳從各進糖餅六枚、從陸來人、送六枚、船人了、分與了、〇中略　未時著杭州湊口、津屋皆瓦葺、樓門相交、海面方疊石、高一丈計、長十餘町許、及江口河左右同前、大橋立河、如日本宇治橋、賣買大小船不知其數、廻船入河十町計、橋下留船、　十六日乙丑巳時問官著客商官舍、乘轎子具數多眷屬來著予〇成尋　上官舍住一屋內、運納船物、以官夫運納、予行向問官許、付申文、一見了後返與、明日自參府可獻上者、卽還舍休息、

〔元亨釋書三慧解〕釋眞濟姓紀氏、洛陽人、朝議郞御國之子也、〇中略　幼齡出家、學大小乘、兼綜外學、又從弘法大師受密法、〇中略　承和初、奉勅入唐、洋中舶破、濟駕片木、隨浪蕩漾者二十三日、如濟者三十餘人、皆盡餓死、只濟及眞然二人得活、南島人遙望海上、每夜有光怪而尋之、得濟然焉、島民哀愉得返本朝、〇中略

貞觀二年二月二十五日逝、年六十一、

〔天台宗延曆寺座主圓珍傳〕貞觀末、總持院十禪師濟詮、將入唐求法、幷供養五臺山文殊師利菩薩、主上及公卿多捨黃金、以爲供養文殊之資、濟詮辭山之日、拜別和尙、便問大唐風俗兼將習漢語、和尙默然、无一所對、濟詮深有恨色、起座之後、和尙語門人云、此師雖有才辨、未曉空觀、入唐之謀似衒名高、若心願不講、何得三尊之加持、若加持不至、何踰万里之險浪、其後濟詮果不著唐岸、又不知所至、〇下略

〔正統南海和尙傳〕師諱寶州、號南海、上野州良田人也、姓源、〇中略　十八而有渡唐之志、時月書記中岩和上歸朝不幾、潛識師之志切、相率而再欲有江南之行、蓋以有與師忘年之故、既到九州之地、俄有流言、自公府見晉〇晉恐僧誤而人渡唐也、二十餘歲而結同志十餘輩、而再乘南海之船、中流風急而俄値覆舟之患、

遊外僧往、而不歸

有一大函浮水上渡之、終得到三韓之地、如有神助也、師登海岸、暫憩、日將三竿、見龐眉皓首老僧著金縷衣、持經負瞳座于岩上、行而欲語、俄而失所在也云々、〇中略入滅六十有二也、實至德元年癸亥十一月廿日也、

〔善隣國寶記中〕寬正二年　朝鮮書

朝鮮國王李瑈奉書、〇中略偕貴使秀彌、前去不幸海上遇颶風、〇中略貴使舡得脫泊對馬島、〇中略

天順肆年三月二拾捌日　朝鮮國王李瑈

〔懷風藻〕辨正法師者、俗姓秦氏、性滑稽善談論、少年出家頗洪玄學、大寶年中、遣學唐國、時遇李隆基龍潛之日、以善圍碁、屢見賞遇、有子朝慶朝元、法師及慶在唐死、

〔本朝高僧傳遊遺六十七〕唐國補陀落寺沙門慧蕚傳

釋慧蕚、不詳其姓其許、稟性堅固、涉遠不倦、承和初、奉橘太后之命、齎幣入唐、達登萊界、自雁門上五臺、經過略偏、乃居杭州鹽官靈池寺、謁齊安國師、通橘后之旨、請上首義空禪師而歸、始唱禪法、齊衡初、又入支那、再登五臺、於嶺頭得觀音聖像、以大中十二年、〇我天安二年奉像駕船、將歸本國、過寧波府故昌縣海濱、船著石上、礙而不行、舟子思載物重、罄出諸物、船尙如故、及聖像出、卽能浮矣、此地往時高麗日本新羅諸國旅人、泊此取道以候風信、蓋觀音大士、欲現靈於此而惠勝福於衆人也、蕚不忍離聖像、遂廬奉侍、漸成寶所、號補陀落迦山寺、爲南海禪刹名藍、從是本路往來者、香火獸禱分東西風、隨各人願、〇下略

〔續本朝往生傳〕同江〇大定基、〇中略深起道心、遂以出家、〇法名寂昭中略長德年中、〇中略到大宋國、〇中略長元七年、於杭州遷化、

〔元亨釋書十六力遊〕釋寂昭、諫議大夫江齊光之子也、俗名定基、〇中略投叡山源信之室、早名講學、長保二年、信作台宗問目廿七條、付昭寄南湖知禮法師、禮延昭爲上客、丞相丁晉公、欽昭德義、禮答釋成、昭欲持歸本土、晉公思留之、啗以姑蘇山水之美、昭愛其奇秀、止于吳門寺、令其徒送禮答釋、晉公披襟厚遇昭、

有黑金水瓶、與晉公、以詩曰、題擕三五載、日用不曾離、曉井斟殘月、寒爐釋碎澌、鄱銀難免侈、萊石易成虧、此器堅還實、寄公應可知、初景德元年、昭上進無量壽佛像、本朝名刹也、眞宗大悅、賜紫方袍、

〔詞花和歌集別六〕もろこしへ渡り侍りけるを、人の諫め侍りければよめる、　寂昭法師

留らん留らじともおもほえずいづくもつひの住かならねば

〔新古今和歌集離別九〕寂昭上人、入唐し侍りけるに、裝束おくりけるに、たちけるをしらでおひて

つかはしける、　讀人しらず

きならせと思ひし物を旅衣たつ日もしらずなりにけるかな

かへし　寂昭法師

これやさは雲のはたてにおるときくたつ事しらぬ天の羽衣

〔後拾遺和歌集別八〕寂昭法師入唐せんとて、筑紫へまかり下るとて、七月七日、舟にのり侍りける

に遣しける、　前大納言公任

天の河後の今日だに遙けきをいつともしらぬ舟出かなしな

入唐し侍りけるみちより、源心がもとにおくり侍りける、　寂昭法師

そのほど、ちぎれる旅の別だに逢ふことまれにありとこそきけ

〔續後撰和歌集羈旅十九〕寂昭上人、入唐の時つかはしける、　性空上人

夢のうちに別て後は長き夜のねぶりさめてぞ又はあふべき

〔宋史外國四百九十一〕日本國者本倭奴國也、○中略景德元年、○我寬弘元年其國僧寂昭等八人來朝、

〔本朝高僧傳遠六十七〕作州眞島山沙門日圓傳

釋日圓、延曆寺學徒也、○中略圓嘗欲覽支那淸涼山、會得商船、截海入宋、名山靈區隨意登陟、後有歸自宋僧云、圓遊歷年久、終於天台山國淸寺、臨亡亦吉祥也、

〔續本朝往生傳〕沙門日圓者、本天台之學徒、（中略）爲禮清涼山、附大宋商船渡海、後聞於彼朝天台山國清寺入滅、臨終之相往生無疑、

〔本朝高僧傳淨禪十九〕京兆建仁寺沙門明全傳

釋明全、俗姓蘇氏、勢州人也、（中略）貞應二年、誘永平道元、帆海入宋、歷遊諸老之門、登天龍山、拜先師明菴祠堂、値其忌日、捐楮劵千紙、設大會齋、供山中衆、居三年、化於了然齋、火浴流舍利無算、元公齎囊歸於本邦、

〔隣交徵書二篇一〕石城山天碧樓記樓在博多津、今已墟矣、　來復

吾無我上人榑桑產也、參歷中國有年矣、一日謁余而告曰、吾受經之地瀕于東海、四顧混然、水雲一碧、嘗作小樓、爲先師月堂禪燕之所、因顏曰呑碧、以識其勝、敢請師一言記之、（中略）洪武歲在閼逢攝格春二月二十有四日、杭州府靈隱禪寺住持豫章釋來復記、月堂名宗規、諡知足子、筑前妙樂寺開山、大應法嗣、無我名省吾、貞和中再入元、歷住名剎、明主延見賜紫衣、遂卒彼土、

〔釋氏稽古略續集三〕大初禪師、諱啓原、號大初、日本國人、九歲禮物外禪師得度、年十九、與宗猷等十八衆遊參上國、丙午二月、進京、見季潭禪師、後見了寶天童無著愠牧等四十五員大善知識、於傑峯和處入室、付頂相大衣拂子法語、後住羅陽三峯寺及山交龍護禪院、有三會語錄、是歲三月二日、（中略）逝壽七十五、行化四十餘年、塔院南、

〔扶桑禪林僧寶傳八〕成道寺寰中志禪師傳

禪師諱元志、號寰中、未詳其姓氏、肥後州人也、自脫白之後、有遠遊之志、一日航海入支那國、依楚石琦和尚、久之發明大事、親承印記、遂終於支那、臨終遺偈曰、日本非生土、大唐亦客鄉、虛空象法界、平等我家常、

〔日本書紀崇峻二十一〕二年〇用明二年六月甲子、善信阿尼等、謂大臣〇蘇我馬子曰、出家之途、以戒爲本、願向百濟學受戒法、是月、百濟調使來朝、大臣謂使人曰、率此尼等將渡汝國令學戒法、了時發遣、使人答曰、臣等

歸、善先道國王、而後發遣不遲也、元年○崇峻蘇我馬子宿禰、請百濟僧等、問受戒之法、以善信尼等付百濟國使恩率首信等、發遣學問、　三年三月、學問尼善信等、自百濟還、住櫻井寺、

○按ズルニ、日本書紀敏達天皇十三年紀ニ、度善信尼弟子二人、其一、漢人夜菩之女、豐女、名曰禪藏尼、其二錦織壺之女、石女、名曰惠善尼トアリ、今善信尼等トアルハ、此二尼ヲ伴ヒシコトヲ知ルベシ、況ヤ三國佛法傳通緣起ニ、馬子宿禰請百濟僧、問受戒儀式云々、禪藏等三尼、遂往百濟、十戒六法具戒三重皆已成就、經三年歸トアルヲヤ、

(日本書紀持統三十)三年四月壬寅、新羅遣級飡金道那等、奉弔瀛眞人天皇○天武喪、幷上送學問僧明聰觀智等、

(續日本紀文武三)慶雲四年五月乙丑、從五位下美努連淨麻呂、及學問僧義法、義基、總集、慈定、淨達等、至自新羅、

○按ズルニ、明聰、觀智、義法、義基等ハ新羅ニテ學ビシカ、入唐留學シテ、新羅ヲ經テ還リシカ明ナラズ、姑ク此ニ收ム、

(元亨釋書十六力遊)釋行善、入高麗、求法、養老二年歸朝、

(今昔物語十六)僧行善依觀音助從震旦歸來語第一

今昔□□天皇ノ御代ニ行善ト云フ僧有ケリ、俗姓ハ堅部ノ氏、佛法ヲ習ヒ令傳ムガ爲ニ高麗國ニ遣ス、然レバ行善彼ノ國ニ至ルニ、其國他國ノ爲ニ被破ケル時ニ當テ、國ノ人皆王城ノ方ニ詣リテ、國ニ人无ケレバ、行善騷ギ迷テ逃テ行ケルニ、大ナル河有リ、其ノ邊ニ至テ河ヲ渡ラムト爲ルニ、○中略可渡キ樣无シ、○中略只觀音ヲ念ジ奉ル、忽ニ老タル翁船ヲ指テ河ノ中ヨリ出來、○中略行善喜テ舟ニ乘、○中略日本ノ遣唐使□□ト云フ人ノ歸朝シケルニ付テ、養老二年ト云フ年日本ニ返リ來ニケリ、

○按ズルニ、此ニ載スル所ノ外三韓ニ遊ビシモノ多シ、靈雲、慧妙、瑞雲、常安、慧璘、智囲、慧師等ノ名、國史僧史ニ散見スレドモ、著シキ事蹟ナキヲ以テ之ヲ略ス、

遊外僧爲使節入朝鮮

〔善隣國寶記中〕應永十六年　遣朝鮮書　嚴中撰

日本國管領源道將斯波義將拜覆、朝鮮國議政府左右政丞兩相公閤下、○中略僕頃創構小刹、○中略伏聞貴朝一大藏教、鏤板流布、儻憐陋邦之乏少、賜以七千軸全備之藏、則其恩其惠何日而忘之、特遣周護書記、德林藏主、專達此意、○中略

永樂七年六月十八日　日本國管領源道將拜覆朝鮮國議政府左右丞相公閤下、

〔東文選九十二〕送日本天祐上人還歸序

己亥之夏、日本國遣使來聘、沙門祐公隨至、蓋欲託行事而實訪乎名山者也、其爲人也、端潔有道氣、字畫詩律俱有可觀、殿下嘉其慕儀納款、命有司館待既隆、及將還也、祐上人進言於朝曰、金剛山靈異之迹、擅名於天下、吾禪而遊者、以不利是山爲嫌、願留錫觀之、仍賦詩達其志、使轉告於吾君、於是命禮官從其願留、又特賜鞍馬而待之益隆、其年秋、使乘傳次訪、所謂金剛山極其遊觀之差、隨過隨記、其爲文無慮萬言、予借一讀之、詞綵肆然溢目、非禪寂者所能也、留二載、又進言曰、吾道雖曰辭親割愛、然有老母而無他兄弟、願得歸覲、朝之文士咸嘉其志、皆詩之贈其行、俾余題其卷首、

〔異稱日本傳下三〕今按、己亥蓋應永二十六年、金剛山在朝鮮江原道、與本朝金剛山同名、

〔東文選九十三〕日本國使船上人松泉幽卷詩序

日本氏國於扶桑之域、政簡民淳、其俗多尚浮屠、參訪之人、因奉使而遊列國者、前後相望、唐宋以來有若烱然寂怨、及桀睿之徒、是已我殿下即位之初、有倪上人祐文溪之徒、繼踵而來、亦皆閩釋也、今船上人、亦因求法、自歲壬寅至乙巳四年之中、奉使於我國者三矣、○中略上人年芳而學碩、神清而形耀、粲々清立望之、如出叡之氷盤之玉壺也、一日以其所扁松泉幽、○中略於是朝中咸詩之矣、而俾余

序〇下略

〔異稱日本傳下三〕今按、齡上人者、足利義持時人、見應永三十年七月、道詮（義持法名）奉朝鮮國王李祹書、曰、茲從使者之所請、搜索被擄人於處處、以歸之、今重遣專使籌知客、副使齡藏主、別有所陳云云、自壬寅至乙巳、自應永二十九年至應永三十二年、

〔善隣國寶記下〕日本國准三宮道慶（〇足利義政）奉書朝鮮國王殿下

兩國通好何代無之、海路貪阻、不克以時聘問、匪慢也、抑大藏經、吾國未得鋟板以行之、苟有所欲必求之上國、爲賜不少、感荷々々、仍告吾國越後州安國寺、迺北方植福之地也、以無藏殿爲缺典矣、掌寺務者、慨然有求藏起殿之志、可嘉、故今遣專使等堅首坐等遙諭其意、儻得頒七千歲、以如願、則所謂毘盧法寶從藏海出捆載而歸、善隣之寶莫大於焉、不腆土宜、具于別幅、伏希采納、仲秋漸涼、若時保重万福、

龍集丙午、十〇（文明八年）八月四日

日本國准三宮道慶

〔善隣國寶外記〕日本國源義高奉書朝鮮國王殿下

我邦與貴國修好也久矣、以故聘問僅隔三兩年、則弗克無間濶之情、今遣釋正安首坐、以奉使命、雅況康裕否、境內安泰否、我弊邑比年多虞、不遑寧處、佛字僧廬殆發壞矣、繇是常有經藏之求、聞煩於索搜、且不求焉、方物財布、庶允使者之請惠及遐方、德之至也、不腆土宜、具如別幅、伏希采納、惟時海陬雪消春色入柳、自愛保重不宣、

〇按ズルニ、本朝通鑑ニ、明應八年正月、征夷大將軍源義高、遣書翰國王曰、我邦與貴國修隣交也久矣、（僧周麟作之）トアルモノ、卽チ此ニ揭グル所ノ文ナリ、

〔善隣國寶外記〕日本國源義高奉書朝鮮國王殿下、

歲晚無他否、凡我發使修好必需藏經、是何謂也、我國伽藍皆安大藏、爲利民安國之寶、以故昔者我先

遊外僧入支那

君（○義政）需印板於貴國、報書曰、經板只是一本、祖宗所傳、不獲從命、由是允以賜經爲信、從來久矣、弊邑經、丁亥（○應仁元年）亂、各寺裏所安十之八九散失矣、國人慊然、今遣正龍首座以需之、當有所開說、貴境雖阻海洋、造巨舶通交易者、如視輕就熟、此乃德化之使然也、我國多虞、不遑接外賓、閒治朝風、有所慚焉、且又求珍禽、雖出戲翫、思人愛鳥常情也、不腆土宜、具在別幅、伏冀照領、天寒雪下、順時保重、不宜、

明應八年己未月日

〔日本書紀二十二推古〕十六年九月辛巳、唐客裴世清罷歸、則復以小野妹子臣爲大使、吉士雄成爲小使、（○中略）學問僧新漢人日文（○日文、舒明四年紀、孝德元年紀作旻、）南淵漢人請安、志賀漢人惠隱、漢人（○釋日本紀作新漢人）廣齊等幷八人也、

○按ズルニ、僧ノ支那ニ遊ブモノ之ヲ始トス、時ニ隋煬帝大業四年ナリ、

〔日本書紀二十二推古〕三十一年七月、是時大唐學問者僧惠齊、（○扶桑略記、元亨釋書、並作惠濟、）惠光、及醫惠日福因等並從智洗爾（○新羅使）等來之、於是惠日等共奏聞曰、留于唐國學者、皆學以成業應喚、且其大唐國者、法式備定珍國也、

〔日本書紀二十三舒明〕四年八月、大唐遣高表仁、送三田耜共泊于對馬、是時學問僧靈雲、僧旻及勝鳥養、新羅送使等從之、　十一年九月、大唐學問僧惠隱、惠雲從新羅送使入京、　十二年十月乙亥、大唐學問僧請安、學生高向漢人玄理傳新羅而至之、仍百濟新羅朝貢之使、共從來之、

○按ズルニ、請安ハ推古天皇十六年入唐シ、三十三年在留シテ歸朝ス、

〔日本書紀二十五孝德〕白雉四年五月壬戌、發遣大唐大使小山上吉長丹、（○中略）學問僧道嚴、道通、道光、惠施、覺勝、辨正、惠照、僧忍、知聰、道昭、定惠、（○定惠、內大臣藤原鎌足之長子也、）安達、（○安達、中臣渠每連之子、）道觀、（○道觀、春日粟田臣百濟之子、）學生巨勢臣藥、（○中略）幷百二十一人、俱乘一船、（○中略）又大使大山下高田首根麿、（○中略）學問僧道福、義向、幷一百二十人、俱乘一船、以室原首御田爲送使、

〔日本書紀持統三十〕四年九月丁酉、大唐學問僧智宗、義德、淨願、略中從新羅送使大奈末金高訓等、還至筑紫、　十月癸丑、大唐學問僧智宗等、至于京師、

〔貞慧傳〕貞慧略○中以白鳳五年歲次甲寅、隨聘唐使到于長安、住懷德坊慧日道場、依神泰法師作和上、則唐永徽四年、○四年五年誤歟時年十有一歲ナ、始讀聖道日夜不怠、從師遊學十有餘年、既通內經、亦解外典、文章則可觀、隸則可法、以白鳳十六年歲次乙丑秋九月、經自百齊來京師也、

〔續日本紀淳仁二十五〕天平寶字八年七月甲寅、唐國勅使韓朝彩自渤海來云、送日本國僧戒融、令達本鄕已畢、若平安歸鄕者、當有報信、而至于今日寂無來音、

〔元亨釋書十六力遊〕釋永忠京兆人、姓秋篠氏、寶龜之初入唐留學、延曆之季、隨使歸、涉經論解音律、善攝威儀、齋戒無缺、桓武帝勅主梵釋寺、

〔唐詩鼓吹一〕劉禹錫

贈日本僧智藏

浮杯萬里過滄溟、　徧禮名山適性靈、　深夜降龍潭水黑、　新秋放鶴野田靑、

身無彼我那懷土、　心會眞如不讀經、　爲問中華學道者、　幾人雄猛得寧馨、

○按ズルニ、異稱日本傳ニ、懷風藻所載ノ智藏ト、元亨釋書所載ノ吳國ノ智藏トハ、共ニ劉禹錫ノ前ニ當レバ、今此智藏ハ別人ナラントヘリ、

〔菅家文草九奏状〕請令諸公卿議定遣唐使進止狀

右臣某謹案、在唐僧中瓘去年三月附商客王訥等、所到之錄記大唐凋弊載之具矣、更告不朝之間、終停入唐之人、中瓘雖區々之旅僧、爲聖朝盡其誠、代馬越鳥豈非習性、臣等伏撿舊記、度度使等、我有渡海不堪命者、或有遭賊遂亡身者、唯未見至唐有難阻飢寒之悲、如中瓘所申報、未然之事推而可知、臣等伏願以中瓘錄記之狀、遍下公卿博士、詳被定其可否、國之大事不獨爲身、且陳款誠、伏請處分謹言、

寛平六年九月十四日、大使參議勘解由長官從四位下兼守左大辨行式部權大輔春宮亮菅原朝臣某、

遊外僧入支那受法相

〔空華日工集〕永和三年八月廿二日、道可藏主、至近回、自江南、說云、近年大明禁日本僧行脚、皆集在天界寺、不許妄出入及著俗書、〇書恐事誤等、廿三日過如意菴、謝可藏主、且問江南近年儒佛二氏人物、則禪林諸老往々西歸、今惟溫恕中一人、儒則宋景濂而已、大明開國僅十一年、天下雖道諸寺觀、大半遭火、末復兩浙五山、徑山靈隱、火後凄凉、徑山尤甚、居僧不滿百人、

〔日本書紀二十六齊明〕三年、是歲、使使於新羅曰、欲將沙門智達、間人連御廐、依網連稚子等、付汝國使、令送到大唐、新羅不肯聽送、由是沙門智達等還歸、　四年七月、是月、沙門智通、智達、奉勅乘新羅船、往大唐國、受無性衆生義於玄弉法師所、

〔元亨釋書十六力遊〕釋智鳳、太寶三年入唐、學唯識、僧正義淵、鳳之徒也、

〔元亨釋書二慧解〕釋義淵、世姓阿氏、和州高市郡人、其父無子、祈觀自在像、一夕聞兒呱、出見之、柴籬上有一包、香氣芬郁、開而見之、小兒也、父母喜而收養、不數日而長、天智帝聞之、同皇子鞠育崗本宮、後出家從智鳳學唯識、又入唐、稟智周法師相宗之訣、周者、慈恩基公之上首也、歸朝盛倡相宗、受其業者行基、道慈、玄昉、良辨、宣敎、隆尊等也、

〔續日本紀十六聖武〕天平十八年六月己亥、僧玄昉死、玄昉俗姓阿刀氏、靈龜二年、入唐學問、唐天子尊昉、准三品、令著紫袈裟、天平七年隨大使多治比眞人廣成還歸、齎經論五千餘卷及諸佛像來、皇朝亦施紫袈裟著之、尊爲僧正、安置內道場、自是之後、榮寵日盛、稍乖沙門之行、時人惡之、

〔元亨釋書十六力遊〕釋玄昉入唐、謁智周法師、稟相宗深旨、

〔類聚國史百四十七文〕延曆二十二年三月己未、大僧都傳燈大法師位行賀卒云々、法師生年廿五、被充入唐留學、學唯識法華兩宗、住唐三十一年、歸來之日、歷試身才、東大寺僧明一難問宗義、頗有所塞、罵

遊外僧入支那受三論

曰、我頓南國、學植膚淺、何違朝寄、不貢歸乎、法師大愧、涕泣滂沱、久在他鄕、粗忘言話、長途一顧、豈妨千里之行、深林枯枝、何薄万畝之影、伊則在唐之時、居百高座之第二、有法華經疏、弘贊略、唯識僉議等、四十餘卷、是則法師之筆削也、又寫得持來聖經要文五百餘卷、

〔扶桑略記抜萃桓武〕延暦廿二年二月己未日、大僧都行賀遷化、春秋七十有五也、俗姓上毛野公、大和國廣瀨郡人也、○中略廿五被充入唐留學、○中略寫得持來聖教要文五百餘卷、聖朝深喜弘益、授以僧統、詔付門徒卅人、令傳其業矣、已上國史

〔懐風藻〕智藏師者、俗姓禾田氏、淡海帝○天智世、遣學唐國、時吳越之間有高學尼、法師就尼受業六七年中、學業穎秀、同伴僧等、頗有忌害之心、法師察之計全體之方、遂被髮陽狂、奔蕩道路、密寫三藏要義、盛以木筒、著漆祕封、負擔遊行、同伴輕蔑、以爲鬼狂、遂不爲害、太后天皇○持統世、師向本朝、同伴登陸、曝涼經書、法師開襟對風曰、我亦曝涼經典之奧義、衆皆嗤笑、以爲妖言、臨於試業、昇座敷演、辭義峻遠、音詞雅麗、論雖蜂起、應對如流、皆屈服莫不驚駭、

〔三國佛法傳通緣起中〕三論宗

慧灌僧正、以三論宗授福亮僧正、福亮授智藏僧正、智藏越海入唐重傳三論、遂乃歸朝、弘通所傳、是第二傳也、

〔懐風藻〕釋道慈者、俗姓額田氏、添下人、○中略大寶元年、遣學唐國、歷訪明哲、留連講肆、妙通三藏之玄宗、廣談五明之微旨、時唐簡于國中義學高僧一百人、請入宮中、令講仁王般若、法師學業穎秀、預入選中、唐王憐其遠學、特加優賞、遊學西土十有六歲、養老二年、歸來本國、帝嘉之拜僧綱律師、

〔續日本紀八元正〕養老三年十一月乙卯朔、詔僧綱曰、○中略道慈法師、遠涉蒼波、覈異聞於絕境、遐遊赤縣、研妙機於祕記、參跡象龍、振英秦漢、○中略儻使天下桑門智行如此者、豈不殖善根之福田、渡苦海之寶筏、

遣外僧入支那受律

〔續日本紀十五聖武〕天平十六年十月辛卯、律師道慈法師卒、天平元年爲律師、法師、俗姓額田氏、添下郡人也、性聰悟、爲衆所推、大寶元年、隨使入唐、涉覽經典、尤精三論、養老二年歸朝、是時釋門之秀者、唯法師及神叡法師二人而已、著述愚志一卷、論僧尼之事、○中略弟子傳業者于今不絕、

〔元亨釋書二慧解〕釋善議、姓慧賀氏、内州錦織郡人、事道慈受三論之學、又蹈滄海入唐請益、當時學徒推博於議、歲八十四滅、弘仁三年也、

〔三國佛法傳通緣起下〕律宗

僧尼雖多、未傳戒律、天武天皇御宇、詔道光律師、爲遣唐使、令學律藏、奉勅入唐經年學律、遂同御宇七年戊寅歸朝、彼師卽以此年、作一卷書、名依四分律抄撰錄文、卽彼序云、戊寅年九月十九日、大倭國淨御原天皇○天武大御命勅、大唐學問道光律師撰定行法已上、奧題云、依四分律撰錄行事卷一已上、淨御原天皇御宇、已遣大唐、令學律藏、而其歸朝與定慧和尙同時、道光入唐未詳何年、當日本國天武天皇御宇元年壬申至七年戊寅歲者、厥時唐朝道成律師滿意懷素道岸弘景融濟周律師等、盛弘律藏之時代也、道光定謁彼律師等、習律宗、南山律師行事鈔、應此時道光賚來、所以然者、古德記云、道宣律師四分律鈔自昔傳來、而人不讀披、空送年月、爰道融禪師自讀披之、爲人講之、自爾已後事鈔之義、人多讀傳、

〔元亨釋書十三明戒〕釋普照共榮叡入唐留學、照思本朝戒學未備、勸福先寺道璿東遊、又誘揚州鑑眞來朝、○中略榮叡沒海、照遂以天平勝寶六年共鑑眞乘遣唐副使大伴胡○古麻呂船而來歸、勅居東大寺、

○按ズルニ、普照榮叡ノ事ハ、唐大和上東征傳ニ詳ナリ、而シテ東征傳ハ外國僧條ニ載セタレバ、宜シク參看スベシ、

〔元亨釋書十三明戒〕釋俊芿、字不可棄、肥之後州飽田郡人、母藤氏、○中略建久九年欲入宋、謂諸徒曰、我思赴異域求勝法、若不精勵豈堪傳授、我又自見志操、始十月十六日、一百日絕眠精坐、以徒三十人、結爲六

香貲一枝子約各更持、待睡眠時以杖撞醒、歷期無怠睡、所命禪杖屋角塵深、百日之間、晝乃開講、夜伴番衆、身無少惱、目精又不有患、十年四月、率秀賀二弟附商船泛滄海、五月初著宋之江陰軍、卽寧宗慶元五年也、遊歷兩浙名刹、登天台、躋石橋、蒸餅峯左麓供茶於五百應眞、又到雪竇中嵓、咨受禪要、入臨安、登徑山、見蒙菴聰禪師、明年春還四明、依景福寺如菴了宏律師、習律部之三年矣、持犯開遮宿滯氷泮、嘉泰二年冬、離明州又之台州、居赤城寺、明春禮智者塔、安居佛隴大慈寺、所謂銀地者也、偶有浙西僧、盛稱北峯之道譽、芿激慕藺之志、徑到秀州華亭縣超果教院、卽開室滿拂歷八歲、天台教觀精習無遺、卽或時召門人十輩、試問曰、四明兩重能所之義、不用繁詞、以乃祖疏記之文加判釋否、時諸子各呈句解、芿預數焉、答曰、知陰卽是而能成觀、此轉行記句對略而答印顧諸徒曰、和芿得之矣、又就台教觀出五試問、唯以芿答爲最也、台教中至有律義、印避解於芿、儕輩因而受諮決者多矣、印嘗謂曰、傳聞日東盛行密教、恨此土一廢不起、子已通串蓋廻旣倒之瀾乎、開禧虜寇、印薦奏芿、欲習李唐不空三藏安西結壇例、然時論飢饉而不果、爲可惜而已、芿就律部出五十三問、時之律匠皆爲難答、而莫不把翫誦億、臨安府不空教院了然、芝嵓淨儼、淨梵妙音、會稽極樂院智瑫、各送答釋、皆不合芿意、歸朝後、日山寺守一、作答釋寄送、嘉定三年秋、往四明問鄉舶、其歲又如溫州、依慮廣律師學七滅諍、四年春二月、反明州、乘蘇長六船賀㵎波、著長州安武郡、乃建曆改元辛未歲也、〇中略榮西禪師聞芿來歸、馳至博多、慰問曰、早入京師、四月、至建仁寺、西公率衆迎接、請待甚厚、二年冬移崇福寺、

〇按ズルニ、佛祖統記ニモ俊芿ノ事アリ、

〔本朝高僧傳五十八淨律〕京兆戒光寺沙門淨業傳

釋淨業、字法忍、一號曇照、山城州人、十五削染、冠歲受具、投園城寺、得顯密學、董足南京、游泳教海、聞宋國律學之盛行、以建保二年春遠涉、當寧宗七年、鐵翁一公時住巾峯、直至輪下、重受具戒、深明篇聚、遊歷州縣、偏探教律、理宗召對、賜忍律法師之號、紹定元年春、求藏經舶載歸朝、此方安貞二年仲春也、〇中

遊外僧入支那受華嚴

遊外僧入支那受天台

(略)天福初、再入宋、多得佛像梵夾、仁治二年、歸太宰府、爾西士庶建西林寺迎請問法、〕(下略)

〔本朝高僧傳(淨律五十九)〕和州西方院沙門有嚴傳

釋有嚴、字長忍、別號慈禪、○(中略)寬元丙午(四年)秋、隨覺如律師入宋、謁見諸師、索問戒疏、歸招提寺、建西方院、

〔元亨釋書(一智傳)〕釋慈訓、世姓船氏、內州人、初事興福寺良敏玄昉二師、學相宗、後僧審祥法師○(新羅人)踰海入唐、謁賢首國師法藏、稟華嚴深旨、歸來付良辨、建賢首宗、稱德帝貴之賜食邑、

〔叡山大師傳〕大師諱最澄、俗姓三津首、滋賀人也、○(中略)延曆二十一年、又請求法譯語、表云、沙門最澄言、最澄聞、秦國羅什度流沙而求法、唐朝玄奘踰葱嶺以尋師、並皆不限年數、得業爲期、是以習方言於西域、傳法藏於東土、伏計此度求法、往還有限、所求法門、卷途數百、仍須歷問諸州、得遇其人、最澄未習漢音、亦闇譯語、忽對異俗、難述意緒、四船通事隨使經營、相別訪道、遂不可得、竊慮分途問求、乃可以聞、輕犯威嚴、伏增戰慄、謹言、又同年九月七日、主上見知天台教迹特超諸宗、南岳後身、聖德垂迹、卽便思欲興隆靈山之高迹、建立天台之妙悟、詔問和氣祭酒、祭酒告和上、和上與祭酒終日與議弘法之道、故上表云、沙門最澄言、最澄早預玄門、幸遇昌運、希聞至道、遊心法筵、每限法華深旨尙未詳釋、幸求得天台妙記、披閱數年、字謬行脫、未顯細趣、若不受師傳、雖得不信、誠願差留學生還學生各一人、令學此圓宗、師々相續、傳燈無絕也、此國現傳三論與法相二家、以論爲宗、不爲經宗也、三論家者、龍猛菩薩所造、中觀等論爲宗、是以所一切經文、成於自宗論、屈於經之義、隨於論之旨、又法相家者、世親菩薩所造唯識等論爲宗、是以引一切經文、成於自宗義、折於經之文、隨論之旨也、天台獨付論宗、特立經宗、論者此經末、經者此論本、捨本隨末、猶背上向下也、捨經隨論、如捨根取葉、伏願我聖皇御代、令學圓宗妙義於唐朝、令運法華寶車於此間、然則聖上法施之基、更厚於往日、釋氏法財之用、亦富於永代、所望法華圓宗與日月齊明、天台妙記將乾坤等固、庶百代下歌詠無窮、有得所志之旨、當年得度沙彌義眞、幼學漢音、

略習唐語、少壯聰悟、頗涉經論、仰願殊蒙天恩、傔從之外、請件義眞爲求法譯語、兼復令學義理、然則天台義宗諸問有便、彼方聖人通情不難、若猶有所殘者、須囑留學生經年訪求矣、不任區々之至、謹奉表以聞、即依上表勅允許譯語已畢、○中略 大唐貞元廿年九月上旬、船頭判官等上京、和尚別向天台山、○中略 即受牒上道、同月下旬到台州天台山國淸寺、衆僧遥來慰勞歸寺、歎曰、昔聞西域騰蘭駄梵夾於白馬、降邪道於南郊、今見東域闍梨渡抄法於滄波、拯蒼生於水陸、各竭禮敬頂戴隨喜、時台州刺史陸淳、延天台山修禪寺座主僧道邃於台州龍興寺、闡揚天台法門摩訶止觀等、即便刺史見求法志隨喜云、弘道在人、人能持道、我道興隆、今當斯時矣、則令邃座主、勾當寫天台法門、纔書寫已、卷數如別、邃和上親開心要、咸決義理、如瀉水瓶、似得寶珠矣、又於邃和上所、爲傳三學之道、願求三聚戒、即邃和上照察丹情、莊嚴道場、奉請諸佛、授與菩薩三聚大戒、在所受所聞、億持不漏失、將來傳受、斯尙無違、又同時有付法佛隴寺僧行滿座主、見求法深心、自相語言、昔聞智者大師告諸弟子等、吾滅後二百餘歲、始於東國興隆我法、聖語不朽、今遇此人矣、我所披閲法門捨與日本闍梨、將去海東、當紹傳燈、凡法華疏、涅槃釋籤、止觀幷記等、八十二卷、自手書云、比丘僧行滿稽首天台大師、行滿幸蒙嘉運、得遇遺風、早年出家、嘗學佛法、遂於毘陵、大曆年中得値荊溪先師、傳燈訓物、不揆暗拙、忝陪末席、荏苒之間、已經數歲、再於妙樂聽聞涅槃、教是終窮塲、爲宿種、先師言歸佛隴、已送餘生、學徒雨散、如犢失母、纔到銀峯、奄從灰滅、父去留乘、狂子何依、且行滿掃灑龕墳、修持院宇、經今廿餘祀、諸無可成、忽逢日本國求法供奉大德最澄法師、云親辭聖澤、面奉春宮、求抄法天台、學一心於銀地、不憚勞苦、遠涉滄波、忽夕朝聞、亡身爲法、覩茲盛事、亦何異求半偈於雪山、訪道場於知識、且行滿傾以法財、捨以法寶、百金之寄、其在茲乎、願得大師以本念力、玆光遠照、早達鄕國、弘我教門、報我嚴訓、生々世々、佛種不斷、法門眷屬、同一國土、成就菩提、龍華三會共登、初首、又大唐貞元廿一年四月上旬、來到船所、更爲求眞言、向於越府龍興寺、幸得値遇泰岳靈巖山寺鎭國道場大德內供奉沙門順曉、順曉感信心之願、灌頂傳受三部昧耶圖樣契印法文

道具等、目錄如別、順曉闍梨付法書云、大唐國開元朝、大三藏婆羅門國王子法號善無畏、從佛國大耶蘭陀寺、傳大法輪、至大唐國、轉付囑傳法弟子僧義林、亦是國師大阿闍梨、一百三歲、今在新羅國、傳法轉大法輪、又付大唐弟子僧順曉、是鎭國道場大德阿闍梨、又付日本國供奉大德弟子僧最澄、轉大法輪、僧最澄是第四付囑傳授、唐貞元廿一年四月十九日書記、令佛法永々不絕、阿闍梨沙門順曉錄付最澄、五月中旬、上第一船、蒙三寶護念神祇冥護、海中無恙著長門國、卽便上京所將來天台法門幷眞言法門道具等、奉進內裏、

（傳敎大師將來目錄）最澄闍梨形、雖異域、性實同源、特稟生知、觸類懸解、遠求天妙旨、又遇龍象邃公、總萬行於一心、了殊途三觀、親承秘蘊、理絕名言、猶慮他方學徒、不能信受、處請當州印記、安不任爲憑、大唐貞元廿一年〇永貞元年、我延曆二十四年、二月廿日、朝議持節台州諸軍事守台州刺史上柱國淳給書、

日本國入唐使

持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守藤原朝臣葛野麿

准判官兼譯語正六位上行備前掾笠臣田作

錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等山田造大庭

錄事正六位上行太政官左少史兼常陸少目上毛野公穎人

（傳敎大師將來目錄）孔夫子云、吾聞西方有聖人焉、其敎以淸淨無爲爲本、不染不著爲妙、其化人也、具足功德、乃爲圓明、最澄闍梨姓稟生知之才、來自禮義之國、万里求法、視險若夷、不憚艱勞、神力保護、南登天台之嶺、西泛鏡湖之水、窮智者之法門、探灌頂之神秘、可謂法門龍象靑蓮出池、將此大乘往傳本國、求茲印信執以爲憑、咋者陸台州已與題記、故具所視爰申直筆、大唐貞元廿一年五月十五日、朝議郞使持節明州諸軍事守明州刺史上柱國滎陽鄭審則書、

日本國入唐使

持節大使從四位上行太政官右大辨兼越前守藤原朝臣葛野麿
准判官兼譯語正六位上行備前掾笠臣田作
錄事正六位上行式部省少錄兼伊勢大目勳六等山田造大庭
錄事正六位上行太政官左少史兼常陸少目上毛野公穎人

〔宋高僧傳二十九〕唐天台山國淸寺道邃傳
貞元二十一年、日本國沙門最澄者、亦東夷卉服中、剛決明敏僧也、泛溟涬達江東、
〔元亨釋書傳智一〕釋最澄〇中略延曆二十有一年、賜入唐求法詔、反以期月、不許滯留、蓋愛材也、
〔天台霞標一〕比丘僧道邃稽首、〇中略昔智者大師、隋開皇十七年仲冬二十四日平旦、告諸弟子曰、吾滅後三百餘歲、生於東國、興隆佛法、〇中略今聖語有徵矣、遇最澄三歲、不是如來使、豈有堪難辛、〇中略
大唐貞元二十一年歲次乙酉二月朔癸丑十五日丁卯、天台沙門道邃、付日本國最澄三藏、
〔顯戒緣起一〕送最澄上人還日本國并序
過去諸佛爲求法、故或碎身如塵、或捐軀強虎、嘗聞其說、今覩其人、日本沙門最澄宿植善根、早知幻影、〇中略聞中國故大師智顗傳如來心印於天台山、遂賚黃金涉巨海、不憚滔天之駭浪、不怖映日之驚鼇、外其身而身存、思其法而法得、大哉其求法也、以貞元二十年九月二十六日、臻於海郡、謁太守陸公、獻金十五兩、筑紫斐紙二百張、筑紫筆二管、筑紫墨四挺、刀子一加斑組二、火鐵二、加火石八、蘭木九、水精珠一貫、陸公精孔門之奧旨、蘊經國之宏才、淸比氷囊、明逾霜月、以紙等九物、達於庶使、返金於師、師譯言請貨金貿紙、用書天台止觀、陸公從之、乃命大師門人之裔哲曰道邃、集工寫之、逾月而畢、邃公亦開宗旨、審焉、最澄忻然、膽仰作禮而去、三月初吉、遐方景濃、酌新茗以餞行、對春風以送遠、上人還國謁奏、知我唐聖君之御宇也、貞元二十一年巳日、台州司馬吳顗敘、
〇按ズルニ、此他本書ニ詩九首ヲ載ス、其作者ヲ吳顗及ビ台州錄事參軍孟孔以下九人トス、今

煩ヲ以テ省略ニ從フ、

〔元亨釋書二 慧解〕釋義眞相州人、從傳教大師入唐、爲譯語沙彌、貞元二十年〇我延暦二十年十二月七日、於台州國清寺受戒爲大僧、又同教入曉闍梨灌頂壇、弘仁十四年四月十四日、於根本中堂始行大乘菩薩戒羯磨、眞爲和上、受者一十四人、

〔慈覺大師傳〕慈覺大師、諱圓仁、俗姓壬生、下野國都賀郡人也、〇中略承和二年充請益、〇中略五年七月二日、得著大唐揚州海陵縣、〇中略五年則是開成三年也、大師與朝使俱到揚州大都督府、府乃留朝使於平橋館、住大師於開元寺、節度使李德裕監軍某更勞問、大師殊致敬禮、兼以十餘匹絹施與之、大師不肯受、德裕猶固請、遂感其懇誠受之、即遍施寺中衆僧、餘其一分領之、冬十月、朝使入京、大師苦請獨留揚府、爲攀躋天台及五臺山、巡禮諸聖跡、求顯密教法也、德裕隨其意、相具以聞奏、有勅不許巡禮、大師心以歎焉、數日有一高僧、從上都來、號宗叡、深解悉曇、能通梵語、大師從之習學梵書、又有一碩德、名全雅、高六尺餘、又解梵書、來致勞問、既而歸去、大師既訪尋、請爲阿闍梨、蒙受灌頂、於是始授金剛頂大教、便附囑所持金剛界大曼荼羅、又授以師資相傳之法、於揚府所得念誦教法經論章疏等一百九十八卷、幷胎藏金剛界兩部大曼荼羅、及諸尊壇樣高僧眞影、及佛舍利等廿一種也、開成四年、隨使歸朝、比到海中、逆風忽扇歸著海州界、大師自謂、我渡滄溟遠到異境、爲博習法教、及登五臺山、巡禮諸聖跡也、而不遂本願、將還鄉國、事終如斯、於我何有乎、因懇請朝使、抽身下船、止海州東海縣海濱沙石上、弟子惟曉惟正及僕雄萬等三人復俱從焉、於是使船已去、臨黃昏、忽留沙濱、不知胡党之俄而會海賊十四人、顏色非常、意在虜掠、大師弟子等相語云、我命今在此、不如捨資物、至于身上衣服皆盡施與之、最後授銚子、賊不受曰、客中無此何以資用、賊更發慈心曰、和尚今有何所欲、曰、欲得到村里、賊二人乃將和尚至人里、既而逃去、大師行歸海州、刺史配住本朝第二舶、舶乃解纜歸國、五六日後逆風卒起、又著登州界、大師猶爲遂宿念、又有意欲留、但知弟子等有歸鄉之懷、相語曰、爾曹去留任意而已、弟子曰、死生

隨師何有離去、大師喜之下、舶登當州赤山法華院、送過冬月、明年春大師祈願海會諸尊、當處山神心施其助、令遂本願、若適歸本國、當建立禪院、弘傳法門、資益山神、○中略其後登縣牒持來、其狀曰、日本國僧等、今須任意巡禮諸聖跡、押衙副使送牒縣々、附送青州、州得縣牒、引僧等入州衙、刺史問以俗姓法名、入都所由、及本國境界、都城廣狹、天子姓氏、大師爲愼國諱、準遣唐例文、皆悉答之、刺史喜其對、即施兩碩米、兩碩麪、壹斛油、壹斛酢、一斗鹽、柴參拾根、以充旅糧、便付押衙、配住開元寺、大師奉狀陳謝、以使君所施供寺中僧侶、既得州牒往青州府、見節度及副使判官、乃住龍興寺、投暮副使至寺致慰勞也、明朝遣使延請私舍、而讓居牀、令大師坐、大師謙辭甚不肯當、副使曰、爲功德讓耳、願殊許聽焉、大師不固辭、遂就牀上、副使盛設齋膳供之、判官勞問亦復如此、判官姓蕭名慶中、能通禪門、受師資相傳之法、即以此法付屬大師、大師私、府衙牒到五臺山、巡禮聖跡、○中略八月、到長安城、得見左街功德使觀軍容使開府儀同三司左神策護軍中尉知內侍省事上將軍封三千戶仇士良、士良具以聞奏、準勅住資聖寺、官制拘留無由尋師、數日纔出於寺門、遍巡省城內、而到大興善寺翻經院、謁對元政阿闍梨、請以爲師、儲備供具、入灌頂道場、奉供諸尊、始學金剛界大教、更受五瓶灌頂、及圖寫金剛界大曼荼羅、時、先師夢中歡喜曰、善哉々々、汝圖寫此曼荼羅、將來示我、明年至青龍寺、從義眞阿闍梨、入胎藏灌頂道場、始學毗盧遮那經中眞言印契、幷眞言敎中秘密法要、受蘇悉地大法、即圖畫胎藏大曼荼羅、○中略會昌三年七月、弟子惟曉身亡、○中略後數日軍中牒云、日本國僧等、宜歸本國、於是大師初出帝京、漸至城門、大理寺卿中散大夫賜紫金魚袋楊敬之、朝議郎守尙書職方郎中上柱國賜緋銀魚袋魯士、左神策押衙銀青光祿大夫檢校國子祭酒殿中監察侍御史上柱國李元佐、及衆官等僉曰、我國佛法既以絕滅、唯今隨和尙東去而已、若後有求法者、心當向日本國、李元佐遂從大師送行四十餘里、日晚同宿、待明辭別元佐臨去語曰、和尙衲衣施與弟子、願以此衣遙仰高德、大師則脫與之、行數日至鄭州、得見長史御殿中監察侍御史賜紫金魚辛文昱、文昱先在長安、至誠慇懃、及重相見、製衣服、贈素帛、以資費用、俱共

携送可十五里、攬手徘徊掩涙離別、已到密州界、道路艱險行歩多危、時曠野中有一官舍、已及日夕便入留宿、○中略 其秋九月、得著大宰府、今年唐大中元年、我朝承和十四年也、

〔三代實錄八清和〕貞觀六年正月十四日辛丑、延暦寺座主傳燈大法師位圓仁卒、○中略 圓仁齡始滿三三、○一本作四、十、身羸眼暗、知命不久、固而尋叡山北極幽谷、結草爲庵、消三四年、閑山僧衆苦勸云、吾師爲法早取入唐、尋而官補請益、承和五年七月二日、著大唐揚州海陵縣、○下略

〔續日本後紀十七仁明〕承和十四年七月辛未、天台留學僧圓載傔從仁好、及僧惠蕚等至自大唐、上奏圓載之表狀、唐人張友信等卌七人同乘而來著、　十月甲午、遣唐天台請益僧圓仁、及弟子二人、唐人卌○一本作卅、貳人到自大唐、

〔續日本後紀十八仁明〕嘉祥元年三月乙酉、天台宗入唐請益僧圓仁、將弟子僧性海惟正等、去年十月駕新羅商船、來著鎭西府、是日歸朝、遣中使慰勞、各施御被、

〔今昔物語十一〕慈覺大師亘宋傳顯密法歸來語第十一

今昔、承和ノ御代ニ慈覺大師ト申聖在マシケリ、○中略 顯密ノ法ヲ習フニ、少シキ愚ナル事无シ、而ル間傳敎大師失給ヒヌレバ、心ニ思ハク、我レ唐ニ渡テ顯密ノ法ヲ習ヒ極メムト思テ、承和二年ト云フ年唐ニ渡ヌ、天台山ニ登リ、五臺山ニ參リ、所々ニ遊行シテ、聖跡ヲ禮シ、佛法流布ノ所ニテハ、是ヲ習フ間、惠正○會昌天子ト云天皇ノ代ニ、此ノ天皇佛法ヲ亡ス宣旨ヲ下シテ、寺塔ヲ破リ壞テ、正敎ヲ燒キ失ヒ、法師ヲ捕テ令還俗ム、四方ニ分レテ亡、其ニ大師此ノ使ニ會ヌ、獨身ニシテ隨ヘル者无シ、使等大師ヲ見テ喜テ追フ、大師逃テ、一ノ堂ノ内ニ入ヌ、使來テ堂ヲ開テ求ム、大師可爲キ方无クテ、佛ノ中ニ居テ、□□□□□□□□□□□求ムルニ僧不見、只新キ不動一體○此間有缺文見ル時ニ、大師本ノ形ニナリテ在マス、使何ナル人ゾト問フニ、日本ノ國ヨリ、法ヲ求メムガ爲ニ來レル僧也ト答フ、使恐レテ令還俗ル事ヲバ、暫ク止メテ、天皇ニ此ノ由ヲ奏ス、宣旨ニ云

ク、他國ノ聖人也、速ニ可追弃シト、然レバ使大師ヲ免シツ、大師喜テ、其所ヲ走リ去テ、他ノ國ヘ逃ル間ニ、遙ナル山ヲ隔テ、人ノ栖有リ、見レバ城固ク築キ籠テ、廻リ強ニ固メタリ、一面ニ門有リ、其門ノ前ニ人立テリ、大師是ヲ見テ、喜テ寄テ、是ハ何ナル所ゾト問フ、答テ云ク、是ハ一人ノ長者ノ家也、聖人ハ何ゾト、大師答テ云ク、佛法ヲ習ハムガ爲ニ、日本國ヨリ渡レル僧也、然ルニ佛法ヲ亡ピナス世ニ會テ、暫ク隱レ居テ、忍ビタラム所ニ有ラムト思也、門ニ立タル人ノ云ク、此ノ所ハ、□□□□□テ人不來シテ極テ靜ナル所也、然レバ暫ク是ニ在マシテ世ノ靜ニ成ナム後ニ出テ、佛法ヲモ習ヒ可給キ也ト、大師是ヲ聞テ、喜ビヲ成シテ、此ノ人ノ後ニ立テ入ヌ、其後門ヲバ即チ差シツ、門ヲ入テ遙ニ奧ノ方ニ歩ヒ行ク、大師モ共ニ行テ見給ヘバ、様々ノ屋共造リ重子タリ、人多ク□□□□□□ノ空キ屋ノ有ルニ、大師ヲ令居ツ、大師此ク靜ナル所ニ來ヌ、世ノ靜ナラム程、此ニ有ラム吉キ事也ト喜テ、若シ佛法ヤ在スト思テ、所々ヲ伺ヒ見行クニ、總テ佛經見エ給フ所无シ、略○中其時ニ一ノ大ナル狗出來ヌ、大師衣ノ袖ヲ食テ引ク、大師犬ノ引ク處ニ隨テ行ク、可通出クモ无キ水門有リ、其ヨリ引キ出シツ、外ニ出、略○中人云ク、其所ハ纐纈ノ城也、人ノ血ヲシボリテ、世ヲ亘ル所也、其ニ行ヌル人ハ返ル事无シ、實佛神ノ助クニ非ズバ、可通キ様无シ、无限貴キ聖人ニ在マスケリト、喜テ別レ去ヌ、其ヨリ彌ヨ逃ゲ去テ、王城ノ方ニ至テ、忍聞ク程ニ、惠正天子失給ヌ、他ノ天皇位ニ即給ヌレバ、佛法亡ス事止ヌ、本意ノ如ク□□□寺ノ義操ト云フ人ヲ師トシテ、密教ヲ習ヒ傳ヘテ、承和十四年ト云フ年、歸朝シテ、顯密ノ法ヲ弘メ置タリトナム、語リ傳ヘタルト也、

○按ズルニ、宇治拾遺ニ會昌年中に、唐武宗佛法をほろぼして堂塔をこぼち、僧尼をとらへてうしなひ、會昌六年に武帝崩じ給ぬ、翌年大中元年宣宗位につき給て、佛法ほろぼすことやみぬれば云々トアルモノ、即チ本文今昔物語ノ文ヲ敷衍セシモノナリ、

〔天台宗延暦寺座主圓珍傳〕天台宗延暦寺第五座主入唐傳法阿闍梨少僧都法眼和尚位圓珍、俗姓和氣公、讃岐國那珂郡金倉郷人也、〇中略仁壽元年四月十五日、和尚辭京向太宰府、遂入唐之志也、同三年七月、解纜進發、天安二年歸本朝、乃奉奏狀、叙在唐行事、兼陳意趣本末、其辭云、圓珍伏以、承和聖上〇仁明登極之載、天長十年也年分奉試讀大毗盧遮那經及第蒙度、依式一紀棲山習學遮那止觀之宗、而每披天台山圖、恒瞻華頂石橋之形勝、未遇良緣、久以存思、爰至田邑聖主〇文德享國、伏蒙特賜恩許出界、嘉祥四年四月十五日、辭京、〇中略十六日、〇仁壽三年八月上州便宿海口鎮、鎮將來浦慰勲安存、具狀申州、十七日、達州下郭門外、巡報主使、當時觀察使兼金紫光祿大夫御史中丞福建都團練處置等使兼福州刺史韋署差使軍將林師準存問、十九日、上州相看左廂都虞候兼押衙林師翼、纔見嘉歡、猶如舊識、廿一日、相看觀察使、亦甚顧問安堵、於開元寺優給生料、兼仰綱維供給熟食、卽於寺中遇中天竺摩揭陀國大那蘭陀寺三藏般若怛羅、受學梵字悉曇章、兼授金剛界大悲胎藏大日佛印、七俱知曼荼室利印法、梵夾經等、又遇當寺講律大德僧存式、蒙捨與四分律東塔疏、及喜祥慈恩兩家法華經疏、華嚴涅槃俱舍等疏義、近三百卷、更有處士林儒、自捨錢帛與寫本國所缺法文、遠充流行、九月廿日、辭使向北、重蒙優賞、於開元寺遇臨壇大德僧宗梨、授四分新疏、俱舍論、楞伽經疏、十二月初一日、得達台州臨海郡、權下開元寺、左注便逢老宿僧知建、斯乃貞元年末、天台山國清寺律大德僧清翰入室弟子也、乍見喜歡宛如骨肉、捨與維摩因明二部疏義、又看刺史工部郎中勅賜緋金魚袋李鐉、蒙具行由申上省使、兼給驗自率州官入寺慰問、十三日、遂達唐興縣、相見縣官、暫憩國清寺廨宅、當時綱維徒衆總相迎、晚頭至寺相看衆僧、而松林鬱茂、十里挾路琪樹璀璨、五嶺抱寺雙澗合流、巧注四絕標奇、智者眞容、安坐禪牀、普明錫泉、潺灑殿艮、昔聞今見、宛如符契、當時貞元年中、七大德僧文擧老宿、門人僧清觀元璋安置同房、視如兄弟、又有貞元年中、禪林寺傳教大德僧道邃和尚入室廣修和尚聽習弟子僧物外、長講止觀傳大師教、乍見歡喜慰勲安排、十四日、留學僧圓載從越州來於國清寺、相接嘉慰、大中八年二月、

上天台山禪林寺、便禮定光禪師菩提之樹、又拜智者大師留身之墳、○中略圓珍數日巡禮已畢、還至國清寺、夏就僧物外邊、請本抄寫天台教法近三百卷、又將太政大臣左注送供智者大師影砂金四十兩、修其墳塔及以國清佛殿、台國讚揚不可勝記、其事具於台州公驗、九月七日、出台山向越府、於開元寺相遇天台智者大師第九代傳法弟子沙門良諝、講授宗旨、時決舊疑、兼抄法文、以補未定、九年二月、請得越府公驗、○中略四月上旬、僧圓載落後趁來、從此共行、○中略廿一日、○五月遂達上都長安城、權住春明門外、六月初三日、拜見唐天竺大那蘭陀寺三藏善无畏阿闍梨第五代傳法弟子左街青龍寺傳教和尙前長生殿持念供奉大德僧法全阿闍梨、蒙許授瑜伽宗旨、和尙卽與大瑜伽法文、不日而抄得、無任喜躍之切、數日入城、權寄左街崇仁坊、逢見本國巡禮田口圓覺、以爲良導、○中略七月十五日、共僧圓載入大悲胎藏壇、校學大法灌頂、卽授受胎藏大瑜伽畢、十月初三日、入金剛界九會大曼荼羅道場、沐五智灌頂水、授學大瑜伽根本大教王最上乘教、幷兩部諸尊瑜伽、及蘇悉地羯羅大法等畢、兼召供奉書工刁慶等於龍興寺、圖繪今上御願大曼荼羅像、青龍傳法和尙始終撿挍、僧圓覺專勾當、爲國竭力、至十一月初三日、圓珍詣和尙處、諮請傳教灌頂事、和尙答曰、我早許汝、更無可作、若要入壇、任爾情者、仍四日、排比香花、養賢聖、當日入定、受三昧耶戒、五更蒙傳授兩部大教阿闍梨位灌頂、卽得般若母菩薩、大虛空藏菩薩、轉法輪大菩薩、和尙授記曰、汝蒙大毗盧遮那經般若母之加持、遊步阿字法性之大空、傳一切如來最上乘教者、圓珍又捨十千錢、供台寺大衆、復冬至日、街東大興善寺不空三藏和尙院、禮拜三藏和尙骨塔、幷見三藏第三代傳法弟子三藏沙門智慧輪阿闍梨、參入道場、禮拜聖衆、諮承兩部大曼荼羅教秘旨、兼授新譯持念經法、○中略廿七日、圓珍共僧圓載拜辭本師、出長安城、○中略五月○大中十年晦、廻到越州開元寺、看良諝闍梨、○中略從此拜別向天台山、六月初六日、得達國清寺、圓珍尋訪舊事、祖師最澄大法師、貞元年中、留錢帛於禪林寺、造院備後來學法僧侶、而會昌年中、僧人遭難、院舍隨去、仍將右大臣給圓珍充路糧砂金三十兩、買材木於國清寺止觀院堂、備長講之設、又造三間房、塡祖師

之願、卽請僧淸觀爲主持人、至十月初、台州刺史朝議郎殿中端公勅賜緋金魚袋裴讀帖唐興縣追命圓珍、甚與安存、猶如父母、歸寺之日殊給驛馬、圓珍辭恩不敢受、公更佔驛館、次供素飯、差館子家丁各一人送至國淸寺、大中十一年十月、秩滿歸京、十三年正月、刺史朝散大夫勅賜緋金魚袋嚴脩睦新下台州、圓珍二月初頭、至州相看篤蒙存問、便修撿求法來由及經論目錄、准貞元例請押判印、國恩所致遂于所懷、(○中略)八月十四日、幸蒙先朝勅追、十二月廿七日、的達帝都、三年正月十六日、伏蒙今天召對、御覽御願胎藏金剛界兩部大曼荼羅僧、

〔三代實錄(十二清和)〕貞觀八年五月廿九日壬申、勅令內供奉十禪師傳燈大法師位圓珍弘傳眞言止觀兩宗敎、先是圓珍奏言、(○中略)圓珍奉詔入唐、傳得眞言天台兩宗敎文、以添先師之遺跡、奉翼皇王之至化、伏乞准例蒙賜勅印公驗、兼下知所由、隨力流傳、擁護國家、利益群生、酬先師恩、謹具求法來由、伏聽天裁、從之、(○又見類聚國史百七十九)

〔嚴神抄〕智證大師ハ、元ハ德圓和尙ノ御弟子ナリケレドモ、慈覺大師ニモ、一分ノ御弟子ニテ御シキ、俗姓ハ弘法大師ノ姪御子ニテ御シケル故ニ、弘法ト慈覺大師トノ、法流ノ不同ヲ、爲決其眞僞ヲ、入唐シ玉ヒケル也、

〔新古今和歌集(二十釋敎)〕入唐の時の歌　智證大師

法の舟さして行身ぞもろ〳〵のかみも佛も我をみそなへ

〔元亨釋書(十四檀興)〕釋重源、黑谷源空之徒也、仁安二年、跨海入宋、適與明菴西公遇于四明、相伴上台山拜蒸餠峯阿羅漢、又返相州、見貿嶺舍利瑞光、三年秋偕明菴歸、

〔東大寺造立供養記〕上人(○重源)之德不限今度、壯年當初入唐三度、大宋國育王山舍利殿、三階三閣之精舍也、其最中一間弘三丈也、精舍之勢分以此可察也、而破壞年久、營作失便、於是上人運我朝之大材以訪大唐之造寺、渡万里之蒼波以成希代大願、故造大唐上人像、安先德之列、

遊外僧入支那受眞言

〔上新請來經等目錄表〕空海去延曆廿三年季夏之月、隨入唐大使藤原朝臣〇葛野麻呂同上第一船發起咸陽、其年八月、到福州著岸、十二月下旬、到長安城宣陽坊官宅安置、廿四年仲春十一日、大使等旋軔本朝、唯空海乃然、准勅留住西明寺永忠和尙故院、於是歷城中訪名德、偶然奉遇青龍寺東塔院和尙法諱惠果阿闍梨、其大德則大興善寺大廣智三藏之付法弟子也、德惟時尊道則帝師三朝尊之受灌頂、四衆仰之學密藏、空海與西明寺志明、談勝法師等五六人同往見和尙、和尙乍見含笑喜歡告曰、我先知汝來、相待久矣、今日相見大好々々、報命欲竭、無人付法、必須速辨香花入灌頂壇、卽歸本院營辨供具、六月上旬、入學法灌頂壇、是日臨大悲胎藏大曼陀羅、依法抛花偶然著中臺毗盧遮那如來身上、阿闍梨讚曰、不可思議々々々々、再三讚歎、卽沐五部灌頂、受三密加持、從此以後、受胎藏之梵字儀軌、學諸尊之瑜伽觀智、七月上旬、更臨金剛界大曼茶羅、重受五部灌頂、亦抛得毗盧遮那、和尙驚歎如前、八月上旬、亦受傳法阿闍梨位之灌頂、是日設五百僧齋、普供四衆、青龍大興善寺等供奉大德並臨齋筵、悉皆隨喜、金剛頂瑜伽五部眞言密契相續、而受梵字梵讚間以學之、和尙告曰、眞言秘藏經疏隱密不假圖畫不能相傳、則喚供奉丹青李眞等十餘人、圖繪胎藏金剛界等大曼陀羅等一十鋪、衆集廿餘經生、書寫金剛頂等最上乘密藏經、又喚供奉鑄博士楊忠信、新造道具一十五事、圖像寫經漸有次第、和尙告曰、吾昔髫齔之時、初見三藏、三藏一日之後、偏憐如子、入內歸寺、如影不離、竊告之曰、汝有密敎之器、努力々々、兩部大法秘密印契因是學得矣、自餘弟子若道若俗、或學一部大法、或得一尊一契、不得兼貫、欲報岳瀆、旻天罔極、如今此土緣盡、不能久住、宜此兩部大曼茶羅一百餘部、金剛乘法、及三藏轉付之物、並供養具等、請歸本鄉流傳海內、纔見汝來、恐命不足、今則授法有在、經像功畢、歸鄉國以奉國家、流布天下、增蒼生福、然則四海泰萬人樂、是則報佛恩報師德、爲國忠也、於家孝也、義明供奉此處而傳、汝其行矣、傳之東國、努力努力、付法慇懃、遺誨亦畢、去年十二月望日、蘭湯洗垢結毗盧遮那法印右脇而終、是夜於道場持念、和尙宛然立前、告曰、我與汝久有契約、誓弘密藏、我生東國、心爲弟子、委曲

之言更不煩述、阿闍梨付囑受法之由、大體如是、○中略

大同元年十月廿二日　入唐學法沙門空海

〔性靈集五〕與本國使請共歸啓一首

留住學問僧空海啓、空海器乏楚材、聰謝五行、謬濫求撥、涉海而來也、著草履歷城中、幸遇中天竺國般若三藏及內供奉惠果大阿闍梨、膝步接足仰彼甘露、遂乃入大悲胎藏金剛界大部之大曼荼羅、沐五部瑜伽之灌頂法、忘食耽讀假寐書寫、大悲胎藏金剛頂等已蒙指南、記之文義、兼圖胎藏大曼荼羅一鋪、金剛九會大曼荼羅一鋪、並七幅一丈五尺幷寫新翻譯經二百餘卷、繕裝欲畢、此法也則佛之心、國之鎮也、攘氣招祉之摩尼、脫凡入聖之墟徑也、是故十年之功、兼之四運、三密之印、貫之一志、兼此明珠、答之天命、猶使久客他鄉、引領皇華、白駒易過、黃髮何爲、今不任陋願、奉啓不宜謹啓、

〔後入唐聖教目錄〕入唐學法沙門常曉言、常曉以去承和三年五月、御命留學、遠期萬里之外、其年漂廻、四年亦不果渡海、五年六月進發、同年八月、到淮南城廣陵館安置、孟冬使等入朝、常曉不得隨使入京、徒留館裏空經多日、至于歲盡、勅命未有受、則周遊郡內訪擇師依、幸遇棲靈寺灌頂阿闍梨法號文璨和尚、幷華林寺三教講論大德元照座主、其文璨和尚、則不空三藏弟子、兼惠應阿闍梨付法人也、妙釣經律深通密藏、法之棟梁、國之所歸、同年臘月、講節度使處分、配住棲靈寺、文璨和尚以爲師主、始學法儀、兼往華林寺元照座主邊、問本宗義得文書也、然大師尙佛法之流傳、歎生民之可拔、授我以金剛大法、許我以阿闍梨位也、膝步知未知、接足得未得、賴國家之築造大師之慈悲、學金剛界瑜伽、習大元帥秘法、斯法也、則如來之肝心、衆生之父母、於國城塹、於人筋脈、是大元帥者都內不傳於十供奉以外、諸州無出於節度、宅以表緣其靈驗不可思議也、諸佛菩薩金剛天等像雖在前來、此像未曾請來、今則太元帥諸身曼荼羅並諸靈像所要之書等、請來見到、雖云濤波猛沃新羅賊畔、越彼厄難、平達聖境、是則聖力所能也、伏惟皇帝陛下、樵德如天、佛日高轉、人之父、佛之化、悲群生而濡足、助佛囑而乘衣、以陛下

慈育、効祥霊像教希自遠新來、恰似符契、非聖誰測矣、常曉本謂、果三十年、經歷漢里、求佛法來、幸護國家、而緣唐朝不聽留住、隨使同歸竊以一善此法教、生而請來不任一喜一懼之至、附准判官藤原朝臣貞敏奉表以聞、幷請來法門等目錄一通、且以奉進輕瀆威嚴、伏增戰越、常曉誠恐誠惶謹言、

承和六年九月二日　入唐學法沙門傳燈大法師位常曉上表

〔元亨釋書三惠解〕釋常曉、山州小栗栖路傍棄子也、稍長師事元興寺豐安、承和元年甲寅、入唐到淮南廣陵館、過栖靈寺文璨、稟密教、乃文宗大和八年也、璨者不空三藏弟子慧應之徒、妙明經律深通秘藏、又謁花林寺三教講論大德元年、請登密奧、照授以阿闍梨位、從受太元帥秘法、此法彼國不出都下、畿外諸州不許修供、照喜曉之才器、秘授焉、明年、歸申官、於小栗栖故里法琳寺修元帥法、齊衡之間、天下大旱、勅於神仙苑修太元法、白龍現壇上、大雨普流、貞觀七年十一月晦逝、傳來經書六十卷、

〔三代實錄四十五〕元慶八年三月廿六日丁亥、僧正法印大和尚位宗叡卒、○中略清和太上天皇爲儲貳之初、選入侍東宮、貞觀四年、高丘親王入於西唐、宗叡請從渡海、初遇汴州阿闍梨玄慶、受灌頂、習金剛界法、○中略尋至天台山、次於大華嚴寺、供養千僧、即本朝御願也、至青龍寺、隨阿闍梨法全、重受灌頂、學胎藏界法、盡其殊旨、阿闍梨以金剛杵幷儀軌法門等、付屬宗叡、用宛印信、便至慈恩寺造玄興善寺智慧輪等阿闍梨、承受秘奧、詢求幽賾、廻至洛陽、便入聖善寺善無畏三藏舊院、其門徒以三藏所持金剛杵幷經論梵夾諸尊儀軌等授之、八年、到明州望海鎭、適遇李延孝遙指扶桑、將泛一葉、宗叡同舟順風解纜、三日夜間歸著本朝、

〔今昔物語十四〕壹演僧正誦金剛般若施靈驗語第三十四

今昔、山崎ニ相應寺ト云フ寺有リ、其ノ寺ニ壹演ト云フ僧住ケリ、此レ本ハ俗也、内舍人大中臣ノ正棟トゾ云ケル、奈良ノ西ノ京ニゾ住ケル、道心發シテ、出家シテ後、池邊ノ宮○眞如親王ト申ケル人ノ弟子トシテ唐ニ亘ル、眞言ヲ受ケ習テ、法ヲ修行スル事不愚ズ、歸朝シテ後、彼ノ相應寺ニ住シ

テ、眞言ノ行法ヲ修シ、亦日夜ニ金剛般若經ヲ讀誦ス、而ル間貴キ思エ聞エ高ク成ヌル、(下略)

〔元亨釋書 十六 力遊〕釋圓行、果隣法師之徒也、入唐從青龍寺義眞和尙受兩部密敎、承和六年、歸居靈嵓寺、

〔阿娑縛抄 百〕圓行和尙灌頂事

進官錄云、其年(日本承和五年)臘月、得到長安城、歲次己未正月十三日、依奏奉勅、經青龍寺、幸遇彼寺灌頂敎主法號義眞和尙、以爲師主、其大德則惠果阿闍梨弟子、同門義操和尙付法之弟子也、則聞三敎妙通五部、法之棟梁、(梁下恐有脫字)之所歸、圓行幸賴聖朝之鴻恩師主之深慈、決疑兩部之大法、開悟諸尊之密法、閏正月二日、遂授阿闍梨位灌頂也、左衞功德使、幷僧錄和尙供奉大德金剛門徒悉集會道場、共致隨喜、

遊外僧入支那受禪

〔續日本紀 一 文武〕四年三月己未、道照和尙物化、(中略)和尙河內國丹比郡人也、俗姓船連、(中略)初孝德天皇白雉四年、隨使入唐、適遇玄弉三藏、師受業焉、三藏特愛、令住同房、謂曰、吾昔往西域、在路飢乏、無村可乞、忽有一沙門、手持梨子、與吾食之、吾自啖後氣力日健、今汝是持梨子沙門也、又謂曰、經論深妙不能究竟、不如學禪流傳東土、和尙奉敎、始習禪定、所悟稍多、於後隨使歸朝、臨訣三藏以所持舍利經論咸授和尙而曰、人能弘道、今以斯文附屬、(中略)船進還歸本朝、於元興寺東南隅別建禪院而住焉、于時天下行業之徒、從和尙學禪焉、

〔元亨釋書 六 淨禪〕釋覺阿、世姓藤氏、幼上叡山、習學有聲、傍親文墨、善梵漢書、嘗聞商客稱宋地禪道之盛、奮然志遠游、遂以承安元年、共弟金慶踰溟達于杭都、乃孝宗乾道七年也、時佛海遠禪師踞靈隱、道價高輩下、阿至其室、遠問我國風、未通語音、便書曰、國主無姓氏、號金輪王、一種系授未有移革、僧無進納、而講義高者賜度、風俗和順、奉佛歸僧、然無禪法、只講五宗經論、風聞德義特詣函丈、願傳心印以度迷津、且如心佛及衆生是三無差別、離相離語、假言顯之、禪師乞垂開示、遠曰、衆生虛妄見、見佛見世界、阿又書曰、無明因何而有、海便打、阿卽請遠陞座決疑、明年秋、游金陵抵長蘆江、聞鼓聲忽然穎悟、始知佛

海埀手之旨趣、返靈鷲述五偈、呈所見、其一曰、求眞滅妄元非妙、卽妄明眞都是錯、堪笑靈山老古錐、當陽拋下破約、海印其所證、阿辭、海書偈贈行、

(嘉泰普燈錄 二十)日本國覺阿上人

覺阿上人日本國藤氏子也、十四得度、○中略屬商者自中都回、言禪宗之盛、阿奮然拉法弟金慶、航海而來、歲餘始至、乾道辛卯夏也袖香拜靈隱佛海禪師、海問其來、阿輙書而對、後書曰、我國無禪宗、唯講五宗經論、國主無姓氏、號金輪王、以嘉應改元捨位出家、名行眞、○後白河年四十四、王子○高倉七歲令受位、今五載、度僧無進物、而講義高者賜之、某等仰服聖朝遠公禪師之名、特詣文室禮拜、願傳心印、度迷津、

(明庵西公禪師塔銘)師諱榮西、號明庵、備之中州人、○中略年二十八、夏五月乘商船到明州、與本國重源同入天台、九月共源歸國、以天台草疏六十餘卷呈叡山法主明雲、時年三十八、適宋孝宗乾道四年也、又欲往印度禮牟尼八塔、文治二年夏、重入宋境、時北虜强大、西域不通遂止、舶主告回、放洋三日逆風俄起、反至溫州瑞安縣、自謂未究參訪、故風濤阻我、乃別商主直往天台萬年寺、謁虛庵、曰、傳聞日本密敎盛行、逐提旨趣如何、對曰、初發心時、便成正覺、不動生死而證涅槃、庵曰、如子之言、與我宗無異、一語投機群疑頓釋、親炙數載、庵曰、此山第一祖、西天吉祥三藏讖云、却後五百年有肉身菩薩東來受道、名曰榮西汝既乘願輪而來、宜保任之、師恍如夢覺、自知前身爲三藏也、淳熙間、歲大旱、部請師禱雨、身發千光、燭天雨大澍、因號千光萬年寺、缺三門兩廡、師捨之券三百萬舉工役、先是中天竺那蘭陀寺三藏室利跋羅之所造也、衆皆曰、梵語室利此翻吉祥西公上字其義相近、西天東域名義合符莫非是歟、又修觀音院、大悲寺、智者塔院、庵謂曰、菩薩戒禪門一大事也、汝遠來問禪、因以付之、幷應器寶缾柱杖白拂等、及圖迦文已下二十八祖、至虛庵相承凡五十三世、淳熙末、虛庵移天童、師亦隨之、又修天童千佛寶閣、紹熙二年秋、辭虛庵、庵付伽黎幷書曰、日本千光大法師有靈骨、弘持此法、不遠萬里入我炎宋、探賾宗旨、尋返本國、夢境恰二十年、今又載遊此方、相從老僧、宿契不淺、志操可貴、不可不示法旨、昔釋迦

鬼子將示滅、時以正法眼付大迦葉、二十八傳而至達磨、六傳而至曹溪、又六傳至臨濟、八傳至黃龍、又八傳而主余、今以付汝、汝當護持、佩此祖印、歸國布化、開示衆生、繼正法命、故傳衣以爲信、汝當爲東國之祖、遂辭庵歸國、○中略六月○建保三年晦日、○中略至晡時坐椅安祥而逝、

〔日本國千光法師祠堂記〕太白名山甲天下、而千佛閣尤爲第一、後世欲過之、其材無及焉、蓋柱植絲日本國僧千光法師所致也、詳見大參梅公閣記、宜爲畫像以祠、師諱榮西、○中略習天台敎觀掩閣八年、以爲未至、誓往西域求道二十八航海達四明、遊台山萬年寺、○中略會虛庵敞公移主天童、因與偕行、及建閣卽東還、願有以助之、越二歲、土木果至而開成師之力、○中略大宋寶慶元年八月九日、修職郎監臨安府都稅務虞樗記幷書、

〔興禪護國論〕日本國千光院大法師西宿有靈骨、頓捨世間深重恩愛、從佛剃髮著僧伽梨、洪持此法不遠萬里、航海而入我炎宋、探頤宗旨、乾道戊子年、遊天台、見山川國土勝妙道場淸淨殊特、生大歡喜、嘗施淨財、供十方學般若菩薩、○中略尋復本國、○中略恰二十年、○中略今又懷舊遊、復之、宿緣不殘志操茲深、不可不示法旨、夫昔釋迦老人將欲圓寂、以涅槃妙心正法眼藏、付屬摩訶迦葉、乃至嫡々相承至於予、今以此法付屬汝、○中略歸國布化末世、開示衆生、以繼正法之命、又授汝袈裟大師昔傳衣爲法信、而表本來無物、然至六祖、衣止不傳、○中略其風雖絕、今爲外國法信、授汝僧伽梨、而已、又授菩薩戒、○下略

○按ズルニ、此付法ノ文ハ懷敞虛庵ノ作ル所ナリ、

〔永平開山道元和尙行錄〕禪師諱希玄、後更名曰道元、京兆人也、○中略貞應二年春二月、師歲二十有四隨商舶入宋、著明州界、時寧宗嘉定十六年也、夏四月、徑登大白、于時派無際領景德禪師、無際一見使器許、○中略未幾入以徑禮琰浙翁、跨台之小翠岩門見卓公、又謁惟一宗月々堂無象等諸大老、有問答機緣、師乎昔以氣自負諸方無嬰鋒者、是將理歸檝、有老璡者、謂師曰、子既徧游叢社、普參名宿、然天下第一等

宗匠尚言（如淨）一人在、予見彼必有所得、于時事宗以淨公之道價高當時、詔董天童席、振錫而依（嘉定十七年也）淨、和尚一見驢然器重之、○中略 寶慶三年冬、解纜著筑之前州博多、（異本作、著肥之後州河尻、余行河尻、問居人、居人曰、未聞異邦船著此處、則和作著河尻、非是矣、）乃本朝安貞元年丁亥也、

〔永平寺三祖行業記〕初祖道元禪師

禪師姓源氏、諱道元、洛陽人也、○中略 遂從明全、航海入宋、日本貞應二年癸未、大宋嘉定十六年也、掛錫天童、○中略 始掛錫于天童時廿四歲也、不依戒次、欲列新戒位、師表書曰、此娑婆世界內釋尊遺法流布國、戒法已弘通、佛法位次、不論尊卑老少、先受戒者在先座、後受戒者在後座、蓋是七佛諸佛通戒也、何乇日本大宗可有別異、天童一山住持、兩班、前資、勤舊以先例、尚定新戒、其故先入唐諸僧如于傳教弘法、乇于汝師翁用詳上人、盡著新戒、蓋是國例也、大國小國之別異也、師又重表書諸佛教法、依國而豈可異乎、一家之兄弟一佛之戒臘、都不可有差異、先座先、後座後、支干分明、年月爭亂一寺不能斷、五山詳議、尚用舊規、三表書曰、佛法偏沙界、戒光照十方、況乎經曰、今此三界、皆是我有、其中衆生悉是吾子、就中此娑婆世界者、釋迦牟尼佛々主也、國已佛國、人皆佛子也、兄弟不可混亂、次位法爾具佛法、世法皆任正理、天神地祇不昧理非、此理若不達恐是亂世也、賢者不居亂世、直人不雜詐者、佛家臘次已不正者、王法正理豈可明察乎、幸仰中和之聖德、立宜倭僧之鄙懷、天裁若私伏乞正戒次、（取意）嘉定聖主被下勅宣云、倭僧所申有其謂、須依臘次、自餘師名不隱叢林、倭國僧臘依之定了、遂掛錫于天童、

〔元亨釋書（七淨禪）〕釋辨圓字圓爾、以字行、姓平氏、駿州藁科人、母稅氏、○中略 嘉禎元年、泛海、十寅夕而著宋明州界、即理宗瑞平二年也、先寓城之景福律院、聽月宗主之開遮、不幾入天童山、禮癡絕冲、漸達都下、跨天竺寺月栢庭門、質性具之旨、栢庭證前學、即授台宗相承之圖、并付自撰楞嚴、楞伽、圓覺、金剛、四經疏鈔、於時笑翁堪傾淨慈、石田薰主靈隱、爾往來二開士之門、適事退耕與北山之賓、與爾善、語曰、輦下諸名宿、子已參遍、然天下第一等宗師只無準範耳、子何不承顧眄乎、依是登徑山、佛鑑一見器許、未浹

旬、侍巾瓶、晨昏參請、優柔飫厭、會中皆大龍象也、保寧覺即庵掛牌開室、日東山慧西巖爲兩版首、簡周旋三老而請益、倫斷橋、智別山、一環溪、敬簡翁、源靈叟、析方庵、寧兀庵、曇希叟之儔、預辨衆事、簡咸莫逆、頗受磋磨之功、五峯煨餘、佛鑑坐瓦礫場、轉大法輪、然天下指凌霄爲甘露之正門、蓋又得人之多矣、敬叟簡棲衆來之北礀、望高一時、簡往謁北礀、曰徑山執不立文字之柄、拂簡知解之塵、吾猶何言乎、延爲上賓、佛鑑從容語曰、汝學海浩渺、比來我竹篦下一時乾枯、佗日歸本國、必於無涓滴處、橫起波瀾、豎無勝幢、發揮吾道、須踵從上乃祖遺芳、永利未來際、淳祐元年四月、辭佛鑑、鑑出密庵師祖法衣、幷自贊頂相與之、諸友送至山下、特湘絕岸、欽雪巖二人、春々來行在、仲夏發四明、孟秋著博多、本朝仁治二年辛丑也、居崇福承天兩寺、登倡祖道、〇中略 大相國〇藤原道家 乃使使招簡、二月、入京師、

〔元亨釋書淨禪六〕釋法心、過壯歲出家、不知文墨、聞衲子之稱宋地禪行、駕商船入臨安、徑登徑山見佛鑑禪師、鑑於圓相中書丁字示之、心止席下、單提研究、性堅硬耐禪座、骨殿骨腫爛而不換者九年、初持丁相於萬物中現丁字、心不屑、漸經歲序、始得平穩、歸朝居奥州松島、

〔鷲峯開山法燈圓明國師行實年譜〕師諱覺心、號心地、信州近部、又曰神林縣人、姓恒氏、又曰常澄氏、〇中略 己酉寶治三年三月十八日建長改元、宋淳祐九年也理宗皇帝 師四十三歲、正月十六日、發入宋志、拜辭勝林、順有偈云、〇中略 學道工夫須著力、從門入者被人瞞、三條椽下容身易、六尺單前參話難、退步遠觀明歷々、運思近覓黑漫々、銀山鐵壁雖無路、透出透來且自看、〇中略 二月、依願性成禪從紀州由良浦發船赴九州、三月廿八日、從博多津附船跨宋、先禮補陀、次到長津上岸、與覺儀觀明等結伴頂包行脚、初陟徑山、參住持癡絕和尙、寓一單於僧堂、昕夕孜々、未嘗暫出堂、機語不契、 庚戌、淳祐十、本朝建長二、師四十四歲、謁荊叟珏于道場、過夏夏末東游四明、駐錫育王、寓衆寮、得鍐善薩舍利等傳、 壬子、淳祐十二、建長四、師四十六歲、上天台禮應眞、過石橋供養有感、偶睹壁間所書、念起最病不續是藥正抓著痒處、歷參訪尋、 癸丑、寶祐改元理宗皇帝 建長五道元入寂 師四十七歲二月廿八日、登大梅山、拜常

禪師塔、邂逅本國源心者、以曩昔同參、遂問之、參此方、還遇明眼知識也、無源心云、無門和尙一代明師應往參見、乃挙抵抗之護國、無門才見卽擒住曰、我這裏無門、從何處入、師云、從無門處入、門問汝名什麼、師云、覺心、門卽作偈曰、心卽是佛、佛卽是心、心佛如々、亘古亘今、稟對數四、蒙印可、門復召曰、汝來太遲、生田舉起扇子曰、見麼、師於言下大悟、九月廿八日也、遂問云、拋却一切、以何示人、門曰、覩箇覩底、師禮辭、門以對御錄二冊幷袈裟一頂付師　甲寅、寶祐二、建長六、師四十八歲、三月廿七日、重謁護國、告回鄕意、無門用達磨寒山拾得系贊共韻付之、二十九日、請示末後句、門曰、便了、師便炷香禮拜、門復以月林錄幷無門關授之、○中略　師禮辭而出、跨商舶、以歸、尋至博多津焉、時六月上澣也、在宋首尾六年、從葦屋津解纜、紀伊湊上岸、徑謁高野禪定院、勇公卽日擢爲第一座、○中略　一師在惠峯會裏、居紀綱職久矣、告聖一國師曰、入宋城、歷遍諸知識、發明心地、利濟群生、聖一曰、大宋有我師、是七世善知識也、汝入異域、參見佛鑑、必得祈證、聖一付指教一箇、師懷之登徑山、佛鑑已歸寂以爲遺愾矣、其書今在興國矣、

○按ズルニ、覺心入宋ノ事ハ、此他ニ白雲禪師住持雲林師啓七十五翁ノ撰ナル圓明國師塔銘及ビ元亨釋書ニ載セタリ、

〔本朝高僧傳淨禪十九〕洛東勝林寺沙門思順傳

釋思順號天祐、不詳姓譜、初學台教三觀十乘成器、其蘊、寄思禪法、航海入宋、歷參諸老、皮見北磵簡禪師、命居侍局、坐臥著精而有所得、旣承印記、一日告辭、簡公贈偈曰、衆散王都藐莫知、星分碁布海中泜、韓末遠須重譯、九土雖中共秉彝、但見神僧巍跨水、弗聞君子陋居夷、由余季札高千古、更復區々榮隴爲、在宋一十三載歸朝、就洛東鉢河棚勝林寺、唱大慧之禪、都下嚮風者多、○中略

洛北妙見堂沙門道妙傳

釋道祐不詳其氏族、筑前州博多人、嘉禎年中、泛海入宋偏謁諸善知識、後依徑山佛鑑禪師、研幾參訊、一日入室、鑑問曰、日本國裏有禪也無、祐應聲曰、大唐國裏亦無、鑑深肯之、從此一衆矚目、淳祐乙巳夏、

告辭寫鑑頂相需讚乃題曰、從來震旦本無禪、少室單傳亦妄傳、卻被道祐等閑覷破、便知老僧鼻孔不在口邊、漫把虛空強描邈、好兒終不使斧鉞、妙歸朝隱逸乎洛北妙見堂、不與世接、建長八年二月五日、寂於東福延壽堂、

〔淨智第四世法海禪師無象和尙行狀記〕文曆元年甲午誕生、相城人姓平氏、諱靜照字無象、謚曰法海、禪師弱歲出家、適在洛之東福、而博學書傳、有時歛念於此事、聞宋有大善知識、建長四年壬子、遙渡海到宋、徑參徑山佛海禪師、卽於言下有省、因而嗣法傳衣、此年十九歲、○中略四年○寶祐丙辰春三月、辭師有頌、徑山又有送行偈、無學亦有無象號之頌矣、徑山以法衣自書年月日、而付師傳到本朝、留在洛之佛心正宗塔下、纔侍師徑山五載矣、景定元年庚申、掛錫於育王山、司知賓職有賀頌、堅棠林作序虛舟跋焉、○中略咸淳元年乙丑、辭虛堂有頌云、十載從師幾詬擧、到頭一法不曾傳、有無句蕩家私盡、萬里空歸東海船、本朝文永二年歸朝、凡在宋十四年、師爲育王知賓之時、臨時有禳災祈禱、調製疏語什行者以令奉師誦之、宋人欲試師之才識、竊卷白紙而轉入可漏、師喝歎詞了、開疏見之白紙也、豫識他嫉、我於稠廣之中令我慚惶、於是暗誦、恰如本疏更無差升、時有縉紳之曹既知此擧、對彼疏本見之一字無差、法事畢而闔衆大奇焉、且擎本疏入坐、相俱賀之、繇之一時諸大老有賀頌、以傳于今、當斯時也、有日本圓海者、親聳耳于堂中、視之盛事、自誓云、我歸朝之日、建寺奉師永結檀緣、歸敬者甚矣、後果與師同船歸朝、然而圓海留洛陽、師歸相陽、於鎌倉常葉而建寺、曰龍華山眞際精舍、今淨智本庵是也、圓海亦懷前誓、竟布金買六孫王之遺廟地以建寺、六孫王者淸和天皇之王子桃園親王也請師以居焉、號平安山佛心寺者是也、

〔本朝高僧傳淨禪二十〕肥後大慈寺沙門義尹傳

釋義尹號寒巖、順德帝第三子也、○中略建長癸丑○五年秋、元公○道之戢化、尹卽卷褫遊函夏、時年三十七、偏歷諸山、謁無外遠虛堂愚、退耕寧等諸老、皆蒙優稱、又躋熊耳峯、禮初祖塔、三千五百拜、○中略在宋十餘年而歸、首寓博多聖福寺、繼如肥後州、創如來寺、

〔本朝高僧傳淨禪二十三〕洛東勝林寺沙門瓊林傳

釋瓊林、文永年中入宋、參徑山虛舟度和尙、舟付法偈幷衣、歸居艸阿、韜晦不出、高尙天祐順公之風、嘉元年中、虛舟和尙語錄附商船至、林募緣壽梓、爲之序曰、瓊林昔年絕海遊宋、往來吳越、多侍先師於武林湖山間、每聞火爐頭話、間舉平昔提唱、以其末許學者流通、紙襖所錄、才竺峯冷泉兩會語耳、別德三丁年、不見大篇全章、爲限痛切不意、忽獲八會全錄、

〔東福第十世勅賜佛印禪師直翁和尙塔銘〕第十世祖者〇東福寺諱智侃、字直翁、上州人源氏子、寬元乙巳歲誕生、幼而出家爲僧、早聽台教、兼學密宗、既而有敎化別傳之旨、更衣遊方、初參建長蘭溪隆禪師、隆一見而器之、侍於左右且有年矣、俄有南詢之志、乃禮辭而入宋國焉、偏參諸老、乃知法无異味、歸來、再侍蘭溪於建長寺、凡有上堂入室、普說小參等語編成錄矣、師再欲入宋國焉、建長因付以所編錄、且欲呈似平生參見諸老、而求印證、而師初謁於大川濟禪師、求校正矣、逮乎歸來、以校正錄呈示蘭溪、溪見而不喜矣、師拂袖便出矣、雖然於後刊行於世者、即玆本也、〇中略忽然一日付屬後事、〇中略乃端坐示寂焉、實元亨壬戌〇二年夏四月十六日也、

〔眞源大照禪師龍山和尙行狀〕師諱德見、本名利見、總州香取人也、以郡有龍山自取爲號、母夢呑日而有身、十三月而生、即弘安七年歲次甲申十一月廿三日也、〇中略時方師二十二歲、〇嘉元三年遂去附商船、抵四明、當乎此時、高麗江南大理等諸國皆爲蒙古所一統、獨吾日本不服、故將不許容又聞、爲諜其抽分之直、不唯禁止商客上岸、乃至雲游衲子亦不得入城門、或有犯者、例以細作人坐罪、師誓曰、古人爲法亡軀、今正是時至也、乃敢於夜半就寢之頃、登雉堞以投身城中、偶墮豪富家庭之中、守衞捕而縛之侍旦、家主鞫問因何至此、師求筆紙書曰、我在日本、遠聞天童和尙道風、故來求出生死道也、家主夫婦僧素欽佛法、拜東岩和尙得授衣盂、時岩主天童以爲、吾師道風遠被外國、甚喜乃白官、以自宥免罪、攜至太白、具陳前事、東岩亦喜其志於道之太至、而收錄之、故上字爲德令歸堂大德十一年、慶元路官與

倭國有閔、一城盡災、由是遞撿於諸寺、補倭僧、天童尤遭重責、既得數十人、截站船、以送之大都、師亦預其數、編置於洛陽白馬寺、凡此地禪苑自來行入室、商量撥牌過禪之規、一夏間、或不能過一則話、而退者固多、倘或過三五則至十則、過之者爲上科、師獨過百則公案、群衆或驚或忌、既而歸瀏、欲再參東岩、岩既歸寂、竺西和尙繼席、請師職侍香、事解之後復游吳門、時東州主虎丘、而古林寺隆祖塔、主賓相忘、旦々夕々、敲唱激揚禪流之挾、天資以有志斯道者莫不依此、而師頡頏其間、古林最喜、以爲有道韻、師猶自不止、上江西、疏仰黃龍、目擊而過、駐錫於匡廬東林、俾掌藏鑰、職解復游豫章、遡脩川至分寧、高平山董雲巖席、留師分坐、平山遷黃龍、時以雲岩東菴付師、爲養高之所、檝濟川補處於雲岩、與師厚遇、復會分坐說法、四衆欣悅、職滿閉房掩戶、効陳尊宿之風、天曆己巳、鄉之豐山萬壽虛席、檀越大友公遣寺僧本禮首坐爲專使、致禮請師欲爲住持、是歲旱、江淮大荒、流民盜賊梗塗、師以行路難固拒其命、且經營壽龕以岩寺單寮、決終焉之志、邑之兜率乃悅禪師唱道之地也、久廢不振、東堂安初心白知州起師補之、固辭不可、遂出赴命、專州官員諸山歡呼聲喧、相送出州、旗帳相連、直至雙井、瑞世之賀自古未有如此榮也、〇中略 無幾歸心猶動、飄然而起、買舟崑山以至博多、實日本貞和五年歲次己丑、時師六十六歲也、

〔雪村大和尙行道記〕師諱友梅、字雪村、自號幻空、越之後州烏鄉人也、世姓源氏、〇中略 一夕母夢、〇中略 遂有身、果以正應三年庚寅誕焉、〇中略 時本邦衲子爭先入元土、參知識決大事、師纔十有八歲、〇德治二年 振百城之策、泛海大舶著岸觀光二年、

岷峨集云、始吾來自扶桑東、二年、京國觀光、罷杖頭發崧山顚、路借渾陽歷叢社、搢紳先生、講習琢磨之譽、藉甚而四方參遍到處叢林戶知倒屣出迎、風望端肅警動人心、〇中略 機鋒威稜庸流畏避、當代名宿莫弗參扣也、端元叟、陵虛谷、東嶼熙、機賓主互換、矧亦朝端名儒乎、一日訪趙氏子昂於翰苑、師揮李北海邕之筆勢、見而驚之、寵眖以一大麝煤、稱得八法、而後登潮〇潮一本作湖 之道場山、

執侍堂頭叔平隆和尚、〇中略博學多聞見德尤彰矣、命以六藏關鑰、握塵據猊座、〇中略

百王一種迺〇迺恐遲誤代號外國、不思眼往々罪在吾人、

蓋大元滅宋取天下、纔九十二年、以一統欲及海外國、師之來、師之遺誣者一之心而已、以故一例刑籍國師於雪川之嶽、鞫勘万端、湯火條治不可具陳、有童子曾參無厭足鑊湯爐炭起清風之句、叔平以師故覺亡於獄中、

初蒙古一例刑日本人、師天性華音、叔平以唐人欲令免刑、有苦訴者連累罪之、師書偈幸免矣、而刑吏加白刃、師俄朗誦佛光禪師子元遇兵一偈云、乾坤無地卓孤筇、且喜人空法亦空珍重、大元三尺劍電尖影裏斬春風、由是獲免名天下、寔大元皇慶二年二月七日、師時廿四歲矣、〇中略宥在長安、又三年而朝議遠竄逐於蜀、師志不少屈、〇中略謳咏暢弄十暑不獲歸、榑桑万里念々奮飛、自非風抱大志為法忘軀、豈臨大辟緘其口、受彼大苦而忍死於此、吞蠢魚鳥之荒僻乎、〇中略

雨川天官老儒多令佳子弟鼓篋於函丈、受指畫口講者為不鮮矣、偶有大赦召還、〇中略

留連長安復三年矣、一旦老親在夢、歸興浩然茂古林送偈曰、道人海外來、歷涉幾艱阻、不唯凌鯨濤、登遺世網苦、脫身万死中、尅志在佛祖、有如百煉金、繞指色可親、玄機歷落如轉丸、迅手展托胡為難、万人叢中獨穎拔、一鏃解破三重關、來〇來一本作皇雨臉鐵色黑、欲話三生緣未得、茶甌放下便言歸、為省慈親走匍匐、床頭主大不假拳、一句臨岐聽吾語、水宿風飡宜善為、扶桑夜半金烏飛、時泰定四年丁卯〇我嘉曆二年秋游九月也、天曆元年戊辰〇我嘉曆三年文宗即位、有命住京兆長安南山翠微寺、

〔孤峯和尚行實〕師諱覺明、號孤峯、奥州會津平氏之子也、〇中略應長元年辛亥春歲四十、附商舶入元土、以大元至大二年〇二年當作四年舶適到溫州、初遇翠微時、長老號飽參、今亡其名蓋兀菴寧禪師之嗣也、仍語話次、微曰、佛不出世、祖師不西來時、一著汝作麼生會、師曰、車不横推、微曰、只用黃葉止小兒啼耳、師聞之、

平生伎倆蕩盡無餘蘊、不覺遍體汗流、始知從前胡亂穿鑿狀來也、居無何去見本中峯、覩無見、義斷崖、紬雲外、茂古林諸大宗匠、實當世正法眼藏也、悉被賞識、殊見中峯於天目、參禪累日、峯居常示之、以趙州因甚道箇無字也、師乃下語數次、自然抓著痒處、遂與師摩項以至惠法衣、次陟天台參無見、見延之居第一坐、稱其所證、〇中略末後至護國寺、禮開山佛眼之塔、蓋師之祖翁也、彼住持者、請師補知藏職、凡遍歷飽參、自謂法無異味、乃賦歸歟、還參能州洞谷瑩山瑾和尚、欲探洞上宗風、〇下略

〔扶桑禪林僧寶傳八〕建長寺古先原禪師傳

禪師、諱印原、字古先、世居相州、〇中略年十三即剃髮受具足戒、自時厥後偏參諸師、咸無所證入、乃慨然嘆曰、中夏乃佛法淵藪、盍往求之乎、於是不憚鯨波之險、奮然南遊、初參無見覩和尚于華頂峯、覩語之曰、汝緣不在斯、中峯本公現唱高峯之道于天目山、爐鞴正赤、學徒無不受其煆煉、此眞汝師也、汝宜急行、師即往、謁中峯、峯一見遽命侍左右、師屢雖見解、峯呵之曰、根塵不斷、知擁縛何、師退涕泣、至於飲食皆廢、峯憐其誠懇、委曲示誨、師聞之不覺通身汗下、無晝無夜未嘗暫捨、積之久、一旦忽有所省、現前世界一白無際、急趍丈室告峯曰、印原撞入銀山鐵壁去也、峯曰、既入銀山鐵壁、來此何爲、師超然領解、〇中略師辭去、峯再三囑之曰、善自護持、當是時、虚谷靈、古林茂、東嶼海、月江印、諸大老各據一方、師咸往謁焉、諸老見其證悟親切機鋒穎利、以叢林獅子兒稱之、會淸拙澄和尚將東渡、師輔之、其後澄化行於遐邇者、皆師之力也、〇中略甲寅〇應安七年春正月師示病、〇中略遂端坐泊然入滅、世壽八十、僧臘六十又八、

〇按ズルニ、釋氏稽古略續集ニ、日本禪師諱印原、字古先、相州藤氏云々ト記シテ其傳ヲ擧グ、其文略禪林寶傳ニ同ジ、名聲彼ノ地ニ藉キシコト知ルベシ、

〔大梅山開山月林皎禪師行狀〕師諱道皎、字月林、稱獨步叟、又稱圓明叟、晚稱西山暮翁、族源氏、村上天皇第十一世久我中納言具房之子也、〇中略元亨辛酉〇元年冬、師將有南詢之行、上皇〇花園延師受衣盂、其次日上皇賜宸翰、其詞曰、昨夜受業之儀、感悅無極、縱雖隔萬里波濤、同風之旨何有遠近之義、國師

後日可有其號、當時非自專、尤以遺恨、併期再會之時者也、明年壬戌、入元國、師實歲三十也、時古林休居老人住金陵保寧、天下學徒輻湊、人以爲不異勇禪師、時師銳志操戈、直入鳳臺之室、一句投機、休居曰、汝知主人翁麼、師曰、不知、休居曰、因什麼不知、師曰、不番道皎不知佛祖也、不知進前叉手立、休居曰、佛祖爲什麼不知到這裡、爲什麼不肯住、師以兩手作舉勢、攙向面前、休居曰、毘婆尸佛早留心直至而今不得妙、師曰、和尙年老心孤、休居呵々大笑、師告辭造大仰古心誠禪師會下、誠付之以典藏之職、未幾再歸鳳臺省覲、休居問曰、近日行履如何、師叉手當胸、休居曰、未在更道、師曰、再犯不容、休居曰、三級浪高魚化龍、痴人猶戽野塘水、師喝一喝、休居曰、過在什麼處、師連喝兩喝、休居曰、過在老僧、師曰、謝和尙老婆心切、休居一日坐次問左右曰、斬爲兩段時作麼生、左右酧答不得、師後而至、休居舉前話、師曰、等而無功、休居曰、話得是、從是師資道契、當本朝嘉曆三年者、天曆元年戊辰正月廿三日、大元天子文宗賜號佛惠知鑑大師、二年己巳、休居舉師居後板、多節秉拂提唱之語、聞者無不驚偃、故無想和尙寄語曰、道人來扶桑、肝膽金石堅、○中略師解職之後經日不久、休居告終、師沐休居之提誨凡八年、深契其旨、休居摩胸告衆之日、以法衣付師、故了菴有語曰、月林皎首座八年之間、孜々矻々信衣密付、無想叉有語曰、月林首座扣道于休居老人之室、深契厥旨、二老如是之語、蓋證休居有妙語傳而師無承虛之弊也、師有拈古之作、休居跋其後曰、此錄乃眞正道流深證實語之能事也、異時流通祖道、而能起學者之疾于膏肓、不復疑矣、庚午之春○元德二年歸本朝、結茅菴於城西法華山寺傍、扁妙峯、

〔園太曆〕延文二年正月十六日

右大梅山長福禪師開山道皎和尙者、於本朝高峯佛國禪師受業也、至大唐古林佛禪師法嗣也、元亨年中、花園院御受業之間、被重師資之禮、國師號事、追必可有其沙汰之由、被染宸翰訖、而忽奏南詢之志、遍歷大唐、十餘載歸朝之後、再參仙洞、如舊、彌以御歸依之間、被建立御影堂於當寺、貞和元年有臨幸、

〔本朝高僧傳三十三淨禪〕上州吉祥寺沙門圓月傳

釋圓月、號中巖、相州鎌倉人、姓平、土屋之族、○中略 文保二年、到太宰府、將入元國、州牧不許、上洛歸萬壽絶崖禪師會裏、○中略 正中元年秋、遂達江南、時年二十五、當元泰定二年、○二年恐元年誤 也、是冬、寓雪竇値鄕友全珠侍者、同往吳興、參靈石芝公於天寧、明年、見古林茂於保寧、多謁濟川楫於雲巖、見龍山會在單位、以故鄕英傑目就參敲、四年夏往吳門、參絶際中公、甚受溫顧、辭謁雪巖欽禪師於淨慈、文曆元年、參東陽輝和尙於百丈、命司記室、時建天下師表閣、月作棟梁文、冬節秉拂、陽大稱賞、不幾陽寂、付受去遊諸刹、借路廬阜、訪龍巖相玆二老、行過鄱湖、見竺田心於永福、所到諸老待以高賓、三年春歸吳門、絶際既逝、作文祭之、初夏偕玄一峯遍于湖東、駕日本船、著博多、本朝元弘壬申歲○二年也、

〔不聞和尙行狀〕師諱契聞、號不聞、武州河越人、父平氏、母一夕經行、俄生師廊廡之間、乾元辛丑○辛丑恐壬寅誤、即元年也、 臘月初八日也、○中略 二十五歲、○嘉曆元年 附商舶到明之家海、復買小舟到台州寧海、陟天台濟石梁、參覲無見於華頂、游浙見海東嶼於靈隱、謁芝靈石於淨慈、一日遊錢唐江、時官捕異方之人、獲師送於武昌、邂逅拜心竺田于鄂渚、以遂夙心、有詩題館壁云、孤筇遠人異鄕雲、滿耳語音渾不分、唯有簷頭深夜雨、蕭々猶似舊時聞、會高昌王子謫官此州、讀詩有感、召見歎甚、請有司赦之、遂養爲義子、賓內宮所賜□氏金縷袈裟付師、蓋以撫育遠人之心矣、師受而無喜色、送與帝師殿講主、師主罷罪日誦金剛經一百部、又瀝指血寫法華經六部、高昌王子收以藏之、元文宗皇帝爲梁王時、從金陵潛邸幸武昌、到帝師殿、適講師不在、唯師一人看守而已、王欲展拜、師遠起避之、王推師就坐、且曰、朕拜爲佛氏者、必非拜卿矣、師不獲已受展拜、高昌王子赴召於燕京、欲師俱往、辭以尋師訪道之志未償、而促裝往金陵、謁茂古林于鳳臺、一時名師如卯月江恩斷江、道竺源諸老皆從之、杏決心要、復之杭再參南岸靈石、居三載、石屢命以辨事不從、然寅夕磬誠問道、三十三歲、東明日附書於商估入海者、招師、師得書泣辭石、附回舶而東歸、

〔本朝高僧傳淨禪三十一〕京兆東福寺沙門士偲傳
釋士偲、號友山、始名士思、字友雲、後革今名、姓藤山、城洲山崎人也、〇中略嘉曆三年、與法兄正堂顯公同遊大元、時年二十八、周歷兩浙、參徧樵隱逸、月江印、南楚說、古智哲、平石砥、無見覩、了菴欲、夢堂噩之門、皆有所啓迪、最所密邇者月江、南楚也、謁月江于眞淨、〇中略去見空林果公于松江、時有水災、吳中禪刹鐘鼓闃爾、行脚者無納履之地、空林念偲異邦之客、款留過冬、遇之如骨肉、因徑來其門、殆七年矣、是時國僧在元者若石室玖、無夢淸、此山在、無涯浩、一峯玄、古鏡千、古源邵等、互加鞭勵、至正四年、偲在姑蘇承天南楚會中、居後版、冬至秉拂偈鐘、呈月江、江贈偈賞之、南楚贈以長偈、有序曰、扶桑友雲首坐命居第二位、說法機圓語活、有作者之氣槩、職滿東歸異時、當大有爲以恢吾宗、吾尙翹首東望、故說偈以張志云、〇中略至正乙酉夏、與此山在公、同理歸楫、緜兩月至博多津、當此方貞和元年、尋入洛陽、

〔本朝高僧傳淨禪三十八〕丹州天寧寺沙門周及傳
釋周及、號愚中、濃州岐阜人、藤姓、〇中略曆應十四年、〇十四年恐四年誤秋、乘商船入元、明州大守鍾萬戶以爲賊船、舳艫數千邀于海上、商主通書、大守益疑踰年、防嚴船中水盡、人皆將死、及與同侶修圓通懺摩法、以禱雨水、密雲忽布、甘雨大降、船中數百人各滿器得活、鍾氏奇之許商賈貿易、有一商客聞及爲求法來、夜棹小舟迓及登岸、時月江印禪師居曹源、兼程進謁、晨參暮叩、唯恐不及、印公視其擧措兀々如癡、書愚菴二字、拜偈以贈之、及以爲號、後自改爲中、〇中略朝廷勅金山修水陸會、了公留及典經藏、月江楚石、夢堂諸老寄偈賀之、石室玖、龍山見時々往來、互加琢磨、及有癸亥集、了公序其首、儒官虞伯生跋其尾、名聲廣達叢林、至正十年、〇我正平五年了公示微疾、謂及曰、來歲孟春、吾必取滅、殘喘未絕時、子速歸日本、〇中略明年孟春、即休喪閟、三月中旬發明州、初夏著博多、本朝觀應二年也、龍山見喜及還、相伴上洛直抵天龍、拜覲夢窻國師、國師欣然慰勞、

〔東福四十三世性海和尙行實〕師諱靈見、字性海、姓橘氏、信州横山縣人也、〇中略師常嘆曰、我偏僻參知

識、心猶有不慊也、縮聞吾宗盛支那、當入彼地質所悟、憤然便于海船入元國、冬十月、達于明州漢江、時順宗至正二年（〇我興國四年）也、浙東、浙西、江南、江北之勝槩名跡、皆攸游歷也、初寓嘉興府天寧寺、主者陵谷識其機用、司藏秉拂、兼游印月江、了即休、源竺遠等諸大老門、蓋自謂無如吾本邦虎關禪師者、徑欲歸本朝、先於徑山正統菴、叅虎關禪師入牌、至正十一年三月解纜、五月至博多、時本朝觀應二年也、

〔扶桑禪林僧寶傳 八〕佛頂大拙能禪師傳

禪師諱祖能、號大拙、俗緣藤氏、相州鎌倉縣人也、（〇中略）及大川（〇圓覺寺住持）寂後辭父母、父欲留之、母曰、汝既出家、乃佛弟子也、且參方大事、非我所可止也、行矣無慮、師欣然杖策至博多、然臂香祈於圓通大士、願早見道、率同志數十人、汎海達福州、當大元至正甲申歲（〇四年、我興國六年）也、初登鼓山、繼至溫之江心、見無言宣公、（〇中略）去謁千巖長和尚於伏龍山、（〇中略）未幾居版首、一夕坐至五更、聞鐘豁然大悟、黎明具威儀入丈室、巖望見遽問曰、大死底人卻却時如何、師進前巖領之、付以中峯國師法衣、時至正丙戌六年也、遂辭巖謁印月江、欲了菴、泰行叟、證無仰、貴無用諸老、俱有贈言、至正十六年、（〇我正平十一年）寓明州與化縣、是年六月、千巖和尚入滅、明年理歸楫、

〔隣交徵書 二篇 一〕送濬上人還日本序　　克新（仲銘）

日本濬上人將返其國、乞言於嘗所遊者、而屬予序、上人首參南堂禪師、復登諸大老之門、其聞見之博、造詣之深、蓋不言可知矣、（〇中略）夫上人由中國而還也、宜知中國之事、論其國人、而中國之事、浩以繁、非上人所能悉、然則吾所宜言者、莫大於是歟、共（〇共即濬字）惟我皇元奮起朔方、撫育諸夏、四夷八蠻罔不臣服、幅員之廣、疆宇之大、雖三代無有也、（〇中略）禮樂文章、紀綱制度、燦然可述、漢唐而下無有也、著令西天佛子爲皇帝師、（〇中略）今上人之還也、有問焉則以斯言告之、使而國之人知越裳氏之言爲不誣也、上人自號椿庭、與濬秀之天事、端恪勤敏有志、異日其將鳴南堂之道於日本也歟、（椿庭名海壽、一號大杯、南禪寺僧、竺仙法嗣、貞和中遊元、留二十一年、源公尊氏之季子云、）

〔扶桑禪林僧寶傳十〕汝霖佐禪師傳

禪師名良佐、字汝霖、俗姓藤氏、遠州高園人也、○中略嘗遊支那、偏參名宿、掌書記于蘇之承天寺、繼同五山諸大老、入鐘山、點校毗盧大藏、其同袍皆畏而愛之、善屬文、有文稿一卷、翰林學士景濂宋公跋其後云、右日本沙門汝霖所爲文一卷、予讀之至再、見其出史入經、旁及諸子百家、固已嘉其博贍、至於遣辭又能舒徐而弗迫、豐腴而近雅、益歎其賢、頗詢其所以致之者、益來遊中夏者久、凡遇文章鉅公悉趍事之、故得其指教、深知規矩準繩、而能使文字從職無難也、汝霖今汎鯨波東歸、以文鳴其國中、蓋無疑矣、嗚呼汝霖禪家之流也、蕩空諸相祖五蘊四大、猶爲土苴、況身外之文乎、苟執此而不𨗉、或將與道相違矣、雖然汝霖偏參名山、精于禪觀、其平此義、未嘗不知之、○中略時明洪武九年、○我天授二年春三月也、

〔本朝高僧傳二十七淨禪〕京兆寶幢寺沙門良佐傳

釋良佐、一作周字汝霖、姓藤、遠州高園人、自少出家、奔遊華夷、宗說該通、衆長屬文、聲喧叢社、應安元年、與絕海津公、俱入大明、掌箋翰於蘇之承天寺、繼同五山諸大老、入鐘山、點校大藏經、同胞皆畏而敬之、又遇文章鉅公、研精翰墨、翰林學士宋景濂見佐文稾、而大賞跋其尾焉、太祖召絕海汝霖於禁殿、問熊野三山事、賚賜甚渥、洪武九年春、同絕海歸、

〔佛智廣照淨印翊聖國師年譜〕建武三年丙子、師諱中津、字絕海、字乃全室和尚所命、自號蕉堅道人、土佐州津野人、父藤氏、○中略應安元年戊申、師年三十三歲、大明洪武元年二月、航溟南游、寓杭之中竺、依全室禪師、甚器重之、命俾作燒香、○中略四年辛亥、是歲登徑山、省全室、和尚延以後堂首坐、師辭不就云々、　永和二年丙辰、師四十一歲、大明洪武九年春正月、大祖高皇帝召見英武樓、問以法要、奏對稱旨、又召至板房、○中略詔許還國云々、

〔空華日工集〕應安三年十一月三日、與東藏主回自江南、出示諸老送偈、且云、江南大亂佛法之危、莫甚於斯時、中編侍者、中津侍者、皆無恙、

遊外僧爲使節入支那

〔蕉堅稿序〕日本絕海禪師之於詩亦善鳴者也、壯歲挾囊乘艘泛滄溟來中國、客于杭之千歲嵓、依全室翁以求道、暇則講詩文、故禪師得詩之體裁、淸婉峭雅、出於性情之正、雖晉唐休徹之輩、亦弗能過之也、禪師平常所爲詩凡若干篇、其徒等聞裒爲一帙、題曰蕉堅稿、來求予序、其卷首余謂禪師三住名刹、據大床坐以直指之道開示學者、望重於海內、禪師之示於詩、猶土苴耳、〇中略永樂元年倉龍癸未十一月既望、僧錄司左善世道衍序、

〔翰林胡盧集〕散說

初月潭徵時、與寶覺禪師邂逅途中、禪師好相人、見月潭壯貌、謂之曰、必貴、月潭乃謝曰、誠如師言、不敢忘德、及其貴、不知禪師處、是時禪師年尙壯、懷南遊求法之志、附海舶入大宋、留者二十年矣、月潭慕禪師德、以其東歸、〇中略請禪師爲開山始祖、

〔兼敦朝臣記〕應永九年七月四日乙酉、向右金吾禪門、數刻談話有飮食、被談云、去年自北山殿〇足利義滿遣唐使通世法師、無爲渡唐、歸朝已著筑紫之由注進到來、珍重云々、誠希有事歟、

〇按ズルニ、當時僧徒ノ國命ヲ奉ジテ、彼國ニ渡ル者ヲ稱シテ遣唐使ト云ヒシコトハ、看聞日記等ニモ見エタリ、

〔明史三百二十二外國〕日本

良懷〇懷良誤氣沮、下堂延秩禮遇甚優、遣其僧祖來、奉表稱臣、〇中略是年〇洪武七年我應安七年七月、其大臣遣僧宣聞溪等、齎書上中書省、貢馬及方物而無表、帝命却之、〇中略九年四月、遣僧圭廷用等來貢且謝罪、〇中略永樂元年、又遣左通政趙居任行人張洪、偕僧道成往、將行而其貢使已達寧波、〇中略十八年〇嘉靖七月、義晴貢使至寧波、守臣以聞、時不通貢者已十七年、〇中略明年二月、貢使碩鼎等至京申前請、

〇按ズルニ、南朝ノ征西將軍ノ府、幷ニ足利幕府ヨリ屢、通信ヲ爲シ、其際皆僧侶ヲ以テ使トセシコト見ルベシ、

〔善隣國寶記 中〕予〇周鳳、按國史、〇中略大將軍源朝臣義滿、便以肥富爲使者、始通信書獻方物、故大明建文帝、遣禪敎長老天倫一菴來、將軍又遣密堅中隨天倫一菴行、船未達大明、而建文帝內難、叔文燕王卽位、改元永樂、堅中能通使命而歸、從此連年、兩國使者往來憧々、

〔隣交徵書 初篇二〕日本廬山天台講寺照琛侍者、奉王命來覲天朝、被寵賚還國、道經靈山、以字見請、予字之曰大用、期爲吾宗之闡法人也、就書偈以策進、　唯實

拾得自身無價寶、種々降雨不須求、世間琛貝都無比、例用橫拈得自由、(右竺住山惟菴唯實、永樂二年〈我應永十一年〉春正月十有三日書、眞書廬山寺藏)

〔相國寺文書〕勅日本國正使圭密副使中立、爾國王源道義、〇義滿足利忠賢樂善、上能敬順天朝、恭事朝廷、下能祛除寇盜、肅清海邦、〇中略今爾將王命、遠至京師、達王悃款、敬恭使職、朕甚爾嘉、特賜勅、獎勞仍賜時果四品、爾其受之、故勅、

永樂五年〇我應永十四年五月廿五日

〇按ズルニ、圭密等ハ卽チ相國寺ノ僧ナリ、

〔善隣國寶記 中〕同〇永享五年　大明諭日本使

皇帝勅諭日本國使道淵、爾究通佛氏之旨、曉達君臣之義、在彼境內超於群倫、比者以其國王之命、遠涉海波、來修朝貢、〇中略特授僧錄司右覺義之職、俾歸本國住持天龍寺、〇中略

宣德八年六月初六日

同八年

皇帝勅諭日本國王源義敎、〇中略今遣使中誓等奉表來朝、幷獻方物、禮意勤至、〇中略

正統元年二月初四日

寶德三年遣大明表

日本國王臣源義成、〇中略方今以允澎長老爲專使、以僧芳貞爲綱司、奉問皇家之安否、兼貢方物之不腆、〇中略

景泰二年歲次辛未秋八月日、　日本國王臣源義成

〔允澎入唐記〕日本國寶德三年辛未十月二十六日、遣唐專使允澎、綱司芳貞等辭京、癸酉〇享德二年四月二十日、本國一號船、曉泝浙江、平明達寧波府、乃大明景泰四年癸酉夏四月廿日也、內官陳大人、賓迎專使允澎、綱司芳貞、從僧瑞訢、請啓等就假館、揖茶乘轎子入驛、驛門額曰、浙江市舶司安達驛、驛中日本衆所館、額曰嘉賓、有諸房、房額按宇一號房、專使居之、安宇二號房、綱司居之、安宇三四號以下、居坐次第領之、予居九號房、　九月廿七日、官命入鴻臚寺習禮亭、習朝參禮、　廿八日朝參、長安街、玉河東堤、玉河西堤、長安門、承天之門、端門有二象、午門、掖門、左提門、奉天門、見皇帝、官人唱、鞠躬拜、起叩頭、起平身、跪叩頭、快走闕左門、賜宴、宴罷、又趨端門、跪叩頭而出謁禮部院、禮部乃毘陵胡濙年八十餘、十月一日、朝參奉天門見天子、朝儀如前、賜宴闕左門、　二日、朝參、正使入奉天門捧表文、綱司以下立午門、聞大鐘鳴、自左掖門入奉天門、跪拜起、叩頭起、自左掖門出、賜宴于闕左門、午後日本貢馬達京、通事盧圓從僧允邵清啓等、始到于館、　四日馬船衆朝見天子于奉天門、賜宴如常、　五日朝參、天子御奉天門、觀日本進貢馬二十匹闕左門、賜宴如常、宴罷歸館、官給米麵粉酒菓子醬柴等、　七日奏日本九號船一隻、九月十四日到寧波府、

大明景泰五年五月廿二日、一赴五十人發杭起寧波府、發行次第曰、一起二起、　七月十二日、朝左對馬島、夕右壹岐島、觀風御潮、一日走百餘里、泊于志賀島、　十三日、發志賀島、至筑前安威島、　十四日晚、發蘆屋、日未晚到于長門國赤間關、則吾日本享德三年甲戌七月十三日也、關吏曰、二號今月五日入關、三號船六日方至、七號船十一日到岸、九號船今方來了云々、綱司將急遞符、告歸朝于京師、

〔默雲集三〕送蕭元西堂赴大明國井序

前住臨川寺簫元禪師、先是景泰成化之間、入大明國者已三回矣、遠蹈鯨濤、不辭勤勞、可謂不辱使命者也、今年又奉國信使持節以往、見者壯之、神物護舟、咸充其願者可卜焉、因贐之以一章云、

休言遠別隔天涯、同軌同文共一家、萬里滄波君熟路、舟中穩似駕輕車、

〔翰林胡盧集〕送華洲西堂遊大明

壬子(明應三年)之冬、我國進貢于大明、前相國天澤和尙、奉命既行、令嗣華洲西堂爲副使、以同船事矣、同出管領細川氏之族、而爲正覺國師的孫、可謂宗姓俱高矣、今乃以王事而觀光上國、榮莫以若焉、謹賦山詩寄呈船窓下、且致別意云々、

日本明朝書一封、君今父子遠相從、奉天門外東方白、可有殘僧坐曉鐘、

〔本朝高僧傳四十三淨禪〕京兆南禪寺沙門桂悟傳

釋桂悟、號了菴、(中略)文明年中、出世勢州安養、(中略)年八十三、奉使入明、帝詔住育王山、悟臨門云、育王門戶八萬四千、毘盧樓閣、雨華現前、進步云、纔動一步、東土西天、是日道中使賜金襴僧伽黎、師拈衣云、賚錦恩榮北闕天、黃梅夜半不曾傳、育王山頂橫雲霧、無相福田擔一肩、每有上堂、緇白歎呼、公卿縉紳、崇德來謁、正德八年、(我永正十年)解印東歸、諸儒贈言、王陽明序曰、世之惡奔競而厭煩拏者、多遯而之釋焉、爲釋有道、不曰清乎、撓而不濁、不曰潔乎、狎而不染、故必息慮以浣塵、獨行以離偶、斯爲不詭於其道也、苟不如是、則雖皓其髮、緇其衣、梵其書、亦逃租稅而已耳、樂縱誕而已耳、其於道如何耶、今有日本正使堆雲桂悟字了菴者、年踰上壽、不倦爲學、領彼國王之命、來貢珍於大明、舟抵鄞江之滸、寓館於驛、予嘗過焉、見其法容潔修、律行堅鞏、坐一室、左右經書、鉛采自陶、皆楚々可觀愛、非清然乎、與之辯空、則出所謂預修諸殿院之文、論教異同、以並吾聖人、遂性閑情安、不諱以肆、非淨然乎、且來得名山水而遊賢士大夫而從、靡曼之色不接于目、淫哇之聲不入于耳、而奇邪之行不作于身、故其心日益清、志日益淨、偶不期離而自異塵、不待浣而已絕矣、茲有歸思、吾國與之文字交者、若太宰公及諸縉紳輩、皆文儒之擇

也、咸惜其去、各爲詩章以餞飾迎蹋、固非貸而濫者、吾安得不序、

〔隣交徵書 初篇 二〕日本了菴禪師賫使命來我皇明、館于姑蘇幾半載、凡士大夫之相與者、無不敬且重焉、以其齒德既高口學亦稱是故耳、昔王摩詰所謂色空無得而不物々、語默無際而不言言者、似爲今日禪師道也、予接遇日久、因賦二詩以贈一以詠號、一以送行云、　楊端夫

撥門雲霧靈臺湛、著盡工夫豈憚勞、六鑿已空無箇事、一身天地自逍遙、

文采飄然語意眞、聖朝尤重老成人、明朝授節歸東國、會見賢王眷顧頻、正德七年四月望日、姚江楊端夫稿、書平安滿井氏藏、

〔翰林胡廬集〕送了菴和尙入大明國 序見別卷

前輩凋零莫甚今、眼看秋已屬祇林、曉風入多奉天殿、殘月長庚夜々心、

〔隣交徵書 三篇 一〕日本東福了菴和尙語錄序　黃隆〔中略〕

爰有了菴之社友東歸坐元、大明成化甲辰歲、〇文明十六年二十年、我承彼國命、浮舟越海、不辭險阻、而來貢我皇上、沐文明之化、際禮遇之隆、遍歷兩京名寺、博覽南北勝境、□今年乙巳返邸四明、言旋而歸、〔中略〕大明成化乙巳歲孟秋既望賜進士出身中憲大夫四川按察副使四明黃隆序、眞書龍眠菴藏

〔策彥入唐記〕策彥和尙眞蹟　一審渡唐

一天文八年四月十九日、五島出船、

嘉靖十八年

一五月二日、著唐島溫州云々、　一十五日太唐通事將太人、來于中流問進貢事、　一十六日、定海著、　一十七日、上岸見知縣、　一十八日、海道問勘合幷袁指揮等事、今日呈最初短書、

十九年

一三月二日北京著居會同館、　一五日、鄭王二大通事來訪　一六日、於習禮亭學禮、　一七日、朝參於闕左門、茶飯、　一八日呈表文別幅於禮部、　一四月廿八日、洛中諸寺燒香、　一五月朔日、朝參領

返牒并諸人衣裳、有茶飯、　一二日、朝參著唐衣裳禮謝、　一五日、依商從人愁訴呈短書、　一七日、朝參領返書并勘合、有茶飯、　一九日、北京起身、　廿六日、巳剋以吳通事渡表文於禮部、　五月六日巳剋、納進貢物於禮部之所主客司、轉條三件送官并周吳二通事、護進貢物詣禮部、相對門司日向守方御卿源三方、　廿六日五更、參內謝下程、午後以吳通事獻硯屛等於主客司、主客司堅辭退、告可下百人之衣裳之由、同列衆評、衣裳欠欽失舊例之條、明日、茶飯不可出頭之由、以周吳二通事稟訴于主事云々、種々異見各以遠慮強出頭、　七月廿一日參內、領返朝物并衣裳主事證明、只勘渡百人分之衣裳、於是同列以周吳二通事再三直訴於寧波五百人餘之衣裳欠了之旨、主事答以粗於杭可被下之由、　一廿九日、著南京、　一九月、著寧波、

策彥和尙　二番渡唐

嘉靖廿八年卯月十八日、入京、　廿一日巳剋、本京二大通事筆談、　廿三日午時、又三大通事傳禮部同鴻臚寺之命、來敎朝參之禮、　七月晦日、寅剋參乞暇、　八月九日、北京起身、　晚景張家灣

〔鄰交徵書二篇一〕怡齋策彥禪師像讚并序　柯雨窻

師日本高僧也、奉使中華、寓于明州、有威儀文學、予幸辱知於師、其徒三英藏主、偶出師小影視予、予爲之贊曰、

委溫如璋、頎珠內藏、儒巾釋裳、踟蹰肅莊、瑱面時張、道心淸凉、容止可望、蘊畜難量、筆翰琳琅、詩風曰唐、奉表天王、詩趾賓堂、明聲震揚、宸寵輝光、壯覽勝方、倦休扶桑、身升頤康、壽曰無疆、大明嘉靖二十年(我天文十年)歲次赤奮壹月四明南溪柯雨窻書眞書郎智院識

〔鄰交徵書三篇二〕贈日本使釋周良等越還國有序　林懋和

余典客部已三載矣、凡四夷君長款于闕下者、余悉得以聖天子之命賓禮之、○中略　嘉靖己酉(二十八年、我天文十八年)日本國使臣釋周良等、越奉其王命肅修貢典、自夏往秋、方克成禮、聖天子寵以湛露之筵、賚以祥

雲之錦、咸欣欣然有喜色、（中略）大明嘉靖己酉仲秋之吉賜進士禮部郎中前翰林院庶吉士國林懋和書于威德堂、眞書妙智院藏

〔隣交徵書 二篇 二〕贈專使謙齋老禪師歸日域國序　葉寅齊

日域國限海迷茫、國朝例定、十年一貢、己酉歲當其期、彼國遣使、擇其行端德邵者、爲之領袖、謙齋老師、昔經獻納、望譽有嘉、得膺是舉、來拜天朝、喜動龍顏、異錫殊賚、榮光煇然、事竣將歸、（中略）

謙齋老師人中豪、筆底翰灑齊晉陶、兩承王命貢中朝、鯨波萬里奚辭勞、一封遙上聖天子、龍光電覽稱時髦、隆恩不惜千金賜、旨傳賓使宜加褒、卽今帆歸不可留、崇肴餞別鄞江皐、十年再會歲月老、今宵盍飲須酕醄、賜進士都察院右都御使奉勅巡湖廣鄞陽等處慈水葉寅齊書、時庚戌五月吉月、鄞士方梅屋、居月鹿萱秋田、包吉山、同贈、眞書砂智院藏、

〔續日本紀 八元正〕養老五年六月戊戌、詔曰、沙門行善、負笈遊學、既經七代、備嘗難行、解三五術、方歸本郷、矜賞良深、如有修行天下諸寺、恭敬供養、一同僧綱之例、

○按ズルニ、本文既經七代トハ、恐ラクハ、寒暑ノ代謝ヲ指スモノニテ、七年ノコトナラム、又解三五術トハ、易ニ通ジ、卽チト筮ニ通ズルコトヲ云フナリ、菅家文草方伎短長ノ策問ニ、國貴三五、欲聞大史之書ト云ヒ、本朝續文粹、大江匡房ガ西府作ニ、短修訪楚尹三五問商瞿トアルニテ知ルベシ、商瞿ハ史記仲尼弟子列傳ニ據ルニ、易ヲ孔子ヨリ傳ハリシ人ナリ、

〔皇國名醫傳 前篇下 僧醫〕智玄

僧智玄居于下野安蘇郡精屋郷、嘗赴宋傳醫方、後鳥羽帝弗豫奉藥速愈、（中略）

三喜 月湖

僧三喜稱導道、號支山人又範翁、河越人、姓田代、父兼綱、冠者信綱之後也、初入妙心寺參禪、又就足利校主利陽學醫、後入明受李杲朱震亨之術於月湖及恒德孫、留學十二年、業成而反、居鎌倉江春庵、又居下總古河、（中略）月湖號明監寺又潤德齋、不知何人、求法入明、寓于錢塘以醫行、明景泰三年、（我享德元年）著全九集、六年又著濟陰方、

〔天開圖畫樓記〕四明天童首坐雲谷老人、諱等陽、號雪舟、本貫備之中州人、姓藤氏、蚤隷洛之万年、師承春林大和尚、天資淳謹而工揮洒、親佩能畫師文公左券、成化四年入大明、歴試名家筆法、名山大川遊殆乎遍四方、更三霜而歸本朝、寓于豐之後州、其所居之宇、榜曰天開圖畫樓、不亦博乎、〈○中略〉前洛東慧峯無價主人了、

〔半陶藁三〕四景圖〈一題一幅楊知客季冬〉〈○中略〉

雪舟諱等楊軒、號雲谷、乃前僧錄洪德老師之的子也、有僧周文、胸呑王吳、眼睨韋郭、畫中三昧手也、雪舟從之學畫、有寒米青藍之作、〈○中略〉挾藝遠往中華、天子觀其畫以爲國奇寶、非有詔不得畫、遂命爲天童名山第一座、以旌其藝焉、一朝來歸、聲價十倍而曰、大唐國裏無畫師、不道無畫只是無師、蓋泰華衡恒之爲山、江河淮濟之爲水、草木鳥獸之異、人物風化之殊、是大唐國之有畫也、而其潑墨之法、運筆之術、得之心而應之手、在我不在人、是大唐國之無師也、雪舟於藝神品如品、實千歳一人而已、

〔隣交徵書初篇二〕日東雲谷長老、冲淡人也、能詩兼畫、而性無所嗜、成化丁亥、〈○三年、我應仁元年、〉陪貢至鄞、予獲與之交、情傾意洽、歡若平生、居無何言旋言歸、懷不忘舍、遂賦拙作五十八字、以道別意、伏希哂覽、

徐璉〈希賢〉

家住蓬萊弱水灣、丰姿瀟洒出塵寰、久聞詩賦超方外、賸有丹青落世間、鰲嶺千層乘錫去、鯨波万里踏杯還、懸知別後相思處、月在中天雲在山、〈成化五年歳次己丑仲夏下澣四明徐璉希賢書、(中略)此書尾張栢植氏藏、〉

〔傳教大師請來目錄〕進官錄上表

沙門最澄言、最澄聞、六爻探賾、局於生滅之場、百物正名、未涉眞如之境、豈若隨他權教、開三乘於機門、隨自實教、示一乘於道場哉、然圓教難說、演其義者天台、妙法難傳、暢其道者聖帝、伏惟陛下、纂靈出震、撫運登極、北蕃來朝、請貢正於每年、東夷北首、知歸德於先年、於是屬想圓宗、緬懷一乘、紹宣妙法、以爲大訓、由是妙圓極教、應聖機而興、顯灌頂秘法、感皇緣而圓滿、最澄奉使求法、遠尋靈跡、往登台嶺、躬寫

教迹、所獲經幷疏及記等、總二百三十部四百六十卷、且進見一十卷、名曰金字妙法蓮華經七卷、金字金剛般若經一卷、金字菩薩戒經一卷、金字觀無量壽經一卷、及天台智者大師靈應圖一張、天台大師禪鎭一頭、天台山香爐峯神送檉及柏木尺文四枚、說法八角如意一、謹遣弟子經藏奉進、但聖鑑昭明、二門圓滿、不任誠懇之至、奉表戰慄謹言、

延曆二十四年七月十五日　　沙門最澄上表

〔叡山大師傳〕復命以後、勅國子祭酒和氣朝臣弘世、今大唐請益受法供奉大德最澄闍梨所將來天台法文、方欲流布天下、習學釋衆、宜七大寺書寫七通、卽給禁中上紙、仰圖書寮令書寫既訖、

〔性靈集五〕中丞閣下與越州節度使求內外經書啓一首

日本國求法沙門空海啓、○中略、遂乃弃命廣海、訪探眞筌、今見於長安城中、所寫得經論疏等、凡三百餘軸、及大悲胎藏金剛界等大曼荼羅尊容、竭力涸財、趁逐圖畫矣、然而人劣教廣、未拔一毫、衣鉢竭盡不能雇人、忘食寢勞書寫、日車難返、忽迫發期、心之憂矣、向誰解紛、○中略、伏願顧彼遺命、愍此遠涉、三教之中、經律論疏傳記、乃至詩賦、碑銘、卜醫、五明、所攝之教、可以發蒙濟物者、多少流傳遠方、斯乃大士之所經營、小人之所不意、儻遂渴仰茂績英聲、剋鏤肌膚、山海露澤萬劫粉身、一則節下之修福、何事過之、二則述方之狂兒、忽覺乎南、今不勝渴法之至願、敢竭丹欵、輕黷威嚴、流汗戰越、謹奉啓以聞、不宜謹啓、

元和四年○我大同四年四月日　　日本求法沙門空海啓

〔上新請來經等目錄表〕上新請來經等目錄表

入唐學法沙門空海言、空海以去延曆廿三年銜命留學之末、問津萬里之外、其年臘月得到長安、廿四年二月十日、准勅配住西明寺、爰則周遊諸寺、訪擇師依、幸遇靑龍寺灌頂阿闍梨法號惠果和尙、以爲師主、其大德則大興善寺大廣智不空三藏之付法弟子也、弋釣經律、該通密藏、法之綱紀、國之所師、大師尙佛法之流布、歎生民之可拔、授我以發菩提心戒、許我以入灌頂道場、沐受明灌頂再三焉、受阿闍

梨位一度也、肘行膝步學未學、稽首接足聞未聞、幸賴國家之大造大師之慈悲、學兩部之大法、習諸尊之瑜伽、斯法也則諸佛之肝心、成佛之徑路、於國城擇、於人膏腴、是故薄命不聞名、重垢不能入、印度則輸婆三藏脫躧負扆、振旦則玄宗皇帝、景仰忘味、從爾已還、一人三公、接武耽翫、四衆萬民、稽首鼓篋、密藏之宗、自茲稱帝、半珠顯教、靡旗面縛、夫以鳳凰于飛、必竄堯舜、佛法行藏、遂時卷舒、今則一百餘部、金剛乘教、兩部大曼荼羅海會、請來見到、雖云波濤泛灌風雨漂船、越彼鯨海、平達聖境、是則聖力之所能也、伏惟皇帝陛下至德如天、佛日高轉、人之父、佛之化、悲蒼生而濡足、鐘佛囑而垂衣、以陛下新御旋璣新譯之經自遠新辰以陛下慈育海內、海會之像過海而來也、恰似符契、非聖誰測矣、空海雖闕期之罪死而有餘、竊喜難得之法、生而請來、不任一懼一喜之至、謹附判官正六位上行太宰大監高階眞人遠成奉表以聞、幷請來新譯經等目錄一卷、且以奉進、輕黷威嚴、伏增戰越、沙門空海誠恐誠惶謹言、

大同元年十月廿二日　入唐學法沙門空海上表

佛像等

金剛智阿闍梨影一鋪 三幅

善無畏三藏影一鋪 三幅

大廣智阿闍梨影一鋪 三幅

青龍惠果阿闍梨影一鋪 三幅　新付法阿闍梨耶

一行禪師影一鋪 三幅

右佛菩薩金剛諸天等像、幷傳法阿闍梨等影一十鋪

法本無言非言、不顯眞如、絕色待色乃悟、雖迷月指、提撕無極、不貴驚目之奇觀、試乃鎭國利人之寶也、加以密藏深玄、翰墨難載、更假圖畫、開亦不悟、種々威儀、種々印契、出自大悲、一覩成佛經疏秘略載之、圖像密藏之要實繫乎茲、傳法受法弃此而誰矣、海會根源斯乃當之也、

〔東寺要集 二〕左弁官下東寺

應眞言根本阿闍梨贈大僧正空海入大唐得法文冊子參拾帖安置經藏事

右右大臣宣、奉勅、件法文宜全收經藏、不出國外、令宗長者永代守護者、寺宜承知、依宣行之、不得疎略、

延喜十九年十一月二日　大史菅野朝臣清方

〔弘法大師廣傳 上〕大同元年、先是大使賀能歸朝之尅、付一行阿闍梨碑文玄宗皇帝所製、其本奉太上皇〇桓武云々、

〔性靈集 四〕書劉希夷集獻納表一首

劉希夷集四卷副本右伏奉小内記大伴氏上宣書取奉進、〇中略王昌齡詩格一卷、此是在唐之日於作者邊偶得此書、〇中略貞元英傑六言詩三卷、〇中略此屬臨池之次寫得奉上、飛白書一卷、亦是在唐之日、一見此體試書之、〇中略謹遣弟子僧實惠謹隨狀奉進、輕瀆宸嚴、伏深戰汗謹進、弘仁二年六月二十七日

沙門空海進、

〔後入唐聖敎目錄〕入唐學法沙門常曉

上新請來法門幷佛像等事

太元帥本地將部曼荼羅一鋪總五十餘身

太元帥大悲身像一軀

太元帥念怒身像一軀

太元帥化身像一軀

右太元帥者如來之敎令輪也、佛爲含情作、故作護末、太元帥形、群邪見形、頭破七分、衆惡聽名、魔道塵散、本經云、佛告阿難、若有國王大臣、敬禮誦呪者、其人境土無有惡賊怖難、災横疾疫水旱風霜、國位威德、諸民平泰、若有邑村落、持此法者、莫不蒙利益者、又云、若國土衰槁雨降不調、以此太元帥呪、安置城

門上、卽得風雨順時、將鎭國土、四方降敵、不起逆心等者、然則如法行、國長在安寧、刹那婦人、自得十刹、不可思議也、太元帥之力、今見唐朝、皆依此爲治國之寶、勝敵之要、○中略

承和六年九月五日　入唐學法沙門傳燈大法師位常曉上

○按ズルニ、常曉將來スル所ノ經文數百卷アリ、其名目今之ヲ略ス、

〔續日本後紀仁明八〕承和六年九月辛丑、是日、令太宰府進上自大唐所奉請太元帥畫像、

〔後入唐聖教目錄〕靈巖圓行和尚目錄

入唐還學沙門圓行言、圓行載次戊午、銜命請益之列、訪道西海之外、其年臘月得到長安、歲次己未正月十三日、依奏奉勅住靑龍寺、幸遇彼寺灌頂教主法諱義眞和尚、以爲師主、○中略所授經法舍利道具等目錄在別、謹以奉進、輕黷威嚴、增戰越、沙門圓行誠恐○恐下恐誠脫惶謹言、

承和六年十二月十九日　入唐還學沙門傳燈大法師位圓行上表

新請來眞言經法都合二十六部三十三卷、梵字三部四卷、

顯教經論疏章等、都四十部八十七卷、

已上三種總六十九部一百廿五卷、

佛舍利都三千餘粒

付囑物三種

佛像曼荼羅樣都十二種

道具都十六箇

新請來眞言經法

○按ズルニ、以下經卷數百卷ノ目錄アリ、今之ヲ略ス、

〔後入唐聖教目錄〕惠運禪師請來教法目錄

眞言經儀軌等合壹佰捌拾卷〇中略

右從大唐將來、佛舍利、梵夾、眞言經像壇供具物數謹錄上、

承和十四年六月卅日

〔天台宗延曆寺座主圓珍傳〕五月〇大中十年、我齊衡三年、晦、廻到越州開元寺、看良諝闍梨、蒙捨與天台法華玄義一本十卷、毗陵妙樂寺天台法華疏記一十卷、剡川石鼓寺天台法華私志十四卷、法華諸品要義一卷、都三十五卷法文、〇中略九年〇貞觀唐溫州內道場供奉德圓座主付婺州人詹景全向國之便、贈則天皇后縫繡四副之內極樂淨土變一鋪長二丈四尺廣一丈五尺織繪靈山淨土變一鋪、長一丈五尺廣一丈一尺付法藏上自釋迦迦葉下至唐慧能之影像二幀子、各四丈廣其由何者、和尙在唐之時、謁彼座主、〇中略于時座主以此靈像付屬和尙曰、既有匪石之談、因表寄金之款、每到瞻仰、勿以遺忘、和尙見分付、欲請來數千斤綵絲像盤鬱羈旅之中、述懷曰、余渡蒼波、爲求法寶、如今求得法文、殆可剩船、若有便李、追欲付送、爰座主點頭而唯然、則不失言約、遂以付送、

〇按ズルニ、古來比叡山前唐院ニハ最澄圓仁請來物ヲ藏シ、後唐院ニハ圓珍請來物ヲ藏セリ、今前唐院ノ物ハ勅封トナレリ、

〔後入唐聖敎目錄〕新書寫請來法門等目錄先東寺法門錄中以外之者也

合一百卅四部一百四十三卷

一紙書十九張〇中略

大唐咸通六年從六月迄于十月、於長安城右街西明寺、日本留學僧圓載法師、既求寫雜法門等目錄具如右也、日本貞觀七年十一月十二日、却來于左京東寺重勘定、入唐請益僧大法師位、

〔參天台五臺山記七〕熙寧六年〇我延久五年三月廿三日丙寅、賜顯聖寺新經聖旨到來如右、

傳法院據日本國延曆寺阿闍梨大雲寺主傳燈大法師位賜紫成尋狀、伏覩聖朝新譯經五百餘卷未

傳日本、昨雍熙元年、（○我永觀二年）日本僧奝然來朝、蒙太宗皇帝賜號法濟大師、三年還歸、賜大藏經一藏及新譯經二百八十六卷、見在日本法成寺藏內、成尋今來欲乞賜上件新譯經、所冀流通祝延聖壽、況成尋曾在顯聖寺、揀點收贖官、中不許外國收贖、是致有此陳贖、伏乞據狀敷奏本院遂具進呈、奉聖旨、今顯聖寺印新經賜與成尋、本院支錢、

右請顯成寺印經院、依聖旨指揮、仍先供報令使錢數、

熙寧六年三月日

（參天台五臺山記八）熙寧六年四月十三日丙戌、未時新經來、與兩箇、各數、覓覆、錦八人、擡來（一ケ四人）官人四人、行者二人、印經院職掌共來、其文狀云、顯聖寺印經院、近准傳法院印新經、賜與日本國成尋、內除法苑珠林一百卷、日本國僧稱本國已有、更不消印造、外買印造肆佰壹拾參冊、遂勤本院造經行人後延之計、料到令使工料價子具狀、開坐申傳法院、使蒙指揮依數支給、下院造作今據經行後延之狀、其上件經已於今月十三日、並已依數印造經裏具如後、杜字號至穀字號、共參拾字號、計二百七十八卷、蓮華心輪迴文偈頌一部二十五卷、秘藏經一部三十卷、逍遙詠一部一十一卷、緣識一部五卷、景德傳燈錄一部三十三卷、胎藏教三冊、天竺字源七冊、天聖廣德錄三十卷、

右具如前、其上件已造了、新經共四百十三卷冊、本院已隨狀差人齎擎赴院送納去訖、謹具狀申傳法院、伏乞指揮、謹錄狀上牒、件狀如前謹牒、

熙寧六年四月十三日

（日本國千光法師祠堂記）九月（○仁安三年）共原重源歸國、以天台草疏六十餘卷呈叡山法主明雲、時年三十八、適宋孝宗乾道四年也、

（東大寺造立供養記）日本榮西上人、往天台山住萬年寺、經五ケ年、以種　歸當寺也、歸朝之時得彼樹蘗而種於香椎宮也、（○建久元年中略）唐本一切經七千卷渡之、

遊外僧入支那謁皇帝

〔醍醐寺座主次第〕建久六年十一月七日、春乘坊聖人、〇源重被施入唐本一切經於當寺、〇中略建久九年三月九日丙午、星宿木曜、唐本一切經供養、卽櫻會試樂之次供養之、〇中略我朝令供養唐本一切經事三ケ度也、次興福寺、次東大寺、次當寺、其隨一也、希代事也、

〇按ズルニ、醍醐寺志ニ據レバ、此經今尙ホ醍醐寺上醍醐ノ一切經藏ニアリ、

〔元亨釋書 十三 明戒〕釋俊芿、〇中略四月、〇建久十年率秀賀二弟、附商舶泛滄溟、五月初著宋江陰軍、〇中略其傳來者、佛舍利三粒、律宗經書三百二十七卷、天台章疏七百一十六卷、華嚴章疏百七十五卷、儒書二百五十六卷、雜書四百六十三卷、凡千一百三卷、其餘圖畫碑帖器物等甚多、

〔鄰交徵書 初篇 二〕送空海上人朝謁後歸日本國　朱少端 越府鄉貢進士

禪客祖州來、中華謁帝回、騰空猶振錫、過海素浮杯、佛法逢人授、天書到國開、歸程三萬里、後會信悠哉、

奉送日本國使空海上人橘秀才〇橘逸勢朝獻後却還　曇靖 沙門

異國桑門客、乘杯望斗星、來朝唐天子、歸譯竺乾經、萬里洪濤白、三春孤島青、到宮方奏對、圖像到王庭、

〔善鄰國寶記 上〕寬弘三年

楊文公談苑曰、景德三年、予知銀臺通進司、有日本僧入貢、遂召問之、僧不通華言、善書札、命以牘對云、住天台山延曆寺、寺僧三千人、身名寂照、號圓通大師、〇中略寂照領徒七人、皆不通華言、國中多習王右軍書、寂照頗得其筆法、上召見賜紫衣束帛、其徒皆賜以紫衣、復館于上寺、寂照願遊天台山、〇中略寂照漸通此方言、持戒律精至、通內外學、三吳道俗以歸向、寂照東遊、予遣以印本圓覺經幷詩、

〔參天台五臺山記 四〕熙寧五年〇延久四年十月廿一日乙未、午時院司家主持米院牒云、傳法院准客首牒已定、今日二十二日、令日本國僧成尋等八人幷通事陳詠朝見、所有名下進奉物色、被遂一開坐、希公文遞子等者、〇中略熙寧月日〇中略
廿二日丙申、卯一點、借馬九疋幷通事矣、內先入一大門、至廊下、馬有安下所、懸幕暫逗留、客省官人引

入第二門間、乘馬人數百入門昇殿、拜禮之人等也、次入第三大門、經數里入東花門南廊安下、懸幕簾立倚子、且備饗膳間數千人來見、辰二點、客省官人二人來敎、立御前呼萬歲作法、辰三點、以客省官人幷通事爲凡立、入第四門、漸出庭見拜人、二人幷舞倒三拜、次三拜次三拜、東方一人進出引聲、隨其各三拜也、共著赤衫、諸判通判就、聖主居遠和之殿北、面後左右數百人並立、其中有負胡籙人數十人、聖主坐銀倚子白象床、著赤衫日本一服、庭中立、並人數百人、左右以御前爲上列立、次僧等出庭中向南對御立、以西爲上並立八人、次有一人引聲出引見、次通事進出敬屈、呼聖躬萬賓、次諸僧低頭呼萬々歲、次引聲云、賜例物、次從西方經僧前渡東方賜衣絹等、卽諸僧呼如前、次引聲講却祗候、諸僧呼如前、次勅使御藥從御前、仰某諸寺可燒香宣旨、他勅使從御前來仰、可參五臺山了、卽退出畢、至安下所喫齋、種々珍菓菜飯不可記盡、勅使上聊一人來、對坐同喫齋畢、如本出二門乘馬歸本院、見市頭賣買金銀珍寶不可記盡、東府西府各數里、大殿廻廊見過了、卽車入賜物送來傳法院、物數在證文、日本大雲寺主阿闍梨傳燈大法師位成尋等、准祗候庫賜到下項、對見分物、金羅紫衣一副三件、金羅褐僧衣七副各三件、白絹定一百六十疋、右具如前文、領到前項、並足、如後異同、甘受重罪、不辭牒、件狀如前謹牒、年月日、牒馬人々與錢九百文了、各百文有之、未時院書生三人持來宣旨、面奉聖旨、已差使臣、令引日本國僧成尋等八人幷惠詢、自今月二十三日後赴下項去處燒香、大相國寺、大平興國寺、啓聖禪院、顯聖寺、戒慈院、開寶寺、福聖院、

右箚送

同譯經惠詢、幷日本國僧成尋等諸客、依前項聖旨指揮、　年月日

入內々侍省內東頭供奉官勾當御藥院傳法院李舜奉在判、於御前賜紫袈裟衫衣裙、爲成尋過分也、延久三年十二月十三日、於日本備中國新山、夢於大內賜此甲袈裟、覺後卽思、於大唐國賜紫衣相也、今如去年夢、七人皆褐色袈裟八人、同八丈美廣絹二十疋也、通事錢三貫文也、諸國人同心各二疋絹、

遊外僧入支那受大師號

與通事了、合十六疋也、中間僧二人、下法師二人被朝見、是希有也、各充賜廿疋幷裝束已以成富人了、豈異驥尾蠅乎、

〔默雲集三〕送喬年赴大明國 幷序

乃祖廣照國師、大明洪武年中、航于中華、太祖高皇帝召見英武樓、令賦我邦三山之詩、辱賜和、可謂大法東被之秋也、萬年喬年和尙、迺國師的孫也、一鉶瓢然、欲視上國文物之盛、其志可嘉、臨分袂、覓需贈言、賦一章、以奉祝途中善爲云、

先人昔日賦三山、萬口喧傳四海間、羨見南游賡昔蹋、天門曉色拜龍顏、

〔今昔物語十九〕參河守大江定基出家語第二

今昔、圓融院ノ天皇ノ御代ニ、參河守大江定基ト云フ人有リ、參議左大辨式部大輔濟光ト云ケル博士ノ子也、○中略 道心堅ク發ニケレバ、髻ヲ切テ法師ト成ニケリ、名ヲ寂照ト云フ、世ニ參河入道ト云フ此レ也、○中略 其後寂照既ニ震旦ニ渡テ、思ヒノ如ク、所々ノ聖跡ヲ禮ヌ、天皇モ待受テ、止事无ク敬ヒ歸依シ給ヒケリ、○中略 彼ノ國ノ天皇寂照ニ歸依シテ、大師號ヲ給テ圓通トゾ云ヒケル、○下略

〔宋史四百九十一外國〕日本國者本倭奴國也、○中略 雍熙元年、日本國僧奝然、與其徒五六人、浮海而至、○中略 太宗召見奝然、存撫之甚厚、賜紫衣、館于太平興國寺、○中略 二年、隨台州寧海縣商人鄭仁德船歸其國、後數年、仁德還、奝然遣其弟子喜因、奉表來謝曰、日本國東大寺大朝法濟大師賜紫沙門奝然啓、○中略 景德元年、其國僧寂照等八人來朝、寂照不曉華言、而識文字、繕寫甚妙、凡問答並以筆札、詔號圓通大師、賜紫方袍、天聖四年十二月、明州言、日本國太宰府遣人貢方物、而不持本國表、詔却之、其後亦未通朝貢、商賈時有傳其物貨至中國者、熙寧五年、有僧誠尋至台州、止天台國清寺、願留、州以聞、詔使赴闕、誠尋獻銀香爐木槵子白琉璃五香水精紫檀琥珀所飾念珠及青色織物綾、神宗以

遊外僧入支那漸盛地

其遠人而有成業處之開寶寺、盡賜同來僧紫方袍、是後連貢方物、而來者皆僧也、元豐元年使通事僧仲回來、賜號慕化懷德大師、

〔元亨釋書十六力遊〕釋成尋、姓藤氏、晉紋之胄也、事石藏文慶、稟密教、延久四年三月、乘宋商孫忠船、著蘇州界、神宗熙宗五年也、○中略六年天下大旱、神宗聞尋有密學、勅於瑤津亭、修祈雨密法、尋謂本邦宿德遊此方、名尤顯者十數人、未有承詔旨也、今我懷宋地之災沴、又爲本國之光華、使修法華法、至第三日夜、雷電閃鳴、大雨徹旦、神宗遣中使賀慰、宣曰乞延修七日、濡洽率土、尋依勅、霖雨三日、神宗幸壇所燒香、翌日歸傳法院、勅送茶果達嚫若干、後十餘日、賜號善慧大師、

〔叡山大師傳〕大唐貞元廿年〇我延曆二十三年九月上旬、船頭判官等上京、但和尚別向天台山、即明州牒送台州、其牒詞云、勾當軍將劉承規狀偁、得日本國僧最澄狀偁、欲往天台山巡禮、疾病漸可、今月十五日發、謹具如前者、使君判付司、給公驗、并下路次縣、給船、及擔送過者、准判者謹牒、即受牒上道、同月下旬、到台州天台山國淸寺、衆僧遥來慰勞、歸寺歎曰、昔聞西域勝蘭馱梵夾於白馬、降邪道於南郊、今見東域闍梨渡抄法於滄波、拯蒼生於水陸、各竭禮敬、頂戴隨喜、

〔三代實錄四十五光孝〕元慶八年三月廿六日丁亥、僧正法印大和尚位宗叡卒、○中略貞觀四年高岳親王入於西唐、宗叡請從渡海、○中略登攀五臺山、巡禮聖跡、即於西臺維摩詰石之上見五色雲、於東臺那羅巡窟之側、見聖燈及吉祥鳥、聞聖鐘、○下略

〔元亨釋書十六力遊〕釋奝然居東大寺、學三論、又受密乘于元杲、永觀元年、入宋、東大寺送書青龍寺、比叡山寄信天台山、然持二書著宋地、太宗太平興國八年也、巡禮勝地、歷觀明師、○中略太宗詔問我皇系曆祚、然答詞詳備、君臣稱嘆、賜紫衣、辭上五臺、雍熙三年、上台州鄭仁德舡歸、永延元年也、

〔本朝文粹十三願文〕奝然上人入唐時爲母修善願文　慶保胤

佛子奝然、至心合掌、而白佛言、奝然心願、如來可證明、奝然天祿以降、有心渡海、本朝久停乃貢之使、而

不遣、入唐間待商賈之客而得渡、今遇其便、欲遂此志、奝然願先參五臺山、欲逢文殊之卽身、願次詣中天竺、欲禮釋迦之遺跡、〇中略老母在堂、行年六十、其恩是深、不得不報、佛子拋母欲去、則可失孝行、携母將留、亦可乖宿懷、初獨思量之後、終相談之、母曾無怨貌、旣有勸心、佛子一歎一泣、淚與言落、我母不是人世之母、是善緣之母也、若萬人綴煩、苦心而諫之、我未必從、若一親形言變色而留之、我可何逆哉、誠勸我之佛道、寧非我之慈堂乎、佛子有男子兄弟二三人、相議曰、餘年之水菽者、汝之所可營、何以及飢寒、後生之菩提者、我之所爲先、豈令隨惡趣乎、凡棄恩入無爲、眞言之報恩、〇中略唯願如來永拂魔事、將報佛恩、敬白、

天元五年七月十三日　　佛子奝然敬白

〔新古今和歌集十羈旅〕入唐し侍りける時、いつほどかへるべきと人のとひ侍りければ、　　法橋奝然

旅衣たちゆく浪路とほければいさしら雲のほども知られず

〔本朝文粹九詩序〕仲冬餞奝上人赴唐、同賦贈以言、各分一字、探得輕字、　　慶保胤

夫人之重別、古今一也、我朝率土之中、遠則一二千里、分手之後、久亦五六餘年、書信易通、不期鴈足緊帛之秋、歸去無妨、豈俟烏頭變黑之日、〇中略昔仲尼之去周也、仁者相贈以言、今上人之赴唐也、親知各露其膽、予是花月之一友、贈此芻牧之二言、堂有母儀、莫以逗留中天之月、室有歸跡、莫以偃息五臺之雲、聊記斯文、別淚霑紙云爾、

〔續本朝往生傳〕阿闍梨成尋者、本天台宗之人、智證大師之門徒也、住大雲寺、〇中略爲禮淸涼山、私附商客孫忠商船、偸以渡海、大宋之主大感其德、

〔千載和歌集七離別〕成尋法師、入唐し侍りける時よみ侍りける、　　成尋法師母

忍べども此わかれ路を思ふにはからくれなゐの淚こそふれ

〔新古今和歌集離別九〕成尋法師、入唐し侍りけるに、母のよみける、

唐も天のしたにぞあるときくてる日本を忘れざらなん

〔續後撰和歌集羈旅十九〕成尋法師、入唐時母のよめる、

消かへり露の命はながらへてなみだの玉ぞとゞめ侘ぬる

〔後拾遺和歌集別八〕成尋法師、もろこしに渡り侍りて後、かの母のもとに遣はしける、

讀人しらず

いかばかり空を仰ぎてなげくらんいく雲井とも知らぬ別を

〔宋史外國四百九十一〕日本國者本倭奴國也、〇中略熙寧五年有僧誠尋、至台州、止天台國淸寺、願留、州以聞、詔使赴闕、誠尋獻銀香爐、〇中略繼神宗以其遠人而有戒業、處之開寶寺、盡賜同來僧紫方袍、是後連貢方物、而來者皆僧也、元豐元年使通事僧仲回來、賜號慕化懷德大師、明州又言、得其國太宰府牒、因使人孫忠還遣仲回等、貢絁二百疋水銀五十兩、

〔參天台五臺山記一〕延久四年六月二日庚戌、未時向學堂、謁學頭、上表案文預了、〇中略申時、禹珪取表案來、求能書人間、慮外能書冠者來、令書寫了、表文、大日本國延暦寺阿闍梨大雲寺主傳燈大法師位臣某、欲乞天恩巡禮五臺幷大興善寺青龍寺等聖跡、

右某從少年時有巡禮志、傳聞、江南天台定光垂跡於金地、河東五臺文殊現身於巖洞、將欲尋某本處聖跡、而爲大雲寺主三十一年、護持左丞相二十年、如此之間不遂本意、今齡滿六旬、餘喘不幾、若不遂鄙懷、後悔何益、因之傍附商客船、所參來也、就中天竺道猷登石橋、而禮五百羅漢、日域靈仙入五臺、而見一万菩薩、某性雖頑愚、見賢欲齊、先巡禮聖跡、次還天台、修身修行法華秘法、專求現證、更期極樂、所隨身天台眞言經書六百餘卷、灌頂道具三十八種、至于眞言經儀軌、持參青龍寺經藏、糺其訛謬、伏望天恩早賜宣頭、將遂素意、臣某陳表以聞、

熙寧五年六月日　大日本國延暦寺阿闍梨大雲寺主傳燈大法位臣ム上表、

〔參天台五臺山記 二〕六月〇熙寧五年、我延久四年七日乙卯、國清寺送杭州返牒案文、

台州天台山景德國淸寺

當寺、先去今年五月十五日、有明州客人陳詠帶杭州公據、引領日本國僧成尋等八人到寺燒香、本僧後稱本寺、是智者流敎道場之地、欲要就看經一泊〇泊恐伯誤日畢、供養羅漢、齋僧宜、懺訖、遂令六僧却還本國、只留小師一名在身邊侍養、本僧稱遊五臺後還本寺、三年誦經修法華秘法、本寺爲未蒙上命指揮、未敢安存其成尋等、却經本州陳狀乞帖安存、幷乞本州公據、發遣客人陳詠、帶前來公據、使衙繳納本寺、已蒙州帖下本寺安存日本國僧成尋等八人、在寺安下、讀經已訖、今客人陳詠將帶本州公據、前去繳納、謹具狀申聞、

知府陳詠伏候台旨、謹錄上、牒件狀如前謹牒、

熙寧五年六月日　台州天台景德國淸寺綱維僧鴻忍

監寺掌敎跡賜紫仲文

福寺主掌金寶賜紫利宜

寺主掌卿書臨壇賜紫仲芳

〔參天台五臺山記 五〕同四年〇延久、宋熙寧五年、十一月廿七日壬申、卯三點、出繁時驛行衙、申一點、到著寶興軍寶興驛、未時始入滅山谷、入軍初門、始見東臺頂、感淚先落、過數里、入軍門、三重城垣如州城、軍東有興國寺下院、入宿驛、見壁有記文云、大原文叔同諸弟挈家往五臺、求文殊宿此、熙寧壬子〇五年季夏念十日故誌、念二日登於東臺、求見其文殊、觀其聖境甚妙、未時已來現於五色祥雲幷其圓光、至申時現其徧身之光、出於山谷瞻禮、至於昏暮返廻、　廿八日癸酉、卯時、從眞容院送馬八疋、軍驛馬二疋、人々乘登山、先行谷十里、次登坂、最以嶮巇、時々下馬徒行、雪十月中下旬雨下、凍氷馬足難駐、谷間五里有地

鋪、兵士各住止、谷三十里、坂十五里、登山頂北壇傍路也、先下馬拜北臺、遙拜西臺、中臺、南臺、至于東臺、隔山不見、從岑漸下十里、諸僧來迎、以都維那爲首、坂口小堂副僧正乘馬來、次諸僧列行、捧幡八流、五色也、寶幢二、打鈸僧八人、惣數百人許來、先於堂點茶、先文殊供養物、依寺主命取積輿上、敷錦輿内、金銀絹如先日色目、鏡髮又銀二兩、龍腦香一筥、薰陸香三兩、渡與已了、香輿加名香了、諸僧列行五里步行、日本人乘馬漸行、時參臺下牛眞容院、置文殊寶前了、申一點、入安下房、莊嚴甚妙也、重々以色錦等、所畫幔帳之數、坐、先行浴室沐浴了、次入堂禮佛燒香、堂内莊嚴不可思議、七寶眞珠充滿、佛前立禪床、終夜小師皆歸房了、於途中西堂頂現五色雲、使臣先見之告、予次見之也、堂中諸僧行者有其數、而文殊供兩品合行、直界供養燒種々香、次如意輪供、次法花法、一時經第四五了、終夜於禪床睡、夜无小便、思最奇異也、皇太后宮法花經奉供養了、　十二月一日乙亥、辰一點、參寶章閣燒香、下地藥師佛十六羅漢、上階殿盧舍那佛丈六像、圍繞葉上千釋迦、圍繞四千銀菩薩、次左延壽王菩薩丈六像、圍繞三千菩薩銀像、次右長壽王菩薩丈六像、圍繞三千銀菩薩、合一万、幷次參集聖閣、下地千手觀音三大像、上階殿五髻文殊菩薩丈六像、十六羅漢、觀自在、幷次參僧堂、文殊菩薩三堂加階四處、共百文錢上獻、次參無言常坐僧耘和尚坊拜見了、既經廿年云々、午時參副僧正坊齋、三人使臣通事同喫、齋後馬十疋、寺指南僧省認爲前引、八人通事參大平興國寺、本名白鹿寺中臺半腹也、去眞容殿五里、先禮文殊閣丈六像、本大平興國寺也次禮渾金經藏、次登上殿禮一萬菩薩、次禮萬聖閣下地五方佛各百四菩薩、次上階十地菩薩、次禮三千金佛閣、皆以七寶作堂舍、重閣廣大伽藍、寺主賜紫崇暉和尚、儲珍菓藥、生年八十二、語云、廻五臺五十八度、燒左手无名指、供養文殊於東臺、見文殊圓光頭光攝身光、幷見一萬菩薩於南臺上、見金色世界云々、身輕聲高、最可云聖人之、次出寺下坂一里、禮金剛窟文殊菩薩宅、禮窟穴人、燃松入穴取土了、燒香禮拜、穴前有井名文殊井、窟上有等身文殊像、眷屬圍繞、興國寺幷窟八百文獻上了、次禮大華嚴寺廣大伽藍也、○中略入夜還了、琦表白送日本國院返牒持來、文云、大宋國河東道代州五

臺山大華嚴寺眞容、幷院文殊聖容殿、當殿今月廿八日、有大日本國延曆寺阿闍梨大雲寺主傳燈大法師位大宋國賜紫僧成尋、賫到大日本國皇太后宮降來先帝御書經卷、妙法蓮華經一部八卷、无量義經一卷、觀普賢經一卷、阿彌陀經一卷、般若心經一卷、右前件經、依敎領得於文殊師利菩薩眞容面前、如法安置、永充供養、所集福利、廻向大日本國先皇帝、伏願覺心超悟、通明佛性之源、〇中略

大宋國熙寧五年十一月日

五臺山眞容院知菩薩殿講經律論沙門省岳等廻向〇十三人署名略

二日丙子、卯二點還向、馬十疋、行者四十人、副僧正被催送、卽來坐安下亭、暫談話後還本房了、　五日乙卯、卯時從府被送粥、辰一點、與使臣通事共參府謁大卿、以通事樂通言、最好人也、點茶二度、湯藥一度、卽送驛有齋酒、路食別被送饅餡五十隻、砂餡五十隻、糖油油餅五百箇、素油餅五十箇、散子五箇、使與二佰文錢了、　卅日甲辰、卯時以通事參五臺山、慶悅表奉御藥許了、午時通事還來云、侍從內被出遲來、但表被納了、

遣外僧募知識物而行支那

〔小右記〕長和四年六月十九日丁卯、大宋國知識使僧念救、來請智識物、大螺鈿鞍以倭織物、爲表敷、敷物□□、件物等呆〇呆恐集誤左相幕府〇藤原道長注一紙可被送者、　七月十六日、右衛門督〇藤原懷平示送云、昨日參左相府、雜物等被預入唐僧念救、〇相府已下智識物被取集被送云々、

〇按ズルニ、百練抄、長和四年五月七日ノ條ニ、近日又大宋國上人念救、來朝有知識事トアリ、然レドモ引ク所ノ小右記ノ文、及ビ日本紀略同年五月七日ノ條ニ、入唐僧寂照、元燈念救云々トアル文ニ據レバ誤ナリ、

又按ズルニ、智識物トハ結緣ノ爲ニ錢穀ヲ佛寺ニ寄進スルモノニテ、續日本紀天平十九年九月ノ條ニハ、奉盧遮那佛知識ト云ヒ、同二十年二月ノ條ニハ、進知識物人ト云ヘルガ如クニシ

テ、其他諸書ニ散見セリ、サレバ知識物使僧ト云フハ、我ガ國人ノ知識物ヲ、彼ノ國ノ靈場ニ奉ズル使者タルヲ知ルベシ、

遊外僧入印度

〔頭陀親王入唐略記〕貞觀三年三月、親王被許入唐、六月十九日、發自池邊院南行、御宿巨勢寺、別當僧平海率徒衆時迎、(平海此親王御弟子)親王甚卑下、不要僧徒之迎候、經歷此寺廿日、于時七大寺長宿和尚、朝夕鳩集、七月十一日、出自巨勢寺、指難破津、名僧數十許人、遂從相送到大和國葛上郡舊國府、爰親王駐馬指謝僧徒云、從此處被却廻、即僧徒下馬拜別、皆垂涙云、僧等齒傾暮、再展何日、親王答云、彼此好在隨緣相見、其晚到難破津、便依得大宰貢綿歸船二隻、十三日駕船、八月九日、到著大宰府鴻臚館、于時主船司香山弘貞申符、即大貳藤原冬緒朝臣筑前守藤原朝臣貞庭等、率隨身騎兵百餘人、到來頂拜存問、于時大唐商人李延孝在前居鴻臚北館、大貳明旦歸府、留貞庭朝臣云、求其間結番遞候、親王我望非如此、今須早去、九月五日、去向壹岐島、島司幷講讀師等亦來迎、圍饒(○饒恐繞誤)親王厭此事、□□左右、自彼渡著小島、(此小島名云斑島云々)於是白水郎多在、仍不細、更移肥前國松浦郡柏島、十月七日、仰唐通事張支信、令造船一隻、四年五月、造船已了、時到鴻臚館、七月中旬、率宗叡和尚、賢眞、惠蕚、忠全、安展、禪念、惠池、善寂、原懿、猷繼、幷船頭高丘眞今等、及控者十五人、(此等伊勢氏人也)柁師絃張支信、金文習、任仲元、(三人並唐人)建部福成、大島智丸、(二人並此門人)水手等僧俗合六十人、駕船離鴻臚館、赴遠値嘉島、八月十九日、著于遠値嘉島、九月三日、從東北風飛帆、其疾如矢、四日三夜馳渡之間、此月六日未時、順風忽止、逆浪打艫、即收帆投沈石、而石不著海底、仍更續儲斷綱下之、長五十餘丈、纔及水、此時波濤甚高如山、終夜不息、船上之人皆惶失度、異口同音祈願佛神、但見親王神色不動、曉旦之間、風氣微扇、乃觀日暉、是知順風、乍嘉行矴、挑帆隨風而走、七日午剋、遙見雲山、未剋著大唐明州之揚扇山、申剋到彼岸丹奧泊、(右丹奧明州泊名也)即落帆下矴、見其涯上有人數十許、喫酒皆脫被坐倚子、及舶之來著、皆驚起、各衫群立涯邊、見張支信問由緣、支信告云、此日本國求法僧徒等、於是彼群居皆感歎、(中略)此歲大唐咸通三年九月十三日、

明州差使馬李閑、點撿船上人物、奏聞京城、其年十二月、勅以符到云、須收彼器、早隨故許著越州、五年彼州觀察使鄭(闕略)更爲實錄、轉以言上、五月十一日、巡禮所々、求法從容、蒙親王敎云、近來歷聞天笁之質我疑者、就此州節度使狐陶許入京之奏者、爰陶許奏時被許入京、符九月到來、十二月、親王宗叡和尙、智聰、安展、禪念、及興房任仲元、仕丁、文部秋丸等、駕江船牽索傍水入京、但賢眞、惠蕚、忠全、幷小師弓手柁師水手等、此年四月、自明州令歸本國畢、然親渡淮至泗州普光寺、此僧伽和尙入定寺也、緣拜、河凍不得進御、仍暫寄住件寺、多錢物供養和尙靈像衆僧、六年二月中旬、得凍解、駕江船汴河者買鞍馬自陸入京、但宗叡和尙依有宿自汴州相別取河中府道向五臺山、同晦頭、親王至洛陽掩留五日、尋師聽讀无人敎授、卽出自定斯過天津福橋白馬寺槽等、五月廿一日、到長安城入自春門、安下西明寺、卽本國留學圓載法師、奏聞親王入城之由、皇帝感歎、仰請來阿闍梨令決難疑、經六箇月、間難闍梨不能發蒙、因更令圓載奏可渡西天竺、且事勅許官符施行廣州、亦訖興房、此年十月九日、於長安承仰事、獨身却廻淮南、請取處々寄附功德雜物、或有不早還者、或有詐相爭者、由斯通狀揭府被詐令糺之間、宗叡和尙咸通六年、自長安歸來云、件雜物早請取可向尙廣州者、興房此論得雜物欲忝起廣州之間、任仲元將敎書來之、令得興房、不遠進發有期不可稽留、仍正月廿七日、率安展圓覺秋丸等向西已之須停起來、早駕李延孝舶、本國者因宗叡和尙興房等、同年六月、延孝舶自大唐福州得順風五日四夜著値嘉島、但智聰法師尙住大唐不來、仍略記如件、

〔眞如親王入唐略記〕高岳親王(平城天皇太子、母贈從三位伊勢繼子、從四位下勳四等老人母(母恐衍)女也、)大同四年四月十三日、立爲太子、 弘仁元年九月十三日、廢皇太子出家、淸和貞觀三(○三一本作四)年入唐、法名眞如、 陽成元慶五年十月三(○三一本作十)十一日、自唐申遷化由、到流沙於羅越國亡云々、

〔三代實錄(四十陽成)〕元慶五年十月十三日戊子、是日頒下所司曰、無品高丘親王、志深眞諦、早出塵區、求法之情、不遠異鄕、去貞觀三年、自辭當邦、問道西唐、乘査一去、飛錫无歸、今得在唐僧中瓘申狀、俑親王先

過震旦、欲渡流砂、風聞到羅越國、逆旅遷化者、雖巷背之不記、而審問之來可知焉、〇中略十五年、親王男大和守從四位上在原朝臣善淵、前肥後守從五位上同安貞等、上表請親王入唐後、多歷年序、歸朝之期已過、存亡之分難決、而偏準平常、猶受封邑、靜而思之、悚兢難耐、伏望早被返收、將免謗議、勅存亡難卜、何許來請焉、親王身殞中途、神馳半月、昔爲千乘之皇儲、今作單子之旅魄、彼菩提之求何必出戸、元厭世心深甚哉苦行、〇下略

〔二中歷〕十三名人　入唐

眞如親王　貞觀四入不歸渡天竺云々

〔閑居友上〕眞如親王天竺にわたり給ふ事

昔眞如親王といふ人いまそかりけり、ならの御門の第三の御子也、〇中略親王はものならふべき師をたづね給けるほどに、むかしこのやまとの國の人にて、圓載和尚といひし人の、唐にとゞまりたりけるが、親王のわたり給よしをきゝて、御門に奏したりければ、御門あはれみて、法味和尚といふ人におほせつけられて、學問ありけれど、心にもかなはざりければ、つひに天竺にぞわたりたまひにける、錫杖をつきて、あしにまかせてひとりゆくことわりにもすぎてわづらひおほし、さてやう〳〵すゝみゆくほどに、つひに虎にゆきあひて、むなしくいのちおはりぬとなん、このことは、親王の傳にも見え侍らねば、しるしいれぬるなるべし、昔のかしこき人々の、天竺にわたり給へる事をしるせるふみにも、大唐新羅の人々は、かずあまたみえ侍れど、この國の人はひとりもみえざんめるに、この親王のおもひたち給けん心のほど、いと〳〵あはれにかしこく侍り、昔はやすみしるまうけのすべらぎにても、ゝのつかさにあふがれきといへども、いまは道のほとりのたびのたましひとして、ひとりいづくにかおもむきたまひけんと、返々もあはれに侍り、

○按ズルニ、此事ハ撰集抄ニモ、玄弉三藏幷眞如親王渡天事ト題シテ載セタリ、又醍醐抄ニモアリ、

古事類苑

宗教部二十五

佛教二十五

僧尼總載下

外國僧 朝鮮僧弘法

〔日本書紀十九欽明〕十五年二月、百濟遣下部杆率將軍三貴、上部奈率物部烏等、乞救兵、仍貢德率東城子莫古、代前番奈率東城子言、（中略）僧曇惠等九人、代僧道深等七人、

〔日本書紀二十敏達〕十三年九月、從百濟來鹿深臣、闕名字有彌勒石像一軀、佐伯連闕名字有佛像一軀、是歲、蘇我馬子宿禰、請其佛像二軀、乃遣鞍部村主司馬達等、池邊直氷田使於四方、訪覓修行者、於是唯於播磨國、得僧還俗者、名高麗惠便、大臣乃以爲師、令度司馬達等女嶋、曰善信尼、（下略）

〔元亨釋書十六力遊〕釋慧便、高麗國人、敏達十三年、蘇馬子奏取百濟彌勒石像、於石川宅側、創殿安置、時無奉香火者、使梁人司馬達等四方尋求沙門、於播州得似比丘者、問之、對曰、此方不敬沙門、故我混俗耳、乃便也、馬子貴爲師、

〔日本書紀二十一用明〕二年四月丙子、天皇得病、還入於宮、群臣侍焉、天皇詔群臣曰、朕思欲歸三寶、卿等議之、群臣入朝而議、物部守屋大連、與中臣勝海連、違詔議曰、何背國神、敬他神也、由來不識若斯事矣、蘇我馬子宿禰大臣曰、可隨詔而奉助、詎生異計、於是皇弟皇子皇弟皇子者、穴穗部皇子、即天皇庶弟、引豐國法師闕名入於內裏、物部守屋大連耶睨大怒、

〔日本靈異記考證上〕豐國蓋謂韓國也、非斥豐前豐後、猶仲哀紀謂韓國爲寶國、神功紀云財寶國財國金銀之國、應神紀云金銀蕃國也、神代紀亦云韓鄕之島是有金銀、用明二年紀云、皇弟皇子引豐國法師入於內裏者、亦蓋謂韓國僧也、

朝鮮僧侶文學技藝

〔日本書紀（推古）二十二〕三年五月丁卯、高麗僧惠慈歸化、則皇太子（厩戸）師之、是歲百濟慧聰來之、此兩僧弘演佛教、並爲三寶之棟梁、四年十一月、法興寺造竟、（中略）是日惠慈惠聰二僧始住於法興寺、十年閏十月己丑、高麗僧僧隆雲聰共來歸、二十三年十一月癸卯、高麗僧惠慈歸于國、

〔元亨釋書（力遊）十六〕釋慧彌、推古十七年四月、百濟人、赴呉國、其舡漂流至肥後州、州吏告大宰府、府以聞、勅令其舟人送本邦、時彌沙門道欣等、慕國化、上表請留、詔居元興寺、

〔日本書紀（推古）二十二〕三十三年正月戊寅、高麗王貢僧惠灌、仍任僧正、

〔元亨釋書（傳智）一〕釋慧灌高麗國人、入隋受嘉祥吉藏三論之旨、推古三十有三年乙酉春正月、本國貢來、勅住元興寺、其夏天下大旱、詔灌祈雨、灌著青衣講三論、大雨便下、上大悅、擢爲僧正、後於内州創井上寺、弘三論宗、

〔元亨釋書（感進）一〕釋義覺百濟人也、本朝征彼國時、伴軍士來、身長七尺、博究佛乘、居難波百濟寺、一夕誦摩訶般若心經、（中略）覺誦經、光從口出、（中略）此事齊明帝之時也、

〔日本書紀（天武）二十九〕十二年七月、是月始至八月旱之、百濟僧道藏雩之得雨、十四年十月丙子、百濟僧常輝封三十戸、是僧壽百歲、庚辰、遣百濟僧法藏優婆塞益田金鐘於美濃、令煎白朮、因以賜絁綿布、

〔元亨釋書（感進）九〕釋道藏、百濟人、白鳳十二年八月、天下大旱、勅藏法雩、効雨大注、

〔續日本紀（元正）八〕養老五年六月戊戌、詔曰、（中略）百濟沙門道藏、寔惟法門袖領、釋道棟梁、年逾八十、氣力衰耄、非有束帛之施、豈稱養老之情哉、宜所司四時施物、絁五疋、綿十屯、布二十端、

〔日本書紀（推古）二十一〕十年十月、百濟僧觀勒來之、仍貢暦本及天文地理書幷遁甲方術之書也、是時選書生三四人、以俾學習於觀勒矣、陽胡史祖玉陳習暦法、大友村主高聰學天文遁甲、山背臣日並立學方術、皆學以成業、十八年三月、高麗王貢上僧曇徵法定、曇徵知五經、且能作彩色及紙墨、並造碾磑、蓋造碾磑始于是時歟、

〔元亨釋書力遊十六〕釋福亮、吳國人、受三論于嘉祥、齊明四年、内臣鎌子、於陶原家精舍、請亮講維摩法經、

〔元亨釋書一智傳〕釋智藏、吳國人、福亮法師俗時子也、謁嘉祥、受三論微旨、入此土居法隆寺、盛唱空宗、白鳳元年、爲僧正、道慈智光皆藏之徒也、

〔元亨釋書力遊十六〕釋神叡、唐國人、居元興寺、講唯識、○下略

〔續日本紀七元正〕養老元年七月庚申、神叡爲律師、

〔續日本紀八元正〕養老三年十一月乙卯朔、詔僧綱曰、朕聞、優能(○能原作銕、據一本改)崇智、有國者所先、勸善獎學、爲君者所務、於俗既有、於道宜然、神叡法師幼而卓絶、道性夙成、撫翼法林、濡鱗定水、不踐安遠之講肆、學達三空、未漱澄什之言阿、智用二諦、由是服膺請業者已知實歸、函丈挹敎者悉成宗匠、○中略宜施食封各五十戸、並標揚優賞、用彰有德、

〔類聚三代格三〕詔、釋典之道、敎在甚深、轉經唱禮、先傳恒規、理合遵承、不須輙改、比者或妄尼自出方法、妄作別音、遂使後生之徒積習成俗、不肯變正、恐瀆法門、從是始乎、宜依漢沙門道榮、學問僧勝曉等轉經唱禮、餘音並停、

養老四年十二月廿五日、○又見續日本紀

〔續日本紀十聖武〕天平元年八月癸亥、勅、唐僧道榮、身生本鄉、心向皇化、遠涉蒼波、作我法師、加以訓導子虫、令獻大瑞、宜擬從五位下階、仍施緋色袈裟幷物、其位祿料一依令條、

〔元亨釋書力遊十六〕釋道璿、唐國人、居東都大福先寺、留學普照榮叡誘赴東、天平七年來、勅館大安寺西唐院、璿善禪律、于時本朝乏戒學、朝廷請爲戒師、璿不倦授受、嘗曰、所以成聖必由持戒、常誦梵網、其音淸亮如出金石、聞者感動、○下略

〔續日本紀十九孝謙〕天平勝寶六年正月壬子、入唐副使從四位上大伴宿禰古麻呂來歸、唐僧鑒眞、法進等、八人隨而歸朝、

〔續日本紀二十一淳仁〕天平寶字二年八月庚子朔、其大僧都鑒眞和上、戒行轉潔、白頭不變、遠涉蒼波、歸我聖朝、號曰大和上、〇下略

〔續日本紀二十四淳仁〕天平寶字七年五月戊申、大和上鑒眞物化、和上者揚州龍興寺之大德也、博涉經論、尤精戒律、江淮之間獨爲化主、天寶二載、留學僧榮叡業行等白和上曰、佛法東流至於本國、雖有其敎、無人傳授、幸願和上東遊興化、辭旨懇至諮請不息、乃於揚州買船入海、而中途風漂船被打破、和上一心念佛、人皆賴之免死、至於七載更復渡海、亦遭風浪漂著日南、時榮叡物故、和上悲泣失明、勝寶四年、本國使適聘于唐、業行乃說以宿志、遂與弟子二十四人、寄乘副使大伴宿禰古麻呂船歸朝、於東大寺安置供養、于時有勅、校正一切經論、往々誤字、諸本皆同、莫之能正、和上諳誦多下雌黃、又以諸藥物令名眞僞、和上一々以鼻別之、一無錯失、聖武皇帝師之受戒焉、及皇太后不念所進醫藥有驗、授位大僧正、俄以綱務煩雜、改授大和上之號、施以備前國水田一百町、又施新田部親王之舊宅以爲戒院、今招提寺是也、和上預記終日、至期端座、怡然遷化、時年七十有七、

〔唐大和上東征傳〕大和上、諱鑒眞、揚州江陽縣人也、俗姓淳于、齊人髡人後、其父先就揚州大雲寺智滿禪師受戒學禪門、大和上年十四、隨父入寺見佛像感動心、因請父求出家、父奇其志許焉、〇中略日本天平五年歲次癸酉、沙門榮叡普照等、隨遣唐大使丹墀眞人廣成至唐國留學、〇中略請東都大福光寺沙門道璿律師附副使中臣朝臣名代之船、先向本國去、擬爲傳戒者也、榮叡普照留學唐國已經十載、雖不待使而欲早歸、於是請西京安國寺僧道航、澄觀、東都僧德清、高麗僧如海、又請得宰相李林甫之兄林宗之書、與揚州倉曹李湊、令造大舟備糧送遣、又與日本國同學僧玄朗玄法二人、倶下至揚州、是歲唐天寶元載冬十月日本天平十四年歲次壬午時大和上在揚州大明寺、爲衆講律、榮叡普照師至大明寺、頂禮大和上足下、具述本意曰、佛法東流至日本國、雖有其法而無傳法人、本國昔有聖德太子、曰、二百年後聖敎興於日本、今鍾此運、願大和上東遊興化、大和上答曰、昔聞南嶽思禪師遷化之後、託生倭國王子、興

隆佛法、濟度衆生、又聞日本國長屋王崇敬佛法、千袈裟棄施此國大德衆僧、其袈裟上繡著四句、曰、山川異域、風月同天、寄諸佛子、共結來緣、以此思量、誠是佛法興隆有緣之國也、今我同法衆中、誰有應此遠請、向日本國傳法者乎、時衆默然、一無對者、良久有祥彥進曰、彼國太遠、性命難存、滄海淼漫、百無一至、人身難得、中國難生、進修未備、道果未到、是故衆僧咸默無對而已、和上曰、爲是法事也、何惜身命、諸人不去、我即去耳、祥彥曰、和上若去、祥彥亦隨去、爰僧道興、道航、神崇、忍靈、曜祭、明烈、道默、道因、法藏、法載、曇靜、道巽、幽巖、如海、澄觀、德清、思託等二十一人、願同心隨和上去、要約已畢、始於河東造船揚州倉曹李湊、依李林宗書、亦同撿挍、造舟備糧、大和上、榮叡、普照師等、同在既濟寺、備辦乾糧、且云、將供具往天台山國淸寺、供養衆僧、是歲天寶二載癸未、海賊大動繁多、台州、温州、明州、海邊並被其害、海路塞公私斷行、僧道航云、今向他國、爲傳戒法、人皆高德、行業肅淸、如海等少學可停却矣、時如海大瞋、裹頭入州、上採訪廳、告曰、大使知否、有僧道航、造舟入海、與海賊連、都有若干人、辨乾糧在既濟、開元、大明寺復有百海賊、入城來、時淮南採訪、使班景倩聞即大駭、使令人將如海於獄推問、又差官人於諸寺收捉賊徒、於既濟寺搜得乾糧、大明寺捉得日本叡普照、開元寺得玄朗玄法、其榮叡師走入池水中仰臥、不良久見水動、入水得榮叡師、並送縣推問、僧道航隱俗人家、亦被捉得、並禁獄中、○中略 僧榮叡等、既是蕃僧、入朝學問、每年賜絹廿五匹、四季給時服、兼預隨駕、非是僞濫、今欲還國、隨意放還、宜依揚州例送遣、時榮叡普照等、四月被禁、八月方始得出、其玄朗玄法從此還國別去、時榮叡普照同議曰、我等本願、爲傳戒法請諸高德、將還本國、今揚州奉勅唯送我四人、不得請諸師、而空還無益、豈如不受官送依舊請僧、將還本國流傳戒法乎、於是巡避官所、俱至大和上所計量、大和上曰、不須愁、宜求方便遂本願、仍出正爐八十貫錢買得嶺南道採訪使劉巨鱗之軍舟一隻、雇得舟人等十八口、備辨海糧、○中略 僧祥彥、道興、德淸、榮叡、普照、思託等一十七人、玉作人、畫師、佛剗鏤、鑄、寫、繡師、修文鐫等工手、都有八十五人、同駕一隻舟、天寶二載十二月、舉帆東下、到狼溝浦、被惡風漂浪擊舟破、人總上岸、潮水來至人腰、大和上在

島蘆葦上、餘人並在水中、冬寒風急甚太辛苦、更修理舟、下至大坂山、泊舟不得、即下至嶼山、住一月、待好風發、欲到桑山、風急浪高、舟無著岸、無計可量、纔離嶮岸、還落石上、舟破人並舟上岸、水米俱盡、飢渴三日、風停浪靜、泉郎將水米來相救、又經五日、有邏海官來問消息、申請明州大守處分、安置鄮縣山河育王寺、〇中略天寶七載春、榮叡普照師從同安郡來下、至揚州崇福寺大和上住處、和上更與二師作方便、造舟買香藥、備辨百物、一如天寶二載所備、同行人僧祥彥、神倉、光演、頓悟、道祖、如高、德清、日悟、榮叡、普照、思託等、道俗一十四人、及化得水手一十八人、及餘樂相隨者、合有三十五人、六月廿七日、發自崇福寺至揚州新河、〇中略凡在海中經十四日、方得著岸、〇中略至端州龍興寺、榮叡師奄然遷化、大和上哀慟悲切、送喪而去、端州、〇中略後移開元寺、普照師從此辭大和上、向嶺北去、明州阿育王寺、是歲天寶九載也、時和上執普照師手、悲泣而曰、爲傳戒律、發願過海、遂不至日本國、本願不遂、於是分手感念無喩、時和上頻經炎熱、眼光暗昧、爰有胡人、言能治目、遂加療治、眼遂失明、〇中略天寶十二載歲次癸巳十月十五日壬午、日本國使大使特進藤原朝臣清河、副使銀青光祿大夫光祿卿大伴宿禰胡麿、副使銀青光祿大夫秘書監吉備朝臣眞備、衞尉卿安倍朝臣朝衡等、來延光寺、白大和上云、弟子等早知和上五遍渡海向日本國、將欲傳教、故今親奉顏色頂禮歡喜、弟子等先錄和上尊名幷持律弟子五僧、已奏聞主上、向日本傳戒、主上要令將道士去、日本君王先不崇道士法、便奏留春桃原等四人、令住學道士法、爲此和上名亦奏退、願和上自作方便、弟子等自有載國信物船四舶、行裝具足、去亦無難、時和上許諾已竟、時揚州道俗皆云、和上欲向日本國、由是龍興寺防護甚固、無由進發、時有仁幹禪師、從務州來、密知大和上欲出、備具船舫於江頭相待、大和上於天寶十二載十月廿九日戌時、從龍興寺出至江頭乘船下、〇中略相隨弟子、揚州白塔寺僧法進、泉州超功寺僧曇靜、台州開元寺僧思託、揚州興雲寺僧義靜、衢州靈耀寺僧法載、竇州興元寺僧法成等一十四人、藤州通善寺尼智首等三人、揚州優婆塞潘仙童、胡國人安如寶、崑崙國人軍法力、贍波國人善聽、都二十四人、〇中略廿日〇十二月乙酉午時、第二舟著薩摩國

阿多郡秋妻屋浦、廿六日辛卯、延慶師引大和上人太宰府、天平勝寶六年甲午正月十一日丁未、副使從四位上大伴宿禰胡麿奏、大和上到筑志太宰府、二月一日、到難波、唐僧崇導等迎慰供養、三日至河內國、大納言正二位藤原朝臣仲麿遣使迎慰、復有道璿律師、遣弟子僧善談等迎勞、復有高行僧、志忠、賢璟、靈福、曉貴等、卅餘人迎來禮謁、□□四日、入京、勅遣正四位下安宿王於羅城門外迎慰拜勞、引入東大寺安置、五日、唐僧璿律師、婆羅門菩提僧正來、慰問、宰相右大臣大納言已下官人百餘人來、禮拜問訊、後勅使正四位下吉備朝臣眞備來宣詔曰、大德和上遠涉滄波、來投此國、誠朕意喜慰無喩、朕造此東大寺經十餘年、欲立戒壇傳受戒律、自有此心、日夜不忘、今諸大德遠來傳戒、冥契朕心、自今以後授戒傳律一任和上、又勅僧都良辨、令錄諸臨壇大德名進、禁內、不經於日、勅授傳燈大法師位、其年四月、初於盧舍那殿前立戒壇、天皇初登壇受菩薩戒、次皇后、〇光明子皇太子、〇孝謙亦登壇受戒、尋爲沙彌澄修等四百四十四人授戒、又舊大僧靈祐、賢璟、志忠、善頂、道緣、平德、忍基、善謝、行忍等八十餘人僧、捨舊戒、重受和上所授之戒、後於大佛殿西別作戒壇院、卽移天皇受戒壇土築作之、大和上從天寶二載始爲傳戒、五度裝束、渡海艱辛、雖被漂迴、本願不退、至第六度過日本、卅六人總無常退心、道俗二百餘人、唯有大和上、學問僧普照、天台僧思託、始終六度、經逾十二年、遂果本願來傳聖戒、方知濟物慈悲宿因深厚、不惜身命所度極多、

〔宋高僧傳十九明律〕唐揚州大雲寺鑒眞傳

釋鑒眞、姓淳于氏、廣陵江陽縣人、〇中略時日本國有沙門榮叡普照等、東來募法、用補缺然、於開元年中、達于揚州、爰來請問、禮眞足曰、我國在海之中、不知距齊州幾千萬里、雖有法而無傳法人、譬猶終夜有求於幽室、非燭何見乎、願師可能輟此方之利樂、爲海東之導師乎、〇中略眞乃募比丘思託等一十四人、買舟自廣陵賚經律法離岸、乃天寶二載六月也、

〔本朝高僧傳五十七淨律〕和州招提寺沙門法進傳

釋法進、支那國人、王氏之子、少歲出家、涉遊講肆、後從鑒眞和尙進具、串遍三藏、精于台律、出世揚州白塔寺、丕振律藏、天寶初、隨眞之東渡、風飡水宿、備嘗辛艱、本朝天平勝寶六年、達于南京、聖武上皇特加寵遇、七年春、東大壇成、爲國授戒、進爲和上、尋任律師、明年夏、上皇崩、孝謙帝命爲薦福導主、任大僧都、進於眞公有師友之分、德行尤邵、直恒欽之、及其遷招提、令進司戒壇院、進天賦聰睿、善通和語、在于東大之唐禪院、講梵網經疏、及戒本疏、羯磨行事鈔、比丘尼鈔、毗尼義鈔、慧光略疏、知首大師廣疏、法礪中疏、是謂律之五大部三要疏也、又隨衆請、講天台三大部四遍、此方學者渴聞眞敎、如久旱逢初雨、進初洋中屢厄風濤、祈海神曰、無恙得至、必建寺報焉、緣是創佛國寺於吉野山、講授戒法、遊化讃州、至多度郡宿於民家、夜聞隣舍聞嬰兒誦佛頂呪、人初不解之、謂嘔嘔聲、進意異之、信宿呪聲如前、詰朝謂其父母曰、此兒非凡流也、佗日當弘大法、善育之、後如言、卽弘法大師也、寶龜九年九月二十九日、示寂、春秋七十、平生述作多爲烏有、今有梵網經注、沙彌經鈔等、嗣法者衆、聖一、慧山其上首也、二師共支那人、一公居佛國之第二世矣、

賛曰、聖武之時、南京戒壇成、而詔僧正良辨錄法進如寶之臨壇十大德、二靜亦厥之人也、

〔日本後紀 嵯峨 二十四〕弘仁六年正月己卯、少僧都傳燈大法師位如寶卒、大唐人、不知何姓、固持戒律、無有缺犯、至於呪願天下、總時局量宏遠、有大國之風、能堪一代之壇師者也、

〔本朝高僧傳 淨律 五十七〕和州招提寺沙門如寶傳

釋如寶、唐土人、高奇俊慧、早師鑒眞、削染厭業、僅納息慈、從眞東渡、從事戒壇招提之際、進退有度、受具足戒、綜嚴諸部、住下野藥師寺、戒行冰雪、聲望遠敷、緇素欽尙、移招提寺、闡揚律敎、講演之外、檀與成績、啓建大殿、安丈六盧舍那佛、桓武帝與后妃太子就寶受戒、當時公卿傾忱承敎、延曆二十三年春、寶奏曰、招提寺者、天平寶字三年、大唐鑒眞和尙、爲聖武皇帝所建也、爾來十五年、雖唐律藏、未有披閱、休望賜省牒、弘傳講學、制可、乃置筵講律、以爲永式、嵯峨天皇弘仁四年、賜封五十戶、給僧粮、寶上表謝恩、明

年五月某日化、壽九十餘焉、

和州招提寺沙門法載傳 眞環 法顯 仁韓

釋法載、眞丹國人、受具鑒眞三藏、臻徹出住揚州靈曜寺、高張律綱、啓迪學者、天平勝寶癸巳東來、儀刑峭拔、望有遠致、天平寶字之季、住招提寺、弘律布敎、某年月示寂、神足眞環戒學入微、繼住招提、枝葉蔭森、今南京之以律系者、皆載之後也、又釋仁韓、釋法顯者支那國人、久從鑒眞、戒行敎學共聞一世、嘗從眞公之來化、在招提寺、昆賛師道矣、

和州招提寺沙門義靜傳 雲靜

釋義靜、受鑒眞之戒傳、住揚州興雲寺、眞公東遊之日、棄衆從來、潔己訓物、勵力毘尼、後補招提、僧俗仰風、以檀䞋購藏經、建輪藏於招提、又釋雲靜、唐國人、研戒玉於鑒眞之室、居泉州超功寺、弘持毘尼、師範一方、眞公東行同來、或侍戒壇、或傍招提、靜心匠天然工、自彫盧遮那丈六像、安于招提之大殿、梵相端嚴、見者敬肅、其像今存焉、〇中略

和州大安寺沙門思託傳

釋思託、唐國沂州人、王氏、仙人瑯琊王喬之後也、靑衫才警、嘗夢與文殊善財遊妙喜世界衆香國土、因傾心佛敎、玄宗勅隨鑒眞于大雲、剪髮納戒、益研經律、兼涉文學、住台之開元居天台山、天寶二年、從師東遊、數逢海厄、勞盡復計、四回造船、五次浮海、〇中略遂以天平勝寶六年春詣聖朝、勅於東大寺行戒壇法、護鵝之賓、門根肩聯、一日唐道璿律師訪曰、公律學有緒、使吾門中閑漢語者聽諸戒疏、託於大安寺唐院、爲忍基常魏等講法勵疏、寶龜元年秋八月四日、稱德帝崩、葬於和之高野山、詔爲法筵導師託記眞公之行績、撰東征傳、文約事詳、而有悼眞公偈曰、上德乘杯渡、金人道已東、戒香餘散馥、慧敎法門中、託延曆季年以七十餘謝世焉、南衆傳云、空海就託受三聚戒、蓋此時當時之後傑、依付於法進、思託二師學經律、空公亦爾與、〇中略

讃州屋島寺沙門慧雲傳（慧眞慧常　慧達慧喜）

釋慧雲、號空盍、不記氏、唐國人、早從鑒眞剃髮習學、高才偉器、名開海岱、隨眞公來、納具東大、任戒壇院、居第五世、移尾島寺、爲第一代、敎授四方、來學爭席、空海初就雲學毘尼云、又有慧良、慧達、慧常、慧喜四師、共支那人、從侍鑒眞、稟滿分戒、律儀秉彝、學通台敎、隨眞師來、進退乎東大招提之間、而威儀可見焉、

和州東大寺沙門忍基傳

釋忍基、不詳氏產、或云、唐國人、受業道璿、後從鑒眞受具足戒、依附十餘年矣、常就思託遊刃戒篇、天平寶字三年、於東大寺唐院、講演礪律師四分戒本疏、學侶津湊焉、

唐國開元寺沙門法成傳

釋法成、唐國人、弱冠神秀、拜鑒眞和尚、納息慈戒、決五篇七聚之疑、究一心三觀之旨、開法於資州開元寺、大轉法輪、聞和尚東渡、解印同船、嘗遍苦辛、來於此土、

〔元亨釋書六淨禪〕釋義空、唐國人、事鹽官齊安國師、室中推爲上首、初慧蕚法師跨海覓法、吾皇太后橘氏○（橘嘉智子）欽唐地之禪化、委金幣於蕚、控聘有道尊宿、蕚到杭州靈池院、參于國師、且通太后之幣、國師感嗟納之、蕚曰、我國信根純熟、敎法甚盛、然最上禪宗未有傳也、願得師之一枝佛法、爲吾土宗門之根抵、不亦宜乎、國師令空充其請、空便共蕚泛海著大宰府、蕚先馳奏、勅迎空館于京師東寺之西院、皇帝○（仁明）賚錫甚渥、太后創檀林寺居焉、時々問道、官僚得指受者多、中散大夫藤公兄弟其選也、蕚再入支那、乞蘇州開元寺沙門契元、勒事刻琬琰、題曰日本國首傳禪宗記、附舶寄來、故老傳曰、碑峙于羅城門側、門圮之倒也、碑亦碎、見今在東寺講堂東南之隅、

〔扶桑略記二十四醍醐〕延長三年十月七日丙寅、令伊望朝臣給勘唐僧湛譽智琮等給物文、仰唐僧長秀、衣服食料宜量令宛給、左大臣令申云、湛譽智琮等相從來時、其事分明、實雖唐人、大宰府未申其由、且以穀倉院物、令給食料、同日米二斛、略准湛譽例、衣服年給絹二疋綿十屯、准智琮例、　六年戊子三月廿

日、勅遣淑光朝臣於左大臣許、給勘唐僧沙彌等給料例文、仰唐人僧長秀、自公家准前例可令給科事、前年仰穀倉院令給、而彼院屢稱無物不行、一日自院給長秀、仍所改仰也、

〔佛祖統記二十三〕法師子麟、四明人、五代唐清泰二年、〇我承平五年往高麗百濟日本諸國、授智者敎、

〔蘭溪和尚行實〕釋道隆、宋國西蜀涪江人也、姓再氏、〇中略入浙見範無準、冲癡絕、簡北礀諸大老、皆無所契、漸届陽山依無明性禪師、性室中擧東山牛過窻櫺話、隆聞有省、嘗聽東僧之盛稱國光及禪門之草昧、常志游化、遂以淳祐六年、乘商舶著宰府、本朝寛元四年丙午也、乃入都城寓泉涌寺之來迎院、又杖錫赴相陽、時了心踞龜谷山、隆掛錫於席下、副元帥平時賴聞隆之來化、延居常樂寺、軍務之暇、命駕問道、平帥乃啓巨福之基趾構大禪苑、請隆開山、說法東關、學徒奔湊佇聽、〇中略居十三年、遷平安城之建仁、都下緇素欽挹禪化、〇中略寛元上皇〇後嵯峨聞隆道譽召見宮中、隆奏一偈曰、夙緣深厚到扶桑、忝主精藍十五霜、大國八宗今鼎盛、建禪門廢仰賢王、上皇嘉隆之護宗之志、經三歲返建長福山寢室之後有池、池側有松、其樹條直、一日斜偃向室、衆僧怪之、隆曰、偉服之人居松上與我語、我問住何處、對曰、山之左鶴岡也、語已不見、以其人之居、故松偃耳、諸徒曰、鶴岡者八幡大神祠所也、恐神來此耳、自此其徒欄楯其樹、名曰靈松、徒黨中有流言者、因此爲甲州之行、北地之胥吏氓黎、幸隆之竄謫、隆亦曰、我爲法跨海入此國、只周旋皇畿侯服而已、不遑誘導遠陬也、偶罹于讒誣而狎于獦獠、是我弘道之素也、天龍豈有意於此乎、中之居猶洛之數、又還相主龜谷山、六群之徒謗吻未合、再成甲行、又還壽福、弘安元年孟夏歸于福山、秋七月示微疾、至二十四日、書偈辭衆而寂、

〔元亨釋書六淨禪〕釋道隆、〇中略府奏乞謚賜大覺禪師、本朝禪師之號始于隆也、

〔東巖安禪師行實〕師名惠安、號東巖、播州人也、〇中略同年〇正元元年兀庵和尚來朝、是則太守崇公〇道崇北條時賴先見蘭溪和尚染指於禪味、故志轉增進、如渴飮少鹽水、重遣專使尋訪明師、正信內發、正師來應、是和尚自初祖正傳二十六世、無準和尚上足、與州山斷橋西岩等並駕、時號四詰、先住南禪靈岩兩刹、將

上五峯、是不應我國、但依崇公信心來、崇公圓寂後、果歸朝、兀庵始到建長、掌國大守最明崇公懷香來參、力勸端坐受炷拜了復進前覆云、弟子在大宋、曾禮拜和尙、今者多幸、再拜尊顏、兀庵見其語異、同提起拳頭云、吾雖年老、尙拳頭硬在、又問和尙尊年多少、兀庵云六十三、崇云、弟子不問者箇年、兀庵仍竪拳頭云、莫是這箇年麽、崇擬議無語、兀庵使坐三拳、崇折然領詰云、某蒙和尙拳、歡喜無量、兀庵云、不得作拳頭、會方就座、少欵而辭、弘長二年十月十六朝、最明啓問曰、弟子近日坐禪、見得非斷、非常底、兀庵曰、參禪只圖見性、若見得惟方得千了百當、崇曰、和尙方便指示、兀庵曰、天下無二道、聖人無二心、苦議得聖人心、卽是自己本源自性、崇曰、道崇無心、兀庵曰、若眞箇無心、則竪窮三際、橫徧十方、萬古流通、眞至今日、若見此性、直下便見也、良久云、還見麽、崇云、森羅及萬象、山河大地與自己無二無別、兀庵曰、青青翠竹盡是眞如、鬱々黃花無非般若、崇公言下忽然契悟、通身汗流、乃曰、弟子二十一年、旦暮望今一時已滿足感泪數行、作禮九拜、兀庵卽起、佛前燒香、與之印可、卽將法衣付之、爲說付法偈、

我無佛法一字說、子亦無心無所得、無說無心無得中、釋迦親見然燈佛、(略)○(下)

〔東福紀年錄〕龜山天皇文應元年庚申

宋寧兀庵來朝、聖一喜其至、延之、待遇甚渥、(略)○(中)平元帥時賴、聞寧道價□歸相陽、居巨福山、未幾遷住特位、

〔元亨釋書(六淨禪)〕釋普寧、號兀庵、宋國西蜀人也、幼年祝髮、(略)○(中)時宋地北虜橫放、避寺院輙受虐、偶本朝道舊、講五峯之法義、屢附商舶、時々聘招、景定二年庚申、泛滄海順帆、不艱、速達博多、寓聖福寺、卽文應元年也、尋至帝都、東福聖一迎接、掃客位延之、待遇甚渥、京師緇素奔波瞻仰、副元帥平時賴、聞寧道價、迓歸相陽、寓止巨福山、住持蘭溪者、寧之蔣山舊友也、相見喜慰勞問、副帥信嚮日篤、(略)○(中)速退歸其子時宗領副帥、差部從送到西府、文永二年也、風帆無恙達明州、

〔大通禪師行實〕禪師、諱子曇、號西澗、(略)○(中)浙東道台州路仙居人、(略)○(中)年十七歲、度宗咸淳改元乙丑也、

是年秋八月、石帆衍和尚赴詔、自呉之承天移淨慈、師徑往入室參問、資緣契會、頓止奔馳、侍香山中六年庚午春二月、石帆有旨領天龍、師隨侍行也、七年辛未、有本朝副元帥平公時宗鈞命石帆和尚、以法語一段勉其行、航海而來、卽文永八年也、師年二十有三、觀光上邦、及入東府、建長蘭溪、東福聖一、各闢敞軒下榻相待、宋第十六代少帝德祐二年丙子春二月、北元革宋、師歷於八白弘安元年戊寅再同元朝、世祖老皇帝至元十五年也、

〔佛光禪師塔銘〕佛光禪師、會稽鄞人、許伯濟之子也、〇中略德祐初、(度宗子、幼主立、改德祐、)辟地雁峯、大兵忽臨、白刃交師頸、師堅坐說法不顧、衆斂兵作禮而去、〇中略明年還天皇、依一公、而宋亡、〇中略明年夏五月、日本有賢大夫、曰平將軍(時宗)者、遣使來迓、慨然赴之、六月(當云八月)至日本、平將軍而下、傾國郊迎、入主建長寺、將軍躬執弟子禮、〇中略越五年、(當云四年)平將軍建寺、云圓覺、復延師主之、一據講席、群鹿咸集、因號其山曰瑞鹿之山、〇中略至元二十三年、(丙戌、弘安九年、)庭前桂樹忽夏枯、師曰、吾將逝矣、九月三日、手書別諸方、至夕擧偈竟、端坐而逝、後三日葬其骨(闍維無骨、與塔銘序中可見、)建長之後山、

〇按ズルニ、宋ノ亡ブルハ、彼ノ國德祐三年ニシテ、我弘安二年ナリ、翌年卽チ弘安三年五月、時宗ノ聘ニ應ジテ來朝セシナリ、

〔元亨釋書(八淨禪)〕釋祖元、宋國慶元府人、姓許氏、〇中略明年復四明、天童一環溪請歸第一座、己卯之年、吾建長虛席、副元帥平時宗具疏幣、航海聘名宿、明牧以元充選招、環溪授佛鑑法衣、元拈起曰、師兄世尊傳金襴外、別傳何物、咄過在汝殃及我、乃披衣、五月、離太白、六月、著太宰府、乃弘安二年也、八月、到相陽、平帥執弟子禮、邀入福山、待遇日渥、五年冬、圓覺寺成、命元爲開山第一祖、開堂之日、群鹿臨筵、元爲吉祥、卽名山以瑞鹿、示衆曰、參禪須是打併胸中、淨潔去卻情識中所重、單々只將自己參取、自己如何參取、自己既是自己、因甚參自己、蓋緣個被知見解會日夜差排日夜羈縛、不能得解脫、不能得出頭、此是第一種牢獄、〇中略四年、(弘安、)春正月、平帥來謁、元采筆書、呈帥曰、莫煩惱、帥曰、莫煩惱何事、元曰、春夏之

間、博多擾騷、而一風纔起、萬艦擺蕩、顯公不爲虛也、果海虜百萬寇鎭西、風浪俄來、一時破沒、○中略先三年、平帥攜絲紙、乞法語、元書鎖口訣預讖、帥不委也、寇平後、帥問曰、海寇風蕩、和尙自何先知乎、元笑曰、更過兩年、說與太守、然又鎖口訣中已寫呈了、後三年平帥卒、九年八月、元語首座照無象曰、吾有一事、券在季秋、照曰、何事、元笑而不答、月末示疾、九月三日、親書遺書、別太守及諸方亡虛數通、晩以偈示衆、○中略置筆逝、年六十一、

〔東明和尙塔銘〕師諱慧日、明州定海沈氏子、生於趙宋咸淳壬申歲、○中略爲直翁之嗣、閱六載、聞日本馳書禮請、乃登其舶、逾年而至、卽己酉歲、爲日本延慶二年也、明年、最勝園寺平氏演公○北條貞時以師主禪興、又明年、移圓覺、未幾就此地、卽圓覺之隴西也、作菴爲休藏之所、卽以白雲名之、以示不忘其舊之本、菴成、成暫休退、而屢被遷易、相陽諸刹、寄迹殆盡、莫能久臥、所謂建長壽福及莖山者、爲五山之刹、莫不再三以至四五、曆應庚辰、於建長爲五登焉、至六月、疾退處慈菴、問疾者塡門、酬酢迎送如平居無恙、弟子求眞贊法語者、無不應之、十月疾病、親製檀那故舊遺書者數、越明日夜漏欲盡、問侍僧以卵塔已成否、曰、已成、師曰、畢竟事作麼生、侍僧莫能復對、乃與小師圓旨首座答問罷、卽欲脫去、侍僧展紙請遺偈、師揮手却之、不從、請弗止、不得已而書曰、六十九年、有生有死、古渡雲收、青天在水、擲筆而化、卽是月初四日卯時也、世壽如偈、

〔本朝高僧傳淨禪二十六〕相州建長寺沙門慧日傳

釋慧日、號東明、俗姓沈氏、○中略建武二年秋、後醍醐帝下勅、爲朝廷上堂、日乃陞座祝望聖躬、曆應三年、以府命復往建長、爲第五登焉

〔本朝高僧傳淨禪二十五〕京兆南禪寺沙門正澄傳

釋正澄、號清拙、元之福州建江邑劉氏子、○中略泰定丙寅夏六月、受我國之請、與神足永錤等浮海、至秋著博多濱、乃嘉曆元年矣、明年正月、入平安城、副元帥平高時、遣專使迎請住建長、行華夏製規、鐘鼓改

響、〇中略 堂中衆滿五千指、平帥施粮二千石以資食輪、居三載、移淨智、〇中略 住職四稔退閑於福山禪居菴、元弘三年、後醍醐天皇龍馭回、錐詔澄住建仁、賜莊田若干畝、居三載與衆同苦甘、一日帝詔澄入大內、命主南禪、澄堅辭而退、尋天使捧紫封而到、始拜恩命、凡住南禪前後兩回、際時孔難、集衆提唱、一如建仁、信州太守源貞宗、小笠原氏 欽澄道親、就受戒法、執弟子禮、捌開善寺於本州伊賀良縣、迎澄爲開山第一世、住二載、擢退鼓陞堂、自持拄杖、徑歸東山禪居菴、朝廷有旨、再董建仁、澄辭以疾、詔三至乃就焉、湖海雲衲歡喜踊隨、曆應二年正月十日、俄嬰微疾、〇中略 十七日逝、世齡六十有六、

〔本朝高僧傳 淨禪二十六〕京兆南禪寺沙門楚俊傳

釋楚俊、字明極、元明州慶元府黃氏子、〇中略 至順庚午、俊年六十九、應聘幣東渡、當元德二年矣、乃入上都、後醍醐帝、聆異邦名德召宮、〇中略 明日遣中使賜佛日燄慧禪師號、勅建撕之廣嚴寺爲第一代、縦抵相州、平帥高時、請住建長、〇中略 不幾奉詔還洛之南禪建仁、釋氏宿碩、儒宗偶査、望風而至、以建武三年九月二十七日寂于建仁方丈、

〔太平記 四〕俊明極參內事

去元亨元年ノ春ノ頃、元朝ヨリ俊明極トテ、得智ノ禪師來朝セリ、天子直ニ異朝ノ僧ニ御相看ノ事ハ、前々更ニ無リシカ共、此君禪ノ宗旨ニ傾カセ給テ、諸方參得御志オハセシカバ、御法談ノ爲ニ、此禪師ヲ禁中ヘゾ被召ケル、事ノ儀式餘ニ微微ナランハ、吾朝ノ可恥トテ、三公公卿モ出仕ノ粧ヲ刷ヒテ、蘭臺金馬モ守禦ノ備ヲ嚴クセリ、夜半ニ燎燭ヲ傳テ、禪師被參內、主上〇後醍醐 紫宸殿ニ出御成テ、玉座ニ席ヲ薦メ給フ、禪師三拜、禮訖テ香ヲ拈シテ萬歲ヲ祝ス、時ニ勅問有テ曰、棧山航海得得來、和尙以何度生セン、禪師答云、以佛法緊要處度生セン、重テ曰、正當恁麼時如何、答曰、天上ニ有星皆拱北、人間無水不朝東、御法談畢テ、禪師拜揖シテ被退出、翌日別當實世卿ヲ勅使ニテ、禪師號ヲ被下ル、時ニ禪師向勅使、此君雖有亢龍ノ悔、二度帝位ヲ踐セ給ベキ御相有トゾ被申ケル、

今君爲武臣因テ、亢龍ノ悔ニ合セ給ヒケレ共、彼禪師ノ相シ申タリシ事ナレバ、二度九五ノ帝位ヲ踐セ給ハン事、無疑思食ニ依テ、法體ノ御事ハ、暫ク有マジキ由ヲ、強テ被仰出ケリ、

〔竺仙和尚行道記〕日本國建長禪寺竺仙禪師、實自保寧出、諱梵僊、字竺仙、雅稱事々禪子、○中略中華古明州象山縣、徐氏子、○中略登徑山、會明極赴日本之聘、挽師偕行、師追念保寧、異時當大化日本之記、因徑之、己巳○元德元年五月、離甬建度海、六月、至本國、關西掌國諸官迎勞勤至、館於大慶宅江守大江氏直菴、卽欲以豐州萬壽處師、僧童曰、大名已達京師、未可也、庚午○元德二年居京、二月、至關東、館於建長、相摸太守平氏高時、一見如平生懽、明極住建長、師爲第一座、別駕藤氏之子高景爲極弟子、以御前南禪々寺奏師瑞世、意在關極、師笑而却之、大江氏知師不赴南禪、復以萬壽聘師、亦不赴、壬申、大江氏淨妙起師、高景峻阻、平氏曰、惟我命、開堂日辦香、爲保寧拈出、直菴欣然致賀、洎平氏亡、源氏當政、兄尊氏仁山、弟直義古山、尤篤於師、爲其母夫人、延之私第、兄弟侍焉、供饋無虛時、寺之前迫於官舍、一夕兵燹、夷爲廣墟、古山盡請以廣寺、開拓門徑、爲一方偉觀、甲戌○建長元年直菴亡、遺命、復以萬壽延師、源固留而遷、論起、師主淨智入寺、賜官幣三萬地三千畝、乙亥○建武二年賜天柱峯下、故址爲壽塔、其山下瞰大海、絕類楞伽山、師樂其勝、作楞伽院、榜曰心地要門、燕居之所、曰一粟乾坤、曰語心堂、曰含暉室、曰最勝岩、絕頂作亭曰妙高、日以楞伽爲事、戊寅○曆應元年吏部侍郎大江氏泰、故直菴之子、承先志、以關東三浦無量壽禪寺、命師開山、己卯、退淨智、稱疾居東堂、辛巳奉旨、仍住御前瑞龍山南禪々寺、以四月十三日開堂演法、中使繕錄以進、昇本寺于五山之上、七月二日、大納言兼征夷大將軍仁山、偕左武衛將軍古山入寺飯僧、請陞座開堂、加嘆而去、逾年遠引、重請入寺、由是相寺之宜、鑿陂瀦水、積土爲山、左環右抱、路繞其中、山曰瑞龍、陂曰篆龍、亭曰鎖春、寺以日裕、境以日勝焉、癸未○康永二年五月、太上天皇○光嚴臨幸、對御談玄、龍顏大悅、賜偈曰、師其加餐、毋親朕也、海內榮之、師固自若耳、未幾勇退、被旨於本寺建壽塔、亦稱楞伽院、乙酉○貞和元年仁山施田資香鐙、丙戌○貞和二年春、受眞如命、令住建長、丁亥○貞和三年入寺、凡禪林典禮悉

行之、俾後昆見古道顏色、戊子〇貞和四年四月、以疾謝事、居布金館、七月、回淨智楞伽院、問疾者至、剛應如常、初八日、戸部侍郞憲顯藤氏來訊、歸告仁山公長子左典廐將軍義詮君、翌日捨安房州正木鄕田庄若干、以贍其塔、弟子輩悲泣、競求眞贊、師隨手應之、旣而治命畢、大書祇夜泊然而逝

〔本朝高僧傳三十淨禪〕京兆南禪寺沙門永璵傳

釋永璵、元國四明人、東陵其號也、〇中略常志遊扶桑而無由渡海、至正十一年春、崑山客謂曰、大倉縣有往日本舶、璵欣然整包附載來過、風順濤穩、經二旬餘著博多津、本朝觀應二年也、憩聖福寺、秋七月、入都、謁夢窓國師、犒其遠涉、延館西方蘭若、待遇深懇、會玄無極謝天龍事、國師亦坐病牀、卽屬璵以寺務、〇中略璵後住相之圓覺建長、化導甚盛、貞治四年五月六日、吉祥而逝、塔於南禪寺西雲菴、朝廷崇德、勅諡抄應光國慧海慈濟禪師、〇中略

贊曰、禪祖之來自支那者、亡慮十有五人、皆是一時英傑也、歷僊五岳、宗規傳世、璵公殿後、求唱新豐曲、禪海之深、雖不及古而非今時明僧之類、然觀其署述間、有所蔽於詖辭、爲璵公慙之、學者詳焉、

〔隱元琦老和尙塔銘〕師諱隆琦、號隱元、閩之福淸人、姓林氏、爲八閩望族、世守詩書、簪纓濟美、父名德龍、母龔氏、有實行好施、生子三人、師其季也、甫六歲、父客於楚、未追攻讀、九歲入學、迥異凡兒、恩父久客未歸、家道式微、遂業耕樵以供母承歡、以孝聞、常靜夜坐臥松陰、仰觀天文星月、有感、因萠學佛之心、比壯母欲爲聘、堅執不從、惟以尋父爲念、於是繭足直抵豫章、至金陵、歷覓三載、杳無蹤跡、附香船至南海普陀山、朝禮大士、隱求尋父之願、至其地見佛境殊勝、凡心冰釋、以爲人生功名富貴、如太空浮雲、唯成佛作祖、方了大丈夫事、卽投潮音洞爲茶頭、日供萬衆、略無難色、後歸省母、覲母奉佛茹蔬、及母終子道已盡、出家之念益決、閩中黃檗賜紫鑑源禪師、知師慧性夙具、遂度剃落、時年二十九歲也、自是矢志精修、光揚佛道、凡天下勝刹名山、智識耆宿、有一德可師者、莫不歷參請益、究徹玄微、時密雲悟和尙、費隱容和尙、父子同時名震海內、適密開法金粟、龍象畢集、不下萬餘指、遂往參依、日契玄機、歎爲異目、閱六載、

辭歸、住獅子巖、及費主席黃檗、撤居版首、於是道益高、德益厚、親承記莂、遂得臨濟正傳、會黃檗虛席、衆延師補之、以多年荒圯之道場、一旦重興、儼然東南一大禪林、皆師之力也、後之浙省覲費和尙於金粟、留主崇德福嚴、移長樂龍泉、再回黃檗、前後十七年、所至之地、緇素雲集、凡名公鉅卿者英碩德、參叩同道無虛日、師不立奇異、隨機導化、無論賢愚高下、得一言半語、皆能了悟自心、誠禪宗之指南、救時之藥石也、迨大淸順治癸巳〈○十年、當我承應二年、〉冬、扶桑國長崎興福住逸然會公、特奉王命、差僧古石、聘師東渡、師念乾坤一體、大道無私、疆域雖殊、佛性不異、遂於甲午〈○承應三年〉夏六月、航海而東、時波濤洶涌、舵工失色、師從容、書免參二字、浪遂平、海族數十萬、附舟而行、七月五日登岸、則瑞光燭天、咸言、乃師入國啓化之徵、於是首開法興福、越明年、移崇福、秋應攝州普門賜紫龍溪大德等請、說法當寺、直日國禪宗、自宋蘭溪隆倡起之後、數百年間寥々不振、及聞師至、如撥開雲霧睹日當天、擧國感激加歎、以爲古佛重臨菩薩再生也、六七年間、隨機普化、咸爲歸誠、萬治戊戌〈○元年〉冬、之江都、大將軍〈○德川家綱〉延見寵遇異常、而酒井空印閣老、暨列州牧伯參謁、皆恨相見之晩、旣而大將軍傳命、留師行化、賜地洛南大和、建立梵刹、費金鏹鉅萬、丹碧輝煌、何異珠宮寶殿、復捨莊田爲齋糧、以垂永久、師仍以黃檗山萬福禪寺爲名、不忘本也、辛丑〈○寬文元年〉秋、進寺、禪林儀制、煥然一新、會太上法皇〈○後水尾〉晏居之暇、留念南宗、嘗詔開法、即奏聞、皇情大悅、朝士京尹時預法會、居四載、頗倦推拂、乃退休松隱堂、法皇尋以佛舍利幷御香黃金等親灑宸翰、爲製讚曰、賜隱元禪師、迄延寶癸丑〈○元年〉三月下旬、示微疾、四月二日、法皇降詔慰問、特賜以大光普照國師之號、師遂爲頂謝、越明日未刻、乃書偈坐化、世壽八十有二、〈○中略〉嗚呼佛敎自入中華二千餘年矣、歷代祖師祖承、中間善知識大宗師、不過度化一時、或倡和一方、未有如師出群拔萃、傳臨濟三十二世之正脈、爲扶桑百千萬年之宗祖、十方瞻仰、三代楷模、故道非佛不明、法非王不尊、從來天子國王宰官皆爲靈山一會、僅非師道德高深、安能以心傳心、如水投水無感而不應哉、

〔普照國師年譜 上〕大淸世祖皇帝順治八年辛卯、〈○我慶安四年〉

師元〇略六十歲春、付印非一、重修上善搭於桑池園之左、夏鳳山也嬾主長老應日本崇福請、舉爲座元衆拂、未幾東渡、厄於水、師悼以偈曰、鬪來窟底嘆離騷、衆角何殊鳳一毛、不忍唾餘混細塹、通身手眼出洪濤、是後師應日本一段因緣、實基於此、〇中略

明暦治年乙未

師六十四歲、解制後差僧、通書候徑山費老和尚、略曰、日本所請、原爲鳳山主首座弗果其願、再請於某、似乎子債文還也、嵩承座下嚴訓、卽修書辭之、不意去冬復差僧、親到黃檗懇請再四、念其誠至、故許之、第某生平雖無過人、惟一味率眞爲人、亦有率眞者從之、故遠遊異域、與家舍無二、在此在彼、無非擴充和尚之道也、老和尚得書喜甚、顧謂衆曰、元長老遠應無虞、吾道東矣、特書正法眼藏一幅、如意一枝、法帖一函、併手簡以復、二月建興福山門、扁其山曰東明、〇中略三月廿二日、受崇福檀越請、以了主首座先年公案、〇中略是夏、興福崇福兩處安居、海衆雖多規令肅然、洞宗鐵心大德參見、〇中略七月望日、兩處解夏、會竺印上座齎賜紫龍谿大德等書請師住攝州普門、師曰、老僧年邁、遠涉洪濤、以踐長崎之信足矣、那堪又遠應乎、卻之至再、既而二鎭主及竺印懇請不已、乃許之、〇中略八月初九日、應普門請辭衆上堂、是夜宿諫早、鍋島信濃太守命舟迎接、〇中略十六日、推舟下關待風、偶閱西湖圖、嘆曰、諒此生不能再到矣、九月初五、至大坂江口、會高麗國朝貢至、觀者如堵、師不及登岸、易小舟沿河而上、明早龍谿大德率衆迎進普門、說偈示衆、忽有靈鳥遶座數匝、止屏上頻鳴、移時方去、一衆嘆奇、未幾京君板倉防州太守造謁、謙恭致重、恨相見之晚、尋同寺主等請師開堂祝國、由是碩德高士聞風而至、

〔普照國師年譜下〕萬治元年戊戌

師六十七歲春、示慧林西堂丹羽玉峯居士、法語作南禪開山大明國師眞讃、大坂性印諸檀信請藏經至、師說偈云、杖藜指處印文開、寶藏三千特送來、一句廣含無量義、法輪常轉在蓬萊、六月、黃檗住持慧門沛公、同檀越等、復命使致書延師回山、而徑山老和尚催簡亦至、師一々裁答、七月、寺主江府回、欲延

師彼中行化、師力拒之、堅請至再、勉從其誡、九月初六、啓行、人馬皆從上發也、十八日、至江府、寓天澤寺、士民參謁無地以容、師毋論貴賤、以平等慈接之、十一月朔旦、國主〇徳川家綱延見於西宮、未幾辭回、承賜衣金、師爲放生作願、用綿國祚、酒井空印閣下値考遠忌、延師至長安寺、拈香問法要、又稻葉美濃守閣下捌養源寺落成、請爲世尊安座、次過海福寺、獨本上座請師爲開山、示以偈、廿八日離天澤、雲谷大德延至紹泰寺、臘月八日、抵參河州、水野監物居士接入城留宿、問答機緣一則、十四日、到普門、師向有相州鎌倉禮塔之念、時適歲暮不果、乃作東渡諸祖讚十二則、以表同志也、〇中略

寛文十三年癸丑

師年八十二歲、正旦書偈囑獨本源、齋後杖笠遶寮云、老僧托盔行脚去、侍者相岩云、與和尚一文錢、師呵々大笑、二月三日、上皇〇後水尾降旨問法、師奏答稱旨、賜錦繡大悲像、副以御香、〇中略是日〇十九日當大士誕日、師坐龕中、謂衆曰、老僧他日委息、當停龕三年然後入塔、下午示微疾、廿二日、爲嗣法獨照圓題曰贊侍者梅谷題彌陀像、三月朔日、門弟子幷護法宰官問候者接踵而至、師應答如常、初六日、示梅嶺侍者偈忽顧衆云、汝等許多來者、莫作座總無一人贊得、正是父子上山各自努力時也、遂 遺語幷偈、寄禪唐黃檗及諸護法、勉其護念祖庭、三十日、上皇遣使存問、進謝恩偈云、廿年行化寓東方、屢受洪恩念不忘、珍重上皇增壽算、西來正法仗敷揚、下午、囑左右散道具、乃曰、老僧去後汝等有志扶持法門者、當以法門爲重、以道自責、不可循俗苟求利、自喪至德、若不依吾訓、非吾眷屬、四月朔日、師念行化此方、蒙大將軍賜地開山、檀恩不淺、特書偈致謝云、西來萬里老桑門、賜地開宗感國恩、今日功圓恭致謝、河山位鎭永長存、初二日、上皇特賜大老普照國師之號、聞師疾不起、嘆曰、師者國之寶也、倘世壽可續、朕以身代之、其尊崇如此、

〔續日本高僧傳五淨理〕城州黃檗山性瑫傳

釋性瑫、字木菴、俗姓吳氏、支那國泉州晉江人也、〇中略崇禎二年、禮開元寺印明和公剃染、時年十九也、

○中略大淸順治四年、掩關于紫雲、翌年謁隱元于黃檗、略)中十一年冬、永春縣諸士紳翰林確菴張公等、請瑫出世于象山慧明寺、明年春、囑寺鐵山西堂自回紫雲、夏六月、承召東渡、蓋當本朝明曆元年、先是、蘊謙師弟東渡、住長崎分紫山、及瑫登岸相迎居之、時年四十五也、寬文元年、寓新黃檗、三年冬結制、衆將五百員、瑫與卽非首衆于兩堂、臘月開戒會、擢瑫爲羯磨、翌年秋九月、繼席黃檗、爲第二世、八年、幕府賜白金及良材、新建大雄寶韋馱殿禪悅堂、十年夏五月、勅黃至山特賜紫衣一襲、是年、端山居士紛瑞聖寺於江戶、請爲開山祖、瑫命山爲紫雲、示不忘舊、居無何回檗山、延寶二年、再住瑞聖、冬十二月、開三壇大戒、緇素受者不可勝計、明春擧鐵牛機公、補其席、瑫已七十、自主席本山十又七年、王臣嚮化龍象滿筵、殿堂門廡煥然一新、八年春退席入紫雲院、消隱長養、五更寒暑、貞享元年春正月、舊病復起、自知期至、召南岳宗公、懇囑後事、十九夜顧謂衆曰、老僧行期已逼、汝等不得遠離、宗哭留曰、願師少住世、瑫曰、釋迦不現長年、況老僧乎、宗請末後句、瑫曰、一切空寂、萬法無相、此卽老僧末後句也、宗曰、大衆謝和尙慈示、瑫良久顧視左右、怡然而逝、實貞享元年正月二十日丑時也、留身三日、肌膚柔輭、頂有暖氣、藏全身於萬壽塔、閱世七十四、法臘五十六、嗣法者五十餘人、所著有廣錄三十卷併續錄七卷、信州象山、作州千年、豆州高勝、參州永福、崇爲開祖矣、

○按ズルニ、異國往來略譜ニハ、明曆元年七月、木庵長崎ヘ來トアリ、

〔先哲叢談續編一〕戴曼公、名笠、字曼公、號荷鋤人、明杭州人、○中略曼公歲向五十、天下騷擾滿眼瘡痍、不勝慘憤、乃往長水之語溪、晦養蹤跡、時有粵人招致曼公、乘桴浮海、快濯煩襟者、癸巳上春發帆、三月、直著崎縣、是爲承應三年、鎭臺橘正遠(甲斐庄喜右衞門)諭淹留於此、驗書上乞、曼公在崎一年而辭歸、是爲踏海之啓行矣、翌年甲午七月僧隱元應徵聘東渡、將大振錫黃檗宗旨於此土、徧求堪書記之任者、曼公歎曰、將至耳順、命有幾何、矢心脫白、以畢殘喘、狀求出家、乃歸之薙髮、○中略曼公隨從隱元、總七年、後辭歸崎縣、寓于興福寺、或居福濟寺、或寓廣壽、而數省覲隱元、不減其

初、寛文十二年壬子八月、省于苑道而還、途中病起、〇中略 春秋七十七、〇中略 侍者護命等議葬於苑道黃檗山、〇中略 高天漪從游曼公數年、東到之後、追思負恩之深、常欲得一區之閒地、造營祠堂、距于都城五十里、河越治下野火止邑、有一大刹、曰金鳳山平林寺、故閣老河越侯之所建立也、其子院聯芳軒頗有隙地、天漪與其住持僧鑑峯及其徒默雲者、而相謀、造茆舍、題曰戴溪堂、〇中略 舍側建石碑、天漪自製文、

〇按ズルニ、朱頴桐縣志、佩文齋書畫譜等ニ、戴笠、字曼公、杭州人、乘桴入海、後不知其所終ト記セリ、コレ等ハ彼ノ國人ガ、曼公ノ我國ニ適レシヲ知ラザルニ由ルモノナリ、

〔異國往來略譜 三〕明曆三年丁酉

一明國の禪僧卽非渡來

〔先哲叢談續編 一〕戴曼公〇中略

寛文五年乙巳三月、僧雪峯名知一、字部率、浙江錢塘縣人、東渡、無幾開山於豐後州廣壽、遙東曼公虛座以待、時曼公在宇治、懶然任、不聞餘喘、操爲之任、黽勉不息、雪峯感其志、特就山中、造營精舍、以爲憩息之所、曼公寓此、自扁曰白雲堂、

〇按ズルニ、葉山記錄ニヨルニ、宇治萬福寺住職、二十一代マデハ支那僧ニシテ、コノ內十四代ノ龍統棟禪師十七代ノ祖眼明禪師、十九代ノ仙巖嵩禪師ノ三師ハ、日本人ナリ、而シテ二十一代ノ大成渡禪師ハ天明四年二月十日ニ遷化シタリ、此後、支那僧ノ渡來ナシ、

〔續日本高僧傳 一法本〕常州祇園寺沙門興儔傳

釋興儔、字心越、一號東皐、明杭州金華府蔣氏子、母陳氏、崇禎己卯八月廿八日生、投吳門報恩寺、薙俗叔然石公、薙染、初依覺浪、康熙戊申年〇入參翠微淵堂、居二載、堂問狗子話、儔將啓口、堂一喝、如此者七八次、他日又入室、堂喝出、平生疑礙氷釋、堂印證付偈曰、無紋印子量虛空、印破虛空繼堂風、吾門種草常登秀、東傳寵後示千鴻、時年三十三也、會明清移鼎、隱西湖永福寺、有明僧澄一、住崎陽興福寺、聞儔

名望、遠擡讓席之心、而僧亦有乘槎之心、因應其請、得々東來、我延寳丁巳〇五年也、是時有異派僧、嫉僧法化、睨視不敢親近、竟以不測事誣僧、閉之幽室、將終其身矣、于時水戸中納言光圀源公、學綜儒佛、崇僧信義、聽其厄於奸僧、憤然論奏廟堂、乃脱其難、遠遣車騎迎來水戸、營構祇園寺、舊曰天德、請爲開山第一世、於是有總事丹心、大中連山、靑松如實、經山獨庵、龍泰鷲山、慈德丹嶺等、爲之左袒、毘贊宗猷也、元祿壬申冬開堂、雲衲輻湊一千七百人、〇中略元祿九年秋示微疾、源公來問候、僧諄々囑以衞道、公愴然而訣、九月廿九日、辨愚痴齋、召吳雲西堂付衣偈、晦日、倚椅顧視左右曰、五十有餘年游生死海中、擺手沒巴鼻、喝一喝坐逝、壽五十七、臘四十七、

賛云、僧公、禪餘遊戲翰墨、巧書善畫、生動活潑、灑々落々、謂之文字般若、亦可也、

〔古畫備考十一釋内〕心越禪師、〇中略印文、有鷲峯野樵樵雲西湖一人黒樵之字、

〔續日本高僧傳五淨禪〕攝州佛日寺沙門性機傳

釋性機、字慧林、俗姓鄭氏、支那國福州福淸人也、宋一拂先生、生介公之後、〇中略順治六年、直抵黄檗參謁隱元和尚、元一見器許、即進僧堂力究趙州布衫公案、屢就心盤郎非二公請益、〇中略機年四十六、僧元到于長崎、元公初開法於東明、次移聖壽及普門、機領原職、或任綱維、參扣不敢少廢、適罹腹疾、愈加淬礪、忽打翻藥銚、遍身汗下、乃曰、趙州布衫今日看破了也、疾亦遂瘳、元證明擧爲西堂、寬文中、靑木侯創建佛日寺于攝津、請元和尚爲開山、元命機至之、〇中略寬文五年、黄檗木菴和尚戒會、請爲羯磨師、〇中略延寳八年春、承鈞旨住黄檗山、法雷大震、翌年老病交作、〇中略是秋開毘尼壇、七衆受者五百餘人、〇中略仲冬十日、剃浴更衣、吉祥而臥、翌日〇中略奄然終焉、天和元年仲冬十一日也、〇中略春秋七十三、〇中略

遠州初山寶林寺沙門性瑩傳

釋性瑩、字獨湛、俗姓陳氏、支那國福建莆田人、宋丞相陳俊卿之裔、明孝廉御史茂烈公雲孫也、〇中略大淸順治八年夏、參隱元和尚于黄檗、〇中略二十七歳隨元應化此方、激揚師道、寬文三師、元開法黄檗、瑩

任西堂分度秉拂、翌年應遠州近藤語石居士請、○中略便行、夏六月相處于初山、建立精舍、五年冬十一月、開堂拈香大樹法嗣、一住十八載、雲行雨隨、龍象蝟集、次赴上野、創國瑞寺、天和二年春、承旨繼席于黃檗、接衆十一年、開戒兩次、雖住持事繁、律身精嚴、兼修淨土、日課彌陀經四十八卷、禮佛三百、或五百返、恒持佛號、未曾暫停、元祿九年、遂退隱于獅子林、遠州語石居士數請回山、十年二月、再開菩薩戒於初山、受者萬餘人、○中略是秋諸師爲叅壽于希年、叅禪誦禮儀、未嘗暫停、衰朽已極而無微疾、身心怡悅、常面西坐、寶永三年正月、○中略泊然坐脫、享年七十九、嗣法圓通、成悅、峯章等若干人、所著有語錄三十卷矣、○中略

黃檗山東林菴沙門性善傳

釋性善、字大眉、支那國溫陵晉江許氏子也、父瑞宇、家衰客遊于日東、善事母李氏、孝謹、及母卒、乃依舅氏、遷居玉融、與龍田良治禪歸締方外交、長齊素修淨業、聞隱元和尙居邑之獅子巖、乃往投之、時年十七、元一見器許、尋爲剃度、號曰大眉、○中略順治十一年元應日域請、善先啓行預爲區畫、雖乾坤鼎革之秋、如入無人之境、夏六月、元豪仙巖齋主備舟護送、直到長崎者、蓋善扶助之力也、首自興福崇福、次遷福元、每任維那、整理禪規綽有體裁、寬文元年、新開萬福禪寺、善轉都寺、督造梵宇、極力經營、禪林禮樂、內外肅然、二年秋、辭職、結茅于山中幽邃處、榜曰東林菴、鑿池栽蓮、日修禪誦、自有廬山之致、○中略十年、黃檗開三壇戒、請爲羯磨師、延寶九年、隱元歲化、善伴龕百日、衣不解帶、食不下咽、每擧首瞻像、悲淚滿目、師賓機感出於天性、自是善亦厭世矣、七月末、偶染微疾、嘗念鐵眼禪師所募刻大藏之版、未有鎭藏之處、乃捨東林爲寶藏院以貯藏版焉、十月、初祖忌、梅嶺雪公入室、善自知病不可起、以國師所傳衣拂親付、旣而病勢沈重、面諭諸徒曰、吾火後將骨灰水葬、不得留指甲許、造塔占常住地、費世間財、無益於事也、火滅烟飛、吾之能事畢矣、○中略十八日把筆書偈曰、住世五十八年、了却人間報緣、而今撒手歸去、大千世界坦然、擲筆趺坐、少頃泊然而逝、延寶元年十月十八日午時也、世壽如偈、僧臘四十二、所著有

東林夢語矣、〇中略

攝州國分寺沙門性派傳

釋性派、字南源、俗姓林氏、支那國福唐福清人也、年甫志學、禮無淨璋公于黃檗、爲沙彌、乃事隱元禪師、〇中略順治十一年隱元東渡、侍師而來、爾後才名徧于神州、侍元公二十餘年、以香林稱之、寬文八年、開華藏院於檗山之左、兼建慈光堂、〇中略延寶元年逮元唱滅、重編廣錄、修補年譜、心喪既畢、遊歷畿內及關東諸勝、八年秋、應攝州國分寺請、寺聖武天皇所勅建、而天竺菩提仙那開基也、元祿元年夏四月、東大寺公慶上人重興大佛殿、設千僧齋、請派拈香、以當法會首領、抑大佛殿開創之際、菩提仙那、從今之國分應請、而稱開眼導師、派今應之、蓋不忘所自也、無何國分殿閣、門樓、房舍、燦然改觀、三年秋八月、開堂演法、一時名宿降臨側聽、是冬結制、大開爐鞴、鍛鍊學人、五年春、到正興寺、寺主覺峯曨公請於陞座、崇爲中興祖、未幾回山、退居高壽軒、擧柏堂首座繼天德席、六月二十五日、書偈座脫、世壽六十二、戒臘四十八、嗣法印光晏鐵梅香等若干人、所著有鑑古錄三十卷、芝林集二十四卷、並行于世矣、

五雲峯漢松院沙門性獅傳

釋性獅、字獨吼、俗姓朱氏、支那國福州府鎭東衞人也、〇中略年方二十、與依止師腰包頂笠、參黃檗隱元和尙、〇中略順治十一年、元應此方、獅年三十一、輔佐東來、三遷法社、未始不勞其勞、寄鍊潛鞭、登臻玄奧、〇中略寬文元年、元移居宇治、獅領堂司、未幾擢爲監院、晨昏攝衆、孜々扶化、十一年秋、就五雲峯下建漢松院、以懷終焉之志、明年辭職住院、〇中略延寶中、元將圓寂之際、付以法衣幷自贊遺照矣、〇中略元祿元年十一月十六日、書偈曰、我是西來吼比丘、扶師東海振宗猷、閱世六十五歲、戒臘五十三、門人偕峯明編語錄曰五雲別集、鋟梓而行焉、

〔隣交徵書初篇二〕送臣公和尙應聘東岐幷求喝政詩二首〇略　陳應麟品編

寂傳、字道本、號臣亭、又號竹林、享保中來寓瓊浦、〇長略國人以詩送者三十九人、各自書爲一小卷、有桃

支那僧爲使節渡來

華源水四題字、今載一人墨書、平安三井氏藏、

〔濟北集十〕一山國師行狀

師諱一寧、號一山、大宋國台州臨海縣胡氏子也、○中略大德二年、○當我永仁六年我商舶薄明州、太元國主、初有狙窺我之心、故辛巳戰艦數盈十萬、然風濤一夕破蕩殲殄、是以恐我國之神靈、贏志未歇、屢畫奇籌、爲此方傾嚮佛乘、欲聘有道衲子、勸誘以爲附庸、愚溪既當其任、然老病未遑發、偶聞商船至、欲成先策、遂遷僕、覺、登評湊師卽勅、宜慰使阿答剌相公、遣一省郎及慶元府判官僧錄司知書昌國知州僧正司知書等五十餘人入寺、出宣慰使手書及僧錄司官書、曰、皇帝聖旨下省府、賜師金襴衣及妙慈弘濟大師號、泛滄波到日本、通國之好、乃以衣帖付師、軟語慰勞、師思不可違受之、明日一行官將師到府、府官僧官皆在焉、標說通好之事、而付元朝信書一通、又差官吏五人侍衞、蓋備師之逃匿也、尋燕參政公來、持國主詔旨及省部文書宜讀了、急請登舟、歸寶陀宿、一日行官吏差三船送日本船、於是乎風浪鼓蕩、檣折柁摧、修補僅成、進驗三四日、到高麗絕徼、又遠奔一日、出沒濤山浪嶽間、飄簸而著于博多、本朝正安元也、舶主以書白元帥府、府議曰、敵國命使不活矣、或曰、使命不活、然奈僧儀何、先編置豆州修禪寺、或曰、宋僧之入我土、多挾道術也、傳聞、寧公元國望士、其受重寄又可知矣、而又出于抑逼也、且夫沙門者福田也、有道之士無心於萬物也、在元國元之福也、在我邦我之福也、豈必區々辜子卿之節哉、若長朽于窮裔、非吾士鄕比丘之素也、因茲追赴相陽、而猶居僻處、未入府寺、東方緇白、初聞師錮居大叠焉、及其來奔波禮謁、只恐後、山內寓舍門外如市、十二月七日、主福山大道場、叢規肅如、萬衲鑽仰、府主耳其提唱、悔中塗稽滯矣、會曇西澗謝鹿山事、府命令師權之、兩山一矩矱如也、已而辭建長、獨正圓覺席、又四歲、偶以昏眩疾退居壽巖、府帖再領建長、病魔荐擊、退休保養、府命以鹿峯壽塔、其地狹隘、移于巨福右掖杉谷、菴成名玉雲、蓋擬絕祖其塔菴號玉山、頑極考雲西並取扁焉、不忘本也、老拳長杓儵然自怡、然旦望禮賓遍福鹿主人也、無何又起領淨智寺者四凉燠矣、正和二年、圓規菴寂龍山、龍山宮寺望

高掛轂、初建治太上皇〇後宇多聞師德譽、覩見未由也、於是乎、勅元帥府召師、補南禪之缺、師老難于羈旅、而詔旨府命逼而不容辭、來領山務、太上皇游入山問道、搢紳之儔、塵傾戶外、輦下道俗喜叢社之有人、然老病侵尋懶於趨拂、數上表解院事、太上皇眷遇優渥不允、以故一再潛去、其遁越州也、宸書懇諭促回、文保元年秋、恙瘵彌留、十月益革、太上皇幸寺、躍龜山廟搭、時々問疾、二十四曉手染遺表曰、頓首法皇陛下聖駕幸本山、寔緇門觀光也、某不幸臥疾數日、百體擧而不仁、不能瞻望龍顏、大變時至、幼質將攜、潛攄忠情、入無生三昧耳、年月日、臣僧某頓首、表獻于廟搭、又書偈曰、橫行一世、佛祖飲氣、箭既離絃、虛空落地、置筆而化、壽七十一、太上皇得表蒼皇幸寢室、趺坐儼然宛如生也、君臣嗟悼、太上皇便賜宸奎、贈國師之號、

〔元史二十成宗〕大德三年三月癸巳、命妙慈弘濟大師江浙釋敎總統補陀僧一山、齎詔使日本、詔曰、有司奏陳、向者世祖皇帝、嘗遣補陀禪僧如智及王積翁等、兩奉璽書、通好日本、咸以中途有阻而還、(中略)補陀寺一山、道行素高、可令往諭、附商舶以行、庶可必達、朕特從其請、

〔善隣國寶記上〕應安六年癸丑、大明洪武六年、无官寄天台座主書曰、〇中略蓋前兩年、皇帝凡三命使于日本、關西親王皆自納之、于時以祖來入朝稱賀、帝召天寧禪寺住持祖闡、无官敎寺住持某、命曰、朕三遣使于日本者、意在見其持明天皇、今關西之來、非朕本意、以其關禁非修不通故、欲命汝二人、密以朕意往告之、曰、中國更主、建號大明、改元洪武、鄕以詔來、故阻於關西、今密以我二人告王知之、大國之民、數寇我疆、王宜禁之、商賈不通、王宜通之、與之循唐宋故事、修好如初、又命曰、朕聞、其君臣上下、咸知奉佛敬僧、非汝僧不足以取信、彼有禪敎僧欲訪道中國、悉使之來無禁、惟汝二人往哉、無忽、卽賜之三衣與十八淨物之切於用者、又恐至彼言語不通、選關東禪僧之在中國者、得東山長老椿庭壽公、中竺藏主權中巽公、以其叅方有行、命貳以行、某謂通國使命、佛所戒也、使無補于佛之敎、而欲犯佛之戒、某雖死弗爲也、今皇帝既以我爲可信而遣之、則是

我持不妄戒也、勸人禁寇不盜戒也、修兩國之好、使商賈交通、民安其生、兵不加境、不殺戒也、持佛之戒、而使帝者使、則是爲佛之使也、故承命之日、以此而不辭云々、五月廿日命舟四明、五日至五島、五日而抵博多、

右大明天寧寺住持仲猷諱祖闡、瓦官敎寺長老無逸諱克勤、奉使來、久寓筑紫、因瓦官寄日本天台座主書中、所述如此、先是三度遣使、齎詔書來、然關西不通之、故命瓦官天寧兩長老、直告來意耳、太祖督々於日本可觀也、

〔夢䆫集一〕送勤無逸使日本

大明建國如虞唐、萬方玉帛朝明堂、五百僧中選僧使、奉詔直往東扶桑、○中略白河關高玉繩下、天上靈梅移北野、八衰神師解豢龍、十歲小兒知習馬、自從日姓開封疆、履地不敢稱天王、一君四相贊吁咈、本支百世同蕃昌、讀書不貴論王霸、上下唯知尊佛化、尙想兵殘五季餘、至奉台書後中夏、故人自是我宗傑、北峯印燈垂六葉、此行豈誇專對才、要播玄風翊王業、

〔翰林胡蘆集〕明德八年、進貢于大明、同九年八月、迎大明之舶、九月五日、接大明之使天倫禪師一庵講師於北山別業、儀仗甚盛矣、大明老皇帝、封以王者之號、

〔翰林胡蘆集〕以大明正使堆雲大和尙韵

和漢通書唐以還、不容兩釁與風慳、龍舶鴒舂今幷按、老子出關師入關、

〔翰林胡蘆集〕大明正使堆雲大和尙、有書見寄、自三條而府而至、披之、則八句與小律在焉、又告有急便、卒次韻奉寄、相逢一咲、翹足以待、恕之、

旅泊移船浦々雲、天涯人事杳無聞、乾坤一氣初相合、郡縣兆民今正分、筆下九州象四海、僧中大策又高文、殘星數點雁橫處、起托封書先問君、

松雲大師

〔續善隣國寶外記〕於相國寺

欲把西來問老兄、遠勞桑海訪蓬瀛、話餘先進淸茶飮、東院千狀萬古情、

和　　　　西笑承兌

何圖陋室接師兄、爲國爲民浮大瀛、且喜今朝作交會、相逢一刻總多情、

和　　　　景轍玄蘇仙巢

國隔東西心弟兄、感師海水慕登瀛、瓊筵時有雨華美、何以新詩不寫情、尤喜高僧到梵宮、語言未解意相通、遙超江海忘勞苦、誰爲國家成大功、靈岳佛經傳遺教、徑山祖意弘宗風、似無遠近自他隔、日本朝鮮一榻中、

慶長十年乙巳、朝鮮和使松雲大師僉知孫文來朝、於伏見城禮聘內府家康公將軍秀忠公、相國寺西笑和尙以僧錄司招大師祇待之、次唱和詩、

〔杏林雜話〕戴曼公杭人、少學擧子業、遊黌舍、時雲林龔廷賢年八十餘、尙强健爲醫、曼公從之遊、盡傳其術、明亂棄儒冠而隱焉、後歸我在崎嶴、應吉川氏之請、往來於長防之間、其臣池田嵩山七兵衞學書於曼公、曼公審其爲人、因謂曰、我有治痘禁方書、欲悉授子、子學之三年、必臻其妙、嵩山拜而受焉、遂大著於世、其書大旨淵源乎龔氏痘疹全幼錄云、

曼公博學能詩、兼工篆隸、嘗在崎、逢舊友、喜賦、○中略海內學書者最多、而高玄岱獨極其蘊奧、曼公晚年慕僧隱元、遂爲徒弟、更名性易、而爲醫如舊、曰濟物是佛心、道本廣大、無所不在、其治不規規成法、而得驗每多云、寬文十二年終于苑道、

〔二老略傳〕黃檗隱元、其徒數十人長崎に至る、隱元の弟子、卽非尤善書なり、雪山先生○肥後國細川家醫官北島三立書の事を卽非にもとひたるとなり、卽非の書は筆法にならひあり、黃檗中の善書なり、獨立は隱元の書記なり、元來俗人にて、俄に剃髮して、日本に來る故に、法の事は疎しとなり、尤晉人の法はなし、且撥法を用ひず、故に雪山先生も、方外の友となしたれども、書の事は問はずとなり、

印度僧

〔續日本紀十二聖武〕天平八年十月戊申、施唐僧道璿、波羅門僧菩提等時服、

〔扶桑略記拔萃聖武〕或記云、同年十〇天平八年七月、天竺婆羅門僧菩提始來本朝、天皇建東大寺、爲開講供養、勅書曰、屈請行基大德、右奉爲大佛供養講師、屈請如件、辭曰、沙門行基謹言、不堪奉仕大佛會講師事、右從南天竺國可來觀自在井、願相待可被請用講師者、天皇感念、止事待來之間、南天竺迦毘羅衞國私云、迦毘羅衞國、是非南天竺如何、婆羅門僧菩薩爲謁文殊師利菩薩、自天竺至大唐五臺山、時老翁逢路告云、文殊爲利衆生赴日本國、爰菩薩感念戀慕、爲遂本懷進來此朝、

〔南天竺婆羅門僧正碑〕僧正、諱菩提僊那、姓婆羅遲、婆羅門種也、○中略冒險經遠、遂到大唐、唐國道俗仰其徽猷、崇敬甚厚、于時聖朝通好、發使唐國、使人多治比眞人廣成、學問僧理鏡、仰其芳譽、要請東歸、僧正感其懇志、無所辭請、○中略以天平八年五月十八日、得到筑紫太宰府、○中略仍勅住大安寺、供給隆厚、公王英彦、莫不宗敬、行基又率京畿緇素兩衆五十餘種、前後合三度僧正謁、誦華嚴經、以爲心要、尤善呪術、弟子承習至今傳之、○中略以天平勝寶二年、有勅、崇爲僧正、大法由斯紹隆、群生以之回向、雖道迹未彰、而時英咸謂已階聖果、但夜壑貿遷、閻浮業謝、以天平寶字四年歳次庚子二月二十五日夜半、合掌向西、辭色不亂、如入禪樂、奄然遷化、即以同年三月二日、闍維於登美山右僕射林、春秋五十七、

〔元亨釋書十五方應〕釋菩提、南天竺國婆羅門種也、遙聞支那五臺山文殊師利靈應、發本國駕小舟入唐、○中略天平八年七月、行基法師奏曰、當迎聖僧、聖武帝詔禮部、鴻臚、雅樂三僚向難波津、基從一百沙門、共官僚於海濱調音樂莊儀仗待之、須臾西海波面小舟泛々、漸近有二梵僧、○中略勅館大安寺東坊、○中略東大寺銅像爲開眼導師、號婆羅門僧正、天平寶字四年二月廿五日、

〔拾遺和歌集二十哀傷〕大僧正行基、よみたまひける、○中略南天竺より、東大寺供養にあひに、菩提が、なぎさにつきたりける時よめる、

靈山の釋迦のみまへに契てし眞如くちせすあひみつるかな

返し　　　　　　　　　　　　婆羅門僧正

かびらへにともに契しかひありて文殊のみかほあひ見つる哉

〔元亨釋書十五方應〕釋佛哲、林邑國人、○中略伴菩提來、本朝樂部中、有菩薩抜頭等舞、及林邑樂者、哲之所傳也、

外國僧歸化

〔日本書紀二十二推古〕三年五月丁卯、高麗慈惠慈歸化、則皇太子○廐戸師之、

〔續日本紀二十一淳仁〕天平寶字二年八月癸亥、歸化新羅僧卅二人、尼二人、男十九人、女廿一人、移武藏國閑地、於是始置新羅郡焉、

外國僧遺骸

〔帝王編年記八推古〕廿一年十二月、皇太子○廐戸年四十二、遊行於片岡山、時飢者臥道陲、仍問姓名、而不言、太子視而與飲食、即脱衣裳覆飢者、而言安臥也、則歌曰、

斯那提流耶、片岡山爾、飯爾飢天、臥留旅人、哀於夜那志、飢者賜衣裳幷歌、即奉和歌曰、

斑鳩乃、富乃緒川乃、多江波古曾、吾大君乃、御名於忘禮女、明旦遣使令視飢者、既死、太子大悲、則葬埋於當處、數日之後太子曰、先日飢者、非凡人、必眞人也、開棺觀之、唯遺衣裳、不見屍骨、太子令取其衣、如常且服、○中略飢者達磨和尚也、達磨、南天竺國香至王第三子也、

〔元亨釋書一傳智〕菩提達磨者、南印度香至王第三子也、蕭梁普通元年庚子、來支那、與武帝說第一義、○中略其後八十有六年、吾推古二十有一歳癸酉、遊此方、○中略其太子之所築墓今尙在焉、俗呼其地號達磨墳、

○按ズルニ、日本書紀ニ、廐戸太子ノ片岡ニ遊行セシ時、飢人ニ衣ヲ施シヽニ、ソノ飢人死シテ屍骨ナク、只前ニ賜フ所ノ、衣服ノミ殘リシコトヲ載タレド、達磨ノ事ナシ、蓋シ達磨ノ死後ニ、壙中唯隻履ノミヲ存セリト云ヘルニ由リ、附會セシモノナルベシ、而シテ日本書紀ニハ、太子ノ歌ヲ載セテ、斯那提流、箇多烏箇夜摩爾、伊比爾惠氐、許夜勢屢諸能多比等、阿波禮、於夜那斯爾、

那磯奈理鷄迷夜、佐須陀氣能枳彌波、夜那祇伊比爾惠氏、許夜勢留諸能多比等、阿波禮、トアレド、飢人ノ返歌ナシ、此返歌ハ、上宮聖德法皇帝說ニ據ルニ、太子ノ薨ゼシ時ニ、巨勢三杖大夫ガ作レルニテ、是ヲ飢人ノ返歌トセシハ、拾遺和歌集ニ見エタレド、亦達磨ノコトナシ、彼ノ國ノ正史、幷ニ僧史等ニヨルニ、達磨ノ支那ニ來リシコトハ、梁ノ普通元年ニテ、同八年十月一日金陵ニ至ル、卽チ我繼體天皇ノ二十一年ニ當レリ、厩戶皇子ノ時ヨリ、早キコト凡ソ八十餘年ナリ、

〔扶桑略記 六元正〕靈龜三年、或記云、大唐善无畏三藏、養老元年入朝、（私云、无畏三藏來本朝事、不見唐々文、因茲世人多不知也、但臨下文、延暦廿四年八月廿七日内侍宣傳、昔天竺上人、自雖降臨、不動誦受、徒遷舟、逢令眞言參法絶而、无畏、若是指於无畏三藏來朝之時歟、彼人旣是西天之國王眞言之祖師也、願假相承血脈云、善无畏三藏、是中天竺摩竭陀國々王、早捨皇位、出家入道、胎藏相承第三、无畏三藏、大唐開元七年、從西國來、至震旦國、（來以下五字原脱、據一本補）梵氏儀軌云、善无畏三藏年十三爲島太釋國王、年十八捨位、讓位於見、度那蘭陀寺出家學道、傳教大師傳曰、頓曉闍梨付法書云、大唐開元朝、大三藏、波羅門國王子、法號善无畏、從佛國大那蘭陀寺、傳大法輪、至大唐國、私云、此文謂王子、上二國王、井名相違、爲之如何、）

〔元亨釋書 一傳智〕論曰、達磨無畏二師、雖涉吾覺、當時無承稟、茲書可系力遊、何傳智之有、又養老元年者、當開元五年也、宋高僧傳無畏篇、無他遊、塔龍門、亦可疑矣、曰達磨之贊不云乎、其印跡者爲後世之苗根也、無畏吾無間然矣、○中略此二師、雖隔系授、適錫本土、豈於力遊乎、○中略無畏齎毘盧舍那經入我國、時乏資稟、藏和之久米寺而去、後七十年、空海遣靈感得此經、若無畏不將來、此邦爭有此經乎、

〔三代實錄 九淸和〕貞觀六年八月十三日丁卯、大宰府言、大唐通事張友信、渡海之後、未知歸程、唐人來往亦無定期、請友信未歸之間、留唐僧法惠、令住觀音寺、以備通事、太政官處分依請、

〔台記〕康治二年三月八日乙丑、謁鳥羽、次謁新院、御談合、次勅曰、熊野那智有一僧、自稱宋朝人、生年二十九、十一歲渡日本國、所習論語孝經而已、（在宋國時習也、）唐聲誦之、在宋國時、在橘州、勅令注進自在宋國時至于今之事、（一紙書之、）請見之、上皇許之、書寫退出、其文甚鄙野云々、

〔平治物語 一〕唐僧來朝事

久壽二年冬ノ比、鳥羽禪定法皇、熊野山ニ御參詣有レニ、其頃那智山ニ唐那アリ、名ヲバ淡海沙門ト云、○中略法皇此由聞召テ唐僧ヲ召レケレバ、御前ヘ參テ和尙和尙ト禮ス、唐僧ナレバ、語ヲ聞知召人ナシ、只鳥ノ囀ル如クナリシヲ、信西末座ニ候ケルガ、禪加此法設除淨精ニテ來レルカト問ヘバ、唐僧曰、左ニアラズ、弘誓破戒、設除大精ニテ來タル也ト答フ、唐僧信西ガ詞ヲ聞テ、才覺ノ程ヲ、量ラントヤ思ヒケン、異國ノ事ヲ問カケタリ、震旦ノ長安城ヨリ天竺舍那大城ヘハ、何萬里ゾト問ヘバ、十萬餘里ト答フ○中略一々答ヘケレバ、唐僧我國ヨリ渡レル者カ、此國ヨリ來テ學セルカト問ヘバ、本ヨリ我此國ノ素生ナレドモ、若遣唐使ニヤ渡ランズラントテ、天竺震旦、高麗新羅百濟ヲ始トシテ、五六箇年ノ間ニ、上一人ヨリ下萬民ノ申カヘタル詞マデ、學ビタル也ト答ヘケレバ、我生身ノ觀音ヲ拜奉ラント、天ノ示現ヲ蒙テ是迄來レリ、汝卽生身ノ觀音タリ、我願空シカラズトテ、信西ヲ三度禮シ、種々ノ引出物ヲシテケリ、

〔伊呂波字類抄志疊字〕緇素(シソ)

〔下學集上人倫〕緇素(シソ)僧俗義也

〔日本書紀天智二十七〕五年、是冬、以百濟男女二千餘人、居于東國、凡不擇緇素(ホシロキヌ)、起癸亥年至于三歲、並賜官食、

〔書言字考節用集四人倫〕道俗(ダウゾク)　○僧俗(ソウゾク)又云緇素　緇素(シソ)僧俗義同、蓋緇黑衣、素白衣地、

〔日本書紀天武二十九〕十一年七月戊午、饗隼人等於飛鳥寺西、發種々樂、仍賜祿各有差、道俗(ヨロヅノヒトシロキヌ)悉見之、

〔日本靈異記中〕行基大德放天眼視女人頭塗猪油而呵嘖緣第卅九

故京元興寺之村、嚴備法會、奉請行基大德、七日說法、于是道俗皆集聞法、○下略

〔日本書紀推古二十二〕三十一○一原作二、據日本長曆改年四月戊申、有一僧、執斧毆祖父、時天皇聞之、召大臣詔之曰、夫出家者頓歸三寶、具懷戒法、何無懺忌、輙犯惡逆、今朕聞有僧以毆祖父、故悉聚諸寺僧尼、以推問之

若事實者重罪之、於是集諸僧尼而推之則惡逆僧及諸尼並將罪於是百濟觀勒僧表上以言、夫佛法自西國至于漢、經三百歲、乃傳之至於百濟國、而僅一百年矣、然我王聞日本天皇之賢哲、而貢上佛像及內典、未滿百歲、故當今時、以僧尼未習法律、輙犯惡逆、是以諸僧尼惶懼以不知所如、仰願其除惡逆者、以外僧悉赦而勿罪、是大功德也天皇乃聽之、

〔日本書紀二十二推古〕三十一〇一原作二十二、據日本書紀改年四月戊午、詔曰、夫道人尙犯法、何以誨俗人、故自今已後任僧正僧都、仍應檢校僧尼、　九月丙子、校寺及僧尼、〇中略當是時、有寺四十六所、僧八百十六人、尼五百六十九人、幷一千三百八十五人、

〔日本書紀二十九天武〕四年四月戊寅、請僧尼二千四百餘、而大設齋焉、

〔日本書紀三十持統〕四年七月己丑、是日、以絁絲綿布奉施七寺安居沙門三千三百六十三、別爲皇太子奉施三寺安居沙門三百二十九、

〔江戶人口小記〕享保七年壬寅三月改〇中略

一人數五十二萬六千二百十一人〇中略

外に沙門三萬六千九十六人〇中略

享保九年甲辰七月改〇中略

一人數五十三萬七千五百三十一人

外に沙門二萬三百九十人〇中略　比丘尼五千八百三十六人

〔今昔物語二十〕比叡山僧心懷依嫉妬感現報語第卅五

今昔、比叡ノ山ノ東塔ニ心懷ト云フ僧有ケリ、〇中略美濃守□□ノト云フ人有ケリ、其人ニ付テ、彼國ニ行ヌ守ノ北ノ方ノ乳母、北ノ僧ヲ養子トス、〇下略

〔徒然草上〕法師ばかりうらやましからぬものはあらじ、人には木のはしのやうに思はるゝよと、

清少納言がかけるも、げにさることぞかし、いきほひまうにのゝしりたるにつけて、いみじとは見えず、增賀ひじりのいひけんやうに、名聞ぐるしく、佛の御をしへにたがふらんとぞおぼゆる、ひたぶるの世すて人は中々あらまほしきかたもありなん、

〔名家略傳 一〕風外禪師

ある日侯○大久保の鐵牛和尙を伴ひ、風外禪師の艸菴に訪はれたりし時、鐵牛和尙の風外禪師に打むかひて、かく世を遁れて寂靜に修禪せんことこそねがはしけれど、物がたりのをりから、風外禪師云、世を遁るゝはいとやすし、出家も成やすし、後の出家は成がたし、名利につながれて、姿は圓頂方服にして、心は在俗におとれり、まことに世は捨安くして、はた捨がたきものぞかしと、笑談語をうつす、

〔草茅危言 五〕寺町僧侶之事

一大坂中ノ寺院諸宗ノ僧侶戒律ヲ破リ、放逸無慚ノ體タラク、言語ニ絕シタルコトナリ、平生寺中ニテ酒肉ヲ貪リ、公然トシテ靑樓花街ニ入ハ云ニ及バズ、寺內又ハ外宅ニ梵妻ヲ貯ヘ、生育ヲ遂テ、男子ナレバ是ヲ徒弟ト僞リ、後住ニ任ルナド、往々ニアリテ、官府ヨリモ本寺ヨリモ吟味ナケレバ、其勢ハ次第ニ皇張スルコトニナリテ、廉恥ハ地ヲ拂ヒタリ、○下略

〔春波樓筆記〕僧を猥に爲ざる事、今の僧は、天下の遊民にして、出家の業なし、佛道も國民を治むる一助に備へたる者なれど、今の僧は己一人を修むる事すら能はず、一體僧は出家とて家はなし、愚民をして、譬論方便を以て敎導するを業とす、今の門徒家は、甚其法にかなへり、無智の凡夫を極樂へ往生する事を、常に說き聞かせ、惡念の起らざるやうに敎へ示す事なり、又禪家は己一人を以て佛の本原を知り得る事にて、釋迦の遺言、八萬法藏をもいはず、敎外別傳と云ひて、辭にも文にも述べがたき、虛無自然たる事、天地の萬造、人間草木、皆水火の二氣より出で、又水火に歸す

る事を推究し知る、是を草木國土悉皆成佛と云ふ事を能々悟道するなり、是も天下を治むる事にあづからず、古は出家にならんと欲する時は、行者とて、其頃一國に一寺國分寺あり、今はなし、其國分寺へ行き、學問する事なり、學問成就して、佛經の譬論方便の文面を能く解し、信實なる理を曉し知る、地獄極樂の論を以て、愚民を善に導く事を得度し、其頃京に玄蕃寮あり、爰にて其學の長たるを吟味し、又戒壇とて諸所にありて、是にて度狀と云ふを請け、是よりして剃髮し、法師となる、是を敎導師と云ふ、今の僧は、寺を己の住居の家なりとし、我は高位高官なりと驕をきはめ、民を善道に導く事を知らず、實に國用の者にあらず、故に今よりして、僧をみだりに爲すべからず、田夫の如きに至りては、子多くして、末の子をば菩提のためなりと云ひて、小兒を出家にする者あり、長りて、惡僧となる者多し、中年にして、佛道佛理を好む者をして、出家させる時は、名僧智識自ら出來るなり、古の法の如くして出家する時は、僧も自然と減ずべし、今の出家は、死人を葬むる事を業とするのみ、

〔松の落葉 二〕僧の身のおこなひやう昔今ことなる事

ほうしの身のおこなひのやう、むかしとはかはれること多し、昔はよきほうしのうちにも、つまもたるがありつれば、なみ〳〵のきはにいたりては、ましてさやうなりつらんを、今はかたくさはすまじきことゝなれり、酒のむことは、今はふかくもとゞめざれども、むかしはさやうならず、僧尼令に僧尼飮酒食宍五辛者、三十日苦使とあり、ものたくはへ、金銀を人にかして、年どしに利息といふもの、とりえなどするは、寺をよくまもるほうしざねなりとて、今はよき事するやうに、人のいひなせど、むかしのさまはいたくことなり、同令に、凡僧尼不得私畜園宅財物及興販出息とありて、義解に、興販者賤買貴賣也、出息者貸物生子、凡僧尼犯此法者、其物皆沒官之とみえたり、かくむかし今異なるを、つら〳〵おもふに、いふべきこと多し、むかし妻もたることをあしとせ

ざりしは、釋迦の身のおこなひにはたがへども、ゆゑある事ぞ、此人はおのがえたる法を、はじめて世にときひろめしぬしなるからに、かなしうする妻子をはなれ、家を出て山にいり、たへがたき苦行といふものして、なみ〳〵ならぬさまを、世の人に見せたりしなり、その事を龍樹菩薩の智度論にいへるやう、若不㆑行苦行、而呵㆓言非㆑道者、無㆓人信受㆒、故自行㆓苦行㆒、過㆓於餘人㆒といへり、かしこにては、げにありがたくたふときことなれども、やまとごゝろにはかなはず、あだし人はさやうにせずとも、あるまじきことなるゆゑに、こゝにならひつたへたるには、苦行をせず、妻をもてるもありつるになん、たゞし今の世は淨土眞宗の法師をはなちては、おほくはつまをばもたぬならひとなりぬるうへに、その道にてはもとよりたふときことなれば、さやうにてありぬべく、妻もつはあしき事にこそ、又酒のむこと、五戒のなかのひとつなれども、心のみだれぬほどにのみたらんには、あしきことゝもおもはれねば、むかしのやうにあらずともよかめり、たゞものたくはへて、とかくする今やうのふりぞ、いたくわろき、諸經論にも見えたるごとく、貪瞋痴を佛道にはいみじうあしきことゝするに、田はたけを買とりたくはへ、金銀を人にかして、ますわざするは貪なり、さるわざすれば、かへさぬ人ありて、いかりはらだつこと多し、瞋にあらずや、さしりつつするは痴とぞいはまし、みづからかく三つのあしき事しつゝ、人にはなせそと教ふとも、きゝいるべしやは、いにしへにいさめありしはうべなりけり、佛のみちにいるといふともがらの、かばかりのことわきまへぬは、いかなるにか、いとかたはらいたく、にくゝさへおもはるゝわざになん、

古事類苑

宗教部二十六

佛教二十六

得度

得度ハ、俗人若シクハ優婆塞、優婆夷等ノ僧尼トナル時、剃髮染衣スルノ稱ニシテ、原ト其惡行ヲ度脱スルコトヲ得ルノ義ニ取ルト云フ、諸宗皆各〻其式アレドモ、大抵大同小異ナリ、而シテ得度ノ時ハ、之ニ度緣ヲ與ヘ、受戒ノ時、更ニ戒牒ヲ授ク、其式定額ノ人ヲ度スルヲ年分度ト云ヒ、先ヅ所定ノ經論ヲ試ミ、及第スルトキハ、則チ之ヲ僧籍ニ移シテ、課役ヲ免シ、大抵各〻若干ノ年數間、山ニ在リテ修練シ、以テ國家ノ安泰ヲ祈ラシムルヲ例トス、然ルニ天皇、后妃、及ビ大臣等ノ疾病、若シクハ水旱、疫癘等ニ際シ、除災ノ爲ニ度スルコトアリ、或ハ有功ノ僧俗ニ、度者ヲ賜フコトアリ、或ハ俗人ノ行儀殊勝ナルモノニ、度ヲ許スコトアリ、是等ヲ總稱シテ、臨時ノ度者ト云フ、

私度ハ、一ニ自度ト云フ、官ノ聽許ヲ得ズシテ私ニ僧尼ノ形ヲ學ブモノナリ、大抵破戒無慚ナルヲ以テ、古來屢〻之ヲ禁ゼシカド、朝綱ノ弛廢ニ伴ヒテ、其數ヲ增加シ、延喜ノ頃ニハ、其弊ヲ極メシコト、三善清行ノ封事ニ見エタルガ如シ、

代度ハ、又一種ノ臨時度者ニシテ、或ハ還俗ノ僧ニ代フルモノアリ、或ハ賤者ノ貴者ニ代リテ、其冥福ヲ祈ルガ爲ニスルモノアレドモ、其例甚ダ多カラズ、

後世ニ及ビ、得度ノ制漸ク紊レ、遂ニ全ク其形ヲ失ヒ、各宗各寺、隨意ニ之ヲ行フニ至ル、

得度ハ、受戒ト大ニ關係スルモノアリ、宜シク戒律篇ヲ參看スベシ、

名稱

〔伊呂波字類抄〕(止疊字)得度

〔翻譯名義集〕(五三德祕藏)摩訶般涅槃那(此云大滅度、大即法身、滅即解脫、度即般若、大經云、涅云不生、槃言不滅、)

〔類聚名物考〕(佛教六)得度　とくど

惡業を度脫を得るといへる意にて、法師に成る人の、初て剃髮染衣を得度と云ふ、それよりして、度牒とて官家より出家に成るべきの許しを得る文書を、度牒と云ふも、此文書を得たれば、得度脫なれば、加へいふなり、法華經(二譬諭品三)必以大乘而得度脫と見えしが如し、

得度式

〔儀式〕(五)正月八日講最勝王經儀(十四日儀准之)

前一日、所司裝東太極殿、(○中略)掃部寮設年分度者座於延休堂前庭、敷東庭東去五許丈、木工寮以材木四枚、分立四隅、掃部寮以長莚一枚、廻立東南北三面、其內縱敷折薦帖一枚、爲度者剃頭座、自莚少東、木工寮縱連立長床二脚、其上東面、敷兩面端帖四枚、爲僧綱四人授戒座、其前敷折薦一枚、爲度者來著座、自授戒床東去三許丈、度者來著座以東、與授戒座相對、敷列折薦帖三枚、長帖二枚、爲治部輔以下錄以上、玄蕃屬以上座、其南敷列折薦帖長帖各一枚、爲治部玄蕃史生座、其南北面敷帖一枚、爲治部省掌座、其前北面敷帖三枚、爲度者出居座、于時僧綱著座、治部玄蕃入自通陽門、亦就座、訖治部史生以度者名簿授錄、錄授輔、輔命云、唱、錄稱唯、授省掌、受起座而立、丞命云、唱之、省掌稱唯唱計、戒師授戒、訖退出、

〔兵範記〕嘉應元年六月十七日壬寅、今日太上皇(○後白河)令遁世給、御年四十三、追鳥羽院例、此四五ヶ年、御素懷有御願、于今遲引、宿善期至、令遂素懷給也、於法住寺御所御儀法堂、有其儀、(○中略)午刻、前大僧正覺忠、(香染法服令著納袈裟)法印公舜、同憲覺、尊覺、公顯(已上四人宿裝束平袈裟、大僧正以下、件五人宿房遠、又依別仰自去夕參宿近邊、大僧正令宿熊野御精進屋給、參上御所之同乘手輿、從僧步行、)參上、暫被候西廊、未刻上皇自東廊御所渡御西面御所、(御裝束布袴)先御座母屋簾中、次太

政大臣、左大臣、依召候御前座、次被召僧徒、前大僧正爲戒師、公舜、憲覺爲唄師、尊覺、公顯爲剃除、此外法橋實慶、阿闍梨眞圓、同源猷爲勤雜役、祗候北廂障子外、(大僧正以下、至于役人、併八人、皆爲圓城寺門徒、叡慮之所及、凡夫難知云々、)次戒師從僧持參三衣筥置机上、次上皇出御簾外御座、次於南面御拜、(永治例云々)次戒師著說戒座、灑水、次三禮唄、次打磬表白、次請和尙文、(在昝)請阿闍梨文、(在昝)次御拜、先太神宮、次八幡、次鳥羽院陵、次待賢門院御墓、各向其方兩段再拜云々、(先例多召人勞、今度被用元御勞云々、)次流轉三界中頌、次鬢毛爪皮文、次善哉大丈夫頌、次歸依大世尊文、次雜役僧等持參雜具、御脇息實慶法橋、打敷眞圓阿闍梨、御手洗源猷、水瓶又實慶、御髮剃筥又眞圓、御湯帷御手巾等又源猷、(已上置御座邊、井打敷上、)此後雜役三人僧、相替勤之、次上皇取御冠令解本結給、剃手尊覺法印給件物等、入御簾中、次剃手奉結分左右御髮、(用紙捻、)次令開御衣襟給、(顚袖下以御湯帷令引懸御用上給、)次上﨟剃手尊覺奉剃左御髮、下﨟剃手公顯奉懸御湯、此間上﨟唄師公舜唱毀形唄、次下﨟剃手公顯奉剃右髮、尊覺懸御湯、此間下﨟唄師憲覺唱唄、次剃除了左右御髮裹檀紙、付札、(件札猶書云、光能朝臣所作歟、)次下﨟剃手奉剃鬢鬚、(御剃髮之間和菊奉懸之)次法皇入御簾中、脫俗服、令著法衣給、次供御手水、此間僧徒撤雜役具御髮蹔置同御厨子、次法皇取御袈裟出御、次戒師奉除周羅髮之、(件周羅髮、頂三五莖殘之、見戒律作法云々、)次定御法名、(行眞)次戒師置袈裟於袖上、頌文、大哉解脫服、以御袈裟奉授法皇、以左右手令受給、次捧御袈裟一拜、即返給戒師、如此三反、了法皇令著給、(永治寛遍法眼奉給御袈裟、今度尊覺法印結之、)次召御念珠、(著提子水精裝束念珠、戒師被獻云、)次過哉値佛者偈、次奉授沙彌十戒、次說戒相次神分、次廻向、次令授菩提戒給、被授申御法名行眞、日來被案撰歟、次法皇入御簾中、(下略)

〔半陶藁 二〕東山相公得度記 (代月翁師)

文明十七年乙巳六月望、東山相公(足利義政)披剃於三會塔下、因推舊例、自等持相公(足利尊氏)秉鈞軸以來、于今七葉、補袞功成、除鬚髮、被法服者、鹿苑(足利義滿)勝定(足利義持)二君而已、天山乃請佛日國師於府中、以爲戒師、絕海和尙剃其髮焉、顚山乃得度于北山等持院、院主元伯和尙爲之戒師、而事出倉卒也、

度緣

故今大半擧鹿苑相公之例、而於三會院者、前未之聞、特出鈞命、蓋護敎至誠也、某偶領院事、因以爲戒師、命不可違、小補横川老人剃焉、蔭凉龜泉西堂東雲侍公爲二侍者、先以蔭凉小簡記一會規式、以具台覽、其言云、文用和訓、今易文取意、十五日戊亥刻、台駕到三會院、山門頭視駕、自東廊入昭堂、就本尊前、燒香三拜、次開山卵塔燒香三拜、次念國王氏神父母燒香、各三拜、或曰、念天照太神與四方與八幡宮云云、兩說皆可、可從鈞旨也、次到丈室、戒師在戶外、接之禮如恒、入室燒香於影前、開山像也三拜席之前、東嚮而座、借拜室進剃巾盥器、置之座前、藤中納言入而分髮爲二、結之左右、其時戒師與横川和尙入室、相公自解腰劍、置側、於是戒師向影前燒香三拜、侍者取巾掛相公肩、片紙書左右字、置兩邊、以湯灌頂、戒師取剃刀唱偈、流轉三界中、恩愛不能捨、棄恩入無爲、眞實報恩者、三反、相公乃合掌、戒師退後斂合掌、横川取其刀剃除鬢髮、了戒師又起唱偈、毀形守志節、割愛辭所親、出家求聖道、誓度一切人、一刀斷頂髮、相公又合掌、其後侍者却巾盥、相公乃就偏室、脫俗服著法服、盥手了、披袈裟、又入室中、影前燒香三拜而出、戒師又在戶外、送禮如恒云々、此夕凉月布地、嵐氣在襟、騎從群僚候于廊下、爲臺諸司衞于門前、一會嚴肅、四衆歎呼、雖云國師在日、蔑以加焉、遂賜某以金錢十萬、翌早與門下諸老、詣東府謝恩、實一時嘉運也、昔崔趙公就徑山國一求出家、徑山云、出家大丈夫事、非將相所能爲也、世以爲美矣、侯王相將誓爲佛法金湯者、古今幾多、然而未見圓顱方袍奉順佛制者、如宋王相號菩薩宰相、元趙相稱冠巾和尙、皆不能脫離簪環、是國一之所以折崔公也、吾相任國家安危者四十年、數戡禍亂、致昇平于今也、毀形委身推誠師門、嗚乎古人之所爲難者、吾相之所爲易也、非乘願輪焉到此奇哉、外護既如此、所希吾門、人々箇々内護著力、振祖道於衰暮、以報府恩之萬一也、略記顚末貽諸來者云、

○按ズルニ、得度剃髮ノ圖ハ、一遍上人繪傳等ニアリ、

〔延喜式〕二十一 玄蕃 度緣式

沙彌某甲、年若干、某京國郡鄕戶主某、戶口里子、某處某邑、

右太政官、某年月日符稱、右大臣宣、奉
勅云云、若干人、例得度、省寮僧綱共授度縁、如件、

師主某寺僧位名

年月日

僧綱

僧正位名若無者、律師以上一人署、　威儀師位名

威儀師位名

玄蕃寮

頭位姓名　允位姓名

屬位姓名

治部省

輔位姓名　丞位姓名

錄位姓名

〔延喜式二十一治部〕凡度縁請印者、不經辨官、直申太政官、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡國分寺僧度縁無公驗者、不得預正月安居等請、○中略

凡伊勢國多度神宮寺僧十口、度縁戒牒准國分寺僧、勘納國庫、補替之日、副解文進官、○中略

凡年分度者、試業訖更隨所業、互令各論、擇其翹楚者、乃聽得度、其應度者、正月齋會畢日令度、畢省先責手實申官、與民部共勘籍、即造度縁一通、省寮僧綱共署、向太政官請印、即授其身、其別勅度者勘籍度縁、亦宜准此、但沙彌尼度縁者用省印、○中略

凡受戒時、省丞錄寮允屬各一人、率史生各一人、與威從共向戒壇院、子細勘會官符度縁、便收取受戒

者戒牒、具注後紙、以其本籍姓名、即省寮相共押署、捺以省印、五月以前下於僧綱、僧綱六月一日頒給、

若有持白紙戒牒者、科違勅罪、〇中略

凡僧尼幷沙彌等、身死及犯罪因才還俗者、收其度緣年終申官毀之、寮案具注事狀、

凡諸大寺僧有死闕者、每月申送僧綱、僧綱勘取度緣、每年牒送於寮、寮即申省、省年終申官、

凡延曆寺僧、身死者、其度緣戒牒、三綱勘收令座主毀所毀名數、作目署印備之撿閱、

〔續日本紀 八元正〕養老四年正月丁巳、始授僧尼公驗、

〔令集解 八僧尼〕讃云、養老四年二月四日格云、問大學明法博士越智直廣江等、答、凡僧尼給公驗其數有三、初度給一、受戒給二、師位給三、每給收舊、仍注毀字、但律師以上者、每還任有告牒、不在收舊之例也、

〔續日本紀 八元正〕養老四年八月癸未、詔、治部省奏、授公驗僧尼、多有濫吹、唯成學業者一十五人、宜授公驗、自餘停之、

〔續日本紀 九聖武〕神龜元年十月丁亥朔、治部省奏言、勘撿京及諸國僧尼名籍、或入道元由、披陳不明、或名存綱帳、還落官籍、或形貌誌黶、既不相當、總一千一百二十二人、准量格式、合給公驗、不知處分、伏聽天裁、詔報曰、白鳳以來、朱雀以前、年代玄遠、尋問難明、亦所司記注、多有粗略、一定見名、仍給公驗、

〔續日本紀 三十一光仁〕寶龜二年正月壬戌、自天平神護元年以來、僧尼度緣一切用道鏡印印之、至是復用治部省印、

〔續日本紀 三十五光仁〕寶龜十年九月癸未、勅、僧尼之名、多冒死者、心挾姧僞、犯亂憲章、就中頗有知行之輩、若頓改革、還辱緇侶、宜撿見數、一與公驗、自今以後、勿令更然、

〔日本後紀 二十二嵯峨〕弘仁四年二月丙戌、治部省言、承前之例、僧尼出家之時、授之度緣、受戒之日、重給公驗、據勘灼然、眞僞易辨、勝寶以來、受戒之日、毀度緣停公驗、只授十師戒牒、此之爲撿、於事有疑、如不改張、恐致姧僞、伏望不毀度緣、永爲公驗者許之、但其度緣、自今以後僧者請太政官印、尼者用所司之印、

至于受戒之時、省並於度縁末、注受戒年月幷官人署名、即以省印印之、其尼於外國受戒者、當所之官、准此行之、承前所授、僧戒牒者、總進僧綱、即送所司、所司計會、明知不詐、署印其末、然後還授、進盡之期、斟量立限、限內不進、後責白牒者、不得爲驗、一同和度、若有身亡幷還俗者、其度縁戒牒、早令進省、即年終申官毀之、庶令姦人屛跡、源流自澄、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應納國庫國分二寺僧尼度縁戒牒事

右得佐渡國解偁、被治部省去承和十年六月十四日符偁、被太政官今月四日符偁、撿案內、太政官去弘仁四年二月三日、下同省符偁、右大臣宣、奉勅、僧尼有身死幷還俗、其度縁戒牒早令進省、省即年終申官毀之、庶令奸人屛跡、法流自澄者、而今諸國請補僧尼死闕之日、不進度縁、是猶所司疎略所致也、今被大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣偁、補國分二寺僧尼之闕、先進度縁、然後補之、若乖此旨、科違勅罪者、今國司等、加覆審、僧尼度縁或隨身遊行他國、或挾奸僞紛失、因此死亡之後、無由搜求、望請、準國司任符、續收國庫、其身死補替之日、隨即將進官、謹請官裁者、同宣、依請、諸國亦宜准此、

承和十一年十一月十五日

〔釋家官班記 下〕臨時受戒事

山門受戒者〇中略貴種之人、恒例受戒之時不登山、必臨時行受戒授之也、先經奏聞被下宣旨也、某雖無度縁、責可令登壇受戒云々、以之稱度縁宣旨也、

〔續修東大寺正倉院文書 十七〕合貳人

鏡作首繩麻呂年十三 黑田郷戸主正八位下大市首益山戸口

他田臣族前人年十六 同郷戸主鏡作連淨麻呂戸口

右被國今月十五日午時符云、爲國分寺僧尼應定、宜知此意、簡取部內淸信廉行堪爲僧尼之人貢擧者、謹依符旨、簡試部內之人、且貢進、謹解、

天平十四年十一月十七日

大領外正八位下大養德連友足

權少領少初位上室原造具足

〔續修東大寺正倉院文書十八〕僧靈福謹解　申貢度人事

櫃本連堅滿侶年卅八左京三條二坊戶主從八位上櫃本連人食戶口

讀經

法花經一部音訓　即開題　最勝王經一部音訓

涅槃經一部音訓　注維摩經一部訓　方廣經一部音訓

彌勒經一部音訓　金剛般若一卷音訓　千手經一卷音訓

佛頂經一卷音訓　摩訶摩耶經一卷音訓　淨飯王經一卷音訓

誦經

法花經第一卷　理趣經一卷　藥師經一卷

千手陀羅尼了　佛頂陀羅尼　百法論

淨行八年

天平十四年十一月廿三日

〔來迎院文書〕□府牒　國師所

應得度壹人

三津首廣野拾伍滋賀郡古市鄉戶主正八位下三津首淨足戶口

年分度者

諷法華經壹部　最勝王經壹部
藥師經壹卷　金剛般若經壹卷
方廣經開題 具唱禮　金藏論我慢章壹卷
三寶論壹卷　俗典貳卷

牒、被治部省去十月十日符偁、被大政官今月五日符偁、得近江國解偁、國分寺僧最寂死闕之替、應得度如件者、省宜承知、依例施行者、國宜承知、依例得度者、國依符旨、牒送如件、宜察此狀、依符施行、今以狀牒、

寶龜十一年十一月十日　大掾藤原朝臣 係廣
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副受案

國印廿四跡

〔樵談治要〕一佛法をたとぶべき事

度者といふハ、今の世のやうに、思ふさまに出家する事はかなはず、公方のゆるされをかうぶりて、髮をそり衣をそめしかば、我宗をも相承せしめ、又年よりて杖ともせむがため、これを申うけし也、每年人數をさだめ、ゆるされをかうぶりて、其寺につけをくをば、年分度者と申也、出家をゆるさるゝをもて、是を功德とも稱し、又朝恩とも思ひ侍るなり、今の世にも、大法會の時は、度者の使とてたてらるゝは、昔を忘れぬばかりにて、其實なき事なるべし、

〔類聚三代格〕四太政官符

豐前國八幡神戶人出家事

右奉今月廿二日勅、件神戶人每年一人宜令得度入彼國彌勒寺、

天平勝寶元年六月廿六日

〔類聚三代格四〕太政官符

應分定年料度者數并學業事

華嚴業二人（並令讀五教指歸綱目）

天台業二人（一人令讀大毘盧舍那經、一人令讀摩訶止觀）

律業二人（並令讀梵網經若瑜伽聲聞地）

三論業三人（二人令讀三論、一人令讀成實論）

法相業三人（二人令讀唯識論、一人令讀俱舍論）

右被右大臣宣偁、奉勅、攘災殖福、佛敎尤勝、誘善利生、無如斯道、但夫諸佛所以出現於世、欲令一切衆生悟一如之理、然衆生之機、或利或鈍、故如來之說、有頓有漸、件等經論、所趣不同、開門雖異、遂期菩提、譬猶大醫隨病與藥、設方萬殊、共在濟命、今欲興隆佛法、利益群生、凡此諸業、廢一不可、宜准十二律、定度者之數、分業勸催、共令競學、仍須各依本業疏、讀法華金光明二部經漢音及訓、經論之中問大義十條、通五以上者、乃聽得度、縱如一々業中無及第者、闕除其分當年勿度、省寮僧綱相對案記、待有其人、後年重度、遂不得令彼此相奪廢絶度業、若有習義殊高、勿限漢音、受戒之後皆令先必讀誦二部戒本、諳案一卷羯磨四分律鈔、更試十二條、本業十條戒律二條、通七以上者、依次差任立義複講及諸國講師、雖通本業、不習經律者不聽任用、自今以後永爲恒例、

延曆廿五年正月廿六日（○又見日本後紀、類聚國史、中略、）

太政官符

應以高雄寺爲定額并定得度經業等事

右正五位下行河內守和氣朝臣眞綱等上表偁、（○中略）至延曆年中、私建伽藍名曰神願寺、天皇（○桓武）追嘉先功、以神願寺爲定額、今此寺地勢沙泥不宜壇場、伏望相替高雄山以爲定額、名曰神護國祚眞言

寺、佛像一依大悲胎藏及金剛界等、簡解眞言僧二七人、永爲國家修行三密法門、其僧有闕者、擇有道行僧補之、又簡貞操沙彌二七人、令轉讀守護國界主經及調和風雨成熟五穀經等、晝夜更代不斷、其擧七年之後預得度例、一則果大神之大願、二則除國家之災難者、右大臣宣、奉勅、得度一代之間、每年聽度一人、自餘依請、

天長元年九月廿七日 ○又見類聚國史

〔類聚三代格四〕太政官符

應度眞言宗年分者三人事

一金剛頂業一人

應學十八道一尊儀軌及守護國界主陀羅尼經一部十卷

一胎藏業一人

應學十八道一尊儀軌及六波羅蜜經一部十卷

右二業人、應兼學卅七尊禮懺經一卷、金剛頂發菩提心論一卷、釋摩訶衍論一部十卷、

一聲明業一人

應書誦梵字眞言大佛頂及隨求等陀羅尼

右一業人、應兼學大孔雀明王經一部三卷、

以前大僧都傳燈大法師位空海表偁、花嚴天台律三論法相等七宗之敎、皆是先代聖帝賢臣建立十三大寺、賜十二人年分度者、廣入田園利稻、充講說經論料、各令分業習學、是故從昔迄今、人法鬱興師資不絕、今眞言一宗、人法新起、流傳年淺、猶漏天恩、後學無遐、謹案太政官去弘仁十四年十一月十日符偁、右大臣宣、奉勅眞言僧五十人、自今以後、令住東寺者、伏望准彼七宗例、蒙賜年分者、從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣、奉勅、如來之敎廢一不可、宜准三密法門每年度三人、

承和二年正月廿三日〇續日本後紀爲戊辰、二十二日、眞福寺所藏文書又同、

〔類聚三代格〕四太政官符

應令得度年分度者二人事

右被大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣偁、奉勅、護持國家、利益群生、妙法最勝尤居其先、因玆自去延曆年中以降、一十二人分配五宗使之得度、於是天台花嚴分業並屬、三論法相專矧競飛、演說者衆諸誦者寡、宜承前十二人之外妙法蓮花經最勝王經、經別一人每年聽度、隨業各入在近江國妙法幷最勝寺、其試定者始從序品盡令諸誦、若一句半偈不分明者並爲不第、縱二業中無及第者闕如待後歲之能者、

承和九年十二月廿七日〇又見續日本後紀、類聚國史、中略、

太政官符

應增加年分度者二人事

右十禪師傳燈大法師位圓仁表偁、〇中略延曆聖皇〇桓武賜山家年分二人、一人止觀業、一人眞言胎藏業、跨世塡遑、各勤其業、至於金剛界蘇悉地兩部大法、雖令兼學、而人志有限、敎門浩博、稟學之徒未能窮其徵細、伏望、恒例年分度者二人之外、更蒙賜兩人、各令習學一業、〇中略伏乞聖慈特垂明許者、右大臣宣、奉勅、〇中略事須每年四月三日並令得度、自餘事條一同前度之例、

嘉祥三年十二月十四日〇中略

太政官符

應海印三昧寺預定額、置別當亦定年分度者事

右權少僧都傳燈大法師位道雄表偁、花嚴經宗者毗盧舍那十身佛、於海印三昧口內、普賢文殊等大菩薩常演恒說、其本有十、此十本之內上中下三本秘在龍宮、龍樹菩薩誦出下本流傳人間、今准圓滿

經修海印三昧、恒說行願、道雄爲修習此道、兼鎭護國家、山城國乙訓郡本於○本於恐有誤脫山峯、建立十院、於是習學七家八宗業道、修行世間出世行願、是十院總名海印三昧寺、凡厥堂塔尊像皇家建作亦在其中、伏望爲定額寺、公卿恒爲別當、每年例度者二人之外、特於此寺度年分二人、受戒了則還住此寺、一十二年不許出山、令修練花嚴三昧、一紀之後智行優者、當時簡用、其座主者、師資相傳、遏彼競進、○中略右大臣宣、奉勅、○中略宜依來表早以施行者、但可試經數幷令得度者依別式、

嘉祥四年三月廿二日

〔文德實錄七〕齊衡二年五月辛亥、詔、能登國氣多大神宮寺置常住僧、聽度三人、永々不絕、

〔類聚三代格四〕太政官符

應得度嘉祥寺去年分者三人事

右得大僧都傳燈大法師位眞雅表偁、夫嘉祥寺者、先帝○文德奉爲深草天皇○仁明所建也、舊跡風流宛然在目、伏願便於彼寺永賜三人度者、敎以悉曇文相、學以梵字之義、是則聲明之業、法門之要、是故眞言宗以此爲要道、應學法門其類巨多、今取最要者配於三人也、○中略每年三月上旬試定上件三人、當於今上降誕之日○清和、嘉祥三年三月二十五日生、度之、其得度之後、爲持念之僧、住嘉祥寺西院、轉孔雀尊勝、特令弟子之中貢首者、永代相承行此白業者、右大臣宣、奉勅、依來表、

天安三年三月十九日○又見三代實錄、類聚國史、

〔三代實錄二清和〕貞觀元年三月十九日乙亥、大僧都傳燈大法師位眞雅抗表曰、○中略若夫嘉祥寺者、先帝○文德奉爲深草天皇○仁明所建立也、舊跡風流宛然在目、伏願便於彼寺新院永賜三人度者、○中略每年三月上旬試定上件三人、當於今上降誕之日度之、○中略詔許之、

〔類聚三代格四〕太政官符

應一據舊例得度者受戒事

右得少僧都法眼和尚位惠運牒偁、伏撿舊例、凡有得度者、先與度緣、次令入寺、就中年分度者經二個年、臨時度者經三箇年、令練沙彌之行、然後初聽受戒、〇中略謹請處分者、右大臣宣依請、

貞觀七年三月廿五日〇又見三代實錄、中略、

太政官符

應令受戒年分度者事

右得延曆寺去年四月十一日牒偁、左辨官今月九日宣旨偁、太政官去三月十五日下治部省符偁、撿舊例、年分度者經二箇年、臨時度者經三箇年、令練沙彌之行、兼試法花最勝威儀三部經、然後令受戒者、寺宜依件行之者、今案彼格最有理致、弘道之義、誰不遵行、但此寺年分者總八人也、就中六人、是先皇〇文德御願、國忌之日同令得度、今二人即今帝〇淸和御願、降誕之日、奉爲賀茂春日兩處名神亦令得度、非唯未度以前練沙彌行、亦乃受戒以後不出山門十二箇年、愼守公制勤修三昧、誓護國家、皆是先師遺誡也、先師之戒既異諸宗、所有行業不同他類、得業以後何更經年、若兩箇年不聽受戒、恐於御願致闕斷歟、凡年々試度、年々受戒、謂之年分、若不備者亦恐有所闕歟、伏冀不違先師之戒、當年受戒則閉山門誓護國家、其沙彌威儀經、一准官符試業之日同加試練、又雖臨時度者、不必經三箇年、何者人有利鈍、學有優劣、況有入道之前後、練行之淺深乎、或幼年從師修學年深、或長後出俗未染法流、或入道如昨才學優長、或出家經年身才猶疎、得失如斯何得一准、望請才與年長、行與齡積之輩、准官符旨先勘度緣三月之內試三部經、若無擁滯者聽其受戒、縱雖少年、而廿歲以上才行兼備堪爲僧者、方加試練同聽登壇、然則玉石自分修學無怠、謹請處分者、右大臣宣、奉勅年分度者依請、自餘一同去年三月十五日格、

貞觀八年閏三月十六日〇中略

太政官符〇四字原脫、據一本補

應改嘉祥寺年分度者爲貞觀寺年分事

右得貞觀寺牒偁、天安三年三月十九日格偁、大僧都傳燈大法師位眞雅表偁、件年分三人、得度之後爲持念之僧、住嘉祥寺西院、轉孔雀尊勝、特令弟子之中貫首者、永代相承、行此白業者、右大臣宣奉勅、宜依來表者、夫貞觀寺建立之初、未定其名、因茲假嘉祥寺年分、卽號稱西院、令住度者、貞觀四年七月廿七日、應以嘉祥寺西院號貞觀寺之狀、下知旣訖、而年分之號仍舊不改、恐後代之人還致疑殆、望請官裁早被改定者、從三位守大納言兼左近衞大將陸奧出羽按察使藤原朝臣基經宣、宜依件改之、

貞觀十四年七月十九日　○又見三代實錄、中略、

太政官符

應以元慶寺爲定額置年分度者三人事

大悲胎藏業一人　金剛頂業一人　摩訶止觀業一人

右法眼和尙位遍照上表偁、○中略　謹撿案內、依去天安三年三月十九日、貞觀元年四月十八日格、嘉祥安祥兩寺各置三人年分、望請准彼二寺置件年分、遠傳兩宗之玄敎、永爲國家之鎭護、其試業經書等、一准天台宗年分、每年十二○二、類聚國史作一、月上旬、特請勅使對讀課試、通五以上以爲及第、卽當今上○陽成降誕之日、剃頭得度、但受戒之儀、於延曆寺戒壇令受菩薩大乘戒、受戒之後、更歸本寺、於五大力○力原脫、據類聚國史補、菩薩前、使止觀業者、轉讀仁王般若經、眞言業者、三時念持不斷、誓護、○誓護原脫、據類聚國史補、又爲定額寺、彌增興隆、上奮護聖期、○期恐朝誤、下福利億兆者、大納言正三位兼行左近衞大將陸奧出羽按察使源朝臣多宣、奉勅、宜依來表、

元慶元年十二月九日　○又見三代實錄、類聚國史、

太政官符

應置元慶寺傳法阿闍梨敎授眞言業年分者事

傳燈大法師位惟首 年六十一 臈卌一 延暦寺
傳燈大法師位安然 年卌四 臈廿六 同寺

右得權僧正法印大和尙位遍照牒偁、謹檢案內、當寺依太政官去元慶元年十二月九日牒旨、毗盧遮那、金剛頂、摩訶止觀等業各一人、每年十二月十六日試度矣、○中略 望請因准延暦寺例、特蒙處分、授傳法阿闍梨位、敷演秘敎、試度學生、謹請官裁者、大納言正三位兼行右近衛大將太皇太后宮大夫陸奥出羽按察使藤原朝臣良世宣、奉勅依請、

元慶八年九月十九日 ○又見三代實錄、十九日爲二十七日、中略、

太政官符
應置仁和寺年分度者二人事
毗盧遮那業一人　摩訶止觀業一人
並可兼學法花經一部八卷、金光明經一部四卷、

右彼寺別當權律師法橋上人位幽仙奏狀偁、○中略 謹檢代々御願例、皆有年分度者、○中略 望請天裁建斯兩宗於件御願寺、每年試練、當於先帝登遐之日、○光孝仁和三年八月二十六日崩 授沙彌戒、得度之後於天台戒壇受僧大戒、○中略 謹錄事狀、聽天裁者、正三位行中納言兼右近衛大將民部卿源朝臣能有宣、奉勅、宜依來奏、

寬平二年十一月廿三日

太政官符
應置圓成寺年分度者二人、並許維摩最勝輪轉竪義事
金剛界業一人　胎藏業一人

右彼寺別當權律師法橋上人位益信奏狀偁、○中略 望請准貞觀安祥元慶寺例、賜度者三人、長爲年分、

但其所業者、令二人者專學眞言宗之教、一人者學法相、花嚴、律、三論、成實、倶舍、天台、七宗之教、常作伽藍練、其宗學、厳試條者、三部經文義及各本宗論書文義也、上件八宗課試並十條、通五以上爲得第、每年三月試定出家、授以三歸五戒、令精進練行、待東大寺授戒時、乃令受比丘大戒、〇中略伏聽天裁者、正三位行中納言兼右近衞大將民部卿源朝臣能有宣、奉勅、宜依來奏、但顯教業度者不在許限、

寛平二年十一月廿三日

〔類聚三代格四〕太政官符

應改定得度者受戒事

右少僧都法眼和尚位益信等奏狀偁、謹檢貞觀七年三月廿五日格偁、故少僧都惠運牒偁、檢舊例、凡有得度者、先與度緣、次令入寺、就中年分度者經二箇年、臨時度者經三箇年、令練沙彌之行、然後初聽受戒者、今出格以降、雖經卅餘年、而未有遵行、伏案物情、二年練行、三年練行、〇行原闕字據一本補未明其由、凡撿受戒儀軌、沙彌等從師之後、發心年久、是一練行、次於三師七證前受三歸五戒十善畢、是二練行、次將授大戒、而問遮難之日、簡捨根闕、選留根機、然後授之、是三練行、加以撿本律云、授戒以後五年律學、度者練行前後共具何必局限二三箇年、又提謂經云、凡說授戒緣三種所以一者調和四時寒陰、故二者不違日月亢陽、故三者令就年中穀實、故受戒緣起象由新年、禱請疊積當在歲首、望請度者受戒無別年分臨時、不經數年練行、即聽授戒、已授之後、一依律文、令勤五年律學、便於各本寺令課試所學文義、具錄其由、以經三司、傳於不朽、恒三月內使畢授戒、四月中結夏安居、祈禱年穀、誓護國家、伏請處分者、大納言正三位兼行左近衞大將皇太子傅陸奧出羽按察使源朝臣能有宣、奉勅、依請者、若度者多數、限內不授畢、後年三月同共授畢、又五年律學之後、三司勘知之由、具注其狀、即申送官、

寛平七年三月六日〇中略

太政官符

應四月十五日以前行授戒事

右得延暦寺牒偁、被太政官今年三月七日下當寺牒偁、如聞、諸寺他宗應得度者、各就便宜、勞下宣旨、直預彼寺授戒、論之正道、理不可然、大納言正三位兼行左近衛大將皇太子傅陸奥出羽按察使源朝臣能有宣、奉勅、凡天台宗年分之外、臨時度者、寺家具注官符日月、依止師主、二月以前直申送官、更待符到、三月之內令授戒畢、自今以後永爲恒例者、謹案牒旨、二月言上之制、雖限臨時度者、而三月授戒之期、未降年分度者、若以年分准臨時者、授戒之期太早、若令臨時隨年分者、舊格之旨得宜、伏撿去貞觀八年閏三月十六日格云、寺家牒偁、太政官去年三月十五日下治部省符偁、撿舊例、年分度者經二箇年、臨時度者經三箇年、然後令受戒者、然而山家年分既異諸宗、得業以後何更經年、凡年々試度、年年受戒闕之年分、若不爾者恐有所闕、伏冀依先師式、當年授戒、則閉山門警護國家、又雖臨時度者、不必經三年、縱雖少年、而廿歲以上才行兼備堪爲僧者、方加試練、同聽登壇、謹請處分者、右大臣宣、奉勅、年分度者依請、自餘一同去年三月十五日符者、寺依格旨、行來無闕、又於臨時度者、應受戒者、皆依宣旨、乃聽登壇、而今官牒下寺、制依宣旨而授戒、禁過三月以後授戒、官牒之旨最有理致、但三月受戒之期、於當寺甚早也、所以然者、當寺年分總一十人、皆是先皇御願也、就中二人奉爲大小比叡兩神、三月十七日試度之、二人奉爲加茂春日兩神、三月廿五日試度之、然則餘程無幾、式月已迫、凡年分學生等、幼稚離鄕、長大住山、各勤學業、更無他計、纔預度例、乃求戒具、染縫三衣、買備一鉢、非是啻一二日之功、授戒何畢三月之內、因是欲令二人待後年者、得度既畢、屬神分授戒豈闕年料、望請官裁、當寺授戒之事、准於貞觀七年三月十五日格、四月十五日以前定戒日行之、又臨時度者與年分度者同日令受戒、並十六日結夏安居、鎭護國家者、大納言正三位兼行左近衛大將皇太子傅民部卿陸奥出羽按察使源朝臣能有宣、奉勅依請、

寬平七年十月廿八日 ○中略

太政官符

應置淨福寺年分度者二人事

一人天台宗

可讀法花經一部、金光明經一部、摩訶止觀經一部、

一人法相宗

可讀法花經一部、最勝王經一部瑜伽論一部、

右得中宮職解偁、〇中略顯密二教相並令學、仍每年二人可度之狀奏聞先訖、往日太皇太后創建安祥寺、年分度者三人試其才令得度受戒之後、歷六年亘夜迄晨轉經誦呪、卽複以下業於寺家果之、維摩最勝兩會之場、依次竪義傳之不朽、今此淨福寺學徒有數成業無聞、思欲被准安祥寺年分度者二人永以爲例、建天台法相兩宗各令讀經論三部、〇中略謹請官裁者、中納言兼右近衞大將從三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣、奉勅依請

寬平八年三月二日

（類聚三代格四）太政官符

應置仁和寺圓堂院分聲明業年分度者一人事

右彼寺別當傳燈大法師位觀賢奏狀偁、此寺舊被給二人年分、一人學天台摩訶止觀、一人學眞言毘盧遮那經、今件聲明者、是卽五明其一也、〇中略望請被加給件一人永爲圓堂院之分、〇中略左大臣宣、奉勅依請、

昌泰三年十一月廿九日

（類聚三代格四）太政官符

應加置眞言宗年分度者四人事

右太上法皇（○宇多）勅命曰、伏檢案內、眞言宗年分總六人、其三人者、依大僧都空海上表、去承和二年正月廿三日置之、同年八年廿日、更亦上表、於金剛峯寺試之、所謂高野年分是也、其三人者、依少僧都眞濟上表、去仁壽三年四月十七日置之、卽於神護寺寶塔所試之、所謂高雄年分是也、受戒之後各栖二寺、出山之期、令終六年、爰二師沒後、衆論遞起、或謂初稱宗分、須於東寺試之、或執既有本願、何於他處行之、各有所由、時議難定、數遷且改、彼爭此愁、遂依權大僧都登信申請、可於東寺試度之狀、去寬平九年六月廿六日、下符已畢、厥後至今十有餘年、雖云公議一定更無二論、然而不平之聲新聽聞闕、雖抑之懸故山猶滿、伏以相尋宗分永付一寺、則二師遺跡應含埋沒之悲、更隨本願欲返兩山、則三密根源恐失興隆之望、從顧岐路漸思失遺、非申公家何得全濟、伏望、恩議依件處分、舊來六人各返本山之分、便於彼山試之、新加四口、將爲東寺之料、卽於其寺試之、仍須一人爲胎藏界業、令讀六波羅密經十卷、一人爲金剛界業、令讀守護國界主陀羅尼經十卷、各亦加新譯仁王經二卷、同爲兩部界兼學業、二人爲聲明業、令讀孔雀經三卷、大佛頂眞言一卷、大隨求眞言一卷、及十八道眞言、兼令書梵字、其試度之法、准例不改、實得其人、然後則授戒、（○中略）左大臣宣、奉勅、依御願特置之、

延喜七年七月四日

〔東寶記〕八　東寺度者補任官符案

太政官符　治部省

應得度東寺當年分度者四人事

秦宿禰貞文年卅一（左京二條二坊戶主從五位下同姓氏守戶口）

凡河內宿禰有忠年廿七（左京三條三坊戶主正六位同姓有世戶口）

布瑠宿禰保光年廿一（左京二條三坊戶主正六位同姓有世戶口）

葛井連清範年廿三（左京二條三坊戶主從八位上同姓清常戶主）

右得彼寺去四月十一日牒偁、件年分度者、依例試定言上如件者、省宜承知、依件行之、符到奉行、

右少辨藤原朝臣　　左少史栗前宿禰

天曆五年五月一日

太政官符　治部省

應得度東寺當年分度者四人事

清原眞人信善年廿 右京一條三坊戸主正六位上同姓是敏戸口 師主少僧都法眼和尙位寛空

平朝臣式昭年十七 左京二條四坊戸主從四位上同姓忠望戸口 師主權律師法橋上人位定助

秦人茂町丸年廿五 周防國玖珂郡伊寶鄕戸主周防凡眞實則戸口 師主大安寺傳燈大法師位延靜

丹波福秀年卅八 丹波國船井郡鹿鄕戸主正六位上同姓繼有戸口 師主東大寺傳燈大法師位禪昇

右得彼寺去三月廿八日解狀偁、件年分度者、依例試定言上如件者、省宜承知、依件行之、符到奉行、

右中辨藤原朝臣　　右大史栗前宿禰

天曆八年五月十五日

臨時度者

〔延喜式 二十一玄蕃〕凡除年分度者之外、臨時度者、有過僧廿人尼十人、省執申、

〔日本書紀 二十九天武〕朱鳥元年八月己巳朔、爲天皇度八十僧、　庚午、度僧尼並一百、因以坐百菩薩於宮中、讀觀音經二百卷、

〔續日本紀 八元正〕養老五年五月壬子、詔曰、太上天皇〇元明　聖體不豫、寢膳日損、毎至此念、心肝如裂、因歸依三寶、欲令平復、宜簡取淨行男女一百人入道修道、經年堪爲師者、雖非度色、並聽得度、

〔續日本紀 十七聖武〕天平勝寶元年閏五月壬寅、於宮中度一千人、

〔續日本紀 十八孝謙〕天平勝寶四年正月己丑、是日度僧九百五十人、尼五十人、爲太上天皇〇聖武　不忩也、

〔續日本紀 二十孝謙〕天平寶字元年正月庚戌朔、廢朝、以諒闇〇聖武、去年五月崩、故也、勅度八百人出家、

賜度者

〔類聚國史 百八十七佛道〕延暦十一年正月庚午、傳燈大法師位施曉奏曰、〈〇中略〉又山背國百秦忌寸刀自女等卅一人、倶發誓願、奉爲聖朝、自去寶龜三年迄于今年、毎年春秋悔過修福、願其精誠、實可隨喜、伏望從其心願、咸令得度、並許之、　廿年十二月甲寅、遣使鎭祭佐保山陵、〈〇聖武〉度僧尼各一千、　廿四年十月庚申、奉爲崇道天皇、〈〇早良親王〉寫一切經、其書生、隨功叙位及得度、

〔日本後紀 十四平城〕大同元年六月乙巳、奉爲先帝、〈〇桓武〉度僧一百五十人、尼五十人、

〔類聚國史 百八十七佛道〕天長六年四月丙寅、勅曰、如聞諸國頃日疫癘間發、百姓夭死、出家功德不可思議、宜度百僧、弭此凶禍、庶幾納群生於仁壽、致品物於中和、省寮僧綱率宗師長其道者、課試之、一同年分、其諸誦法華若最勝王經、及禪行傑焉、聰聽衆者亦同預之、

〔三代實錄 一淸和〕天安二年九月七日乙丑、遣大學頭從五位上兼行東宮學士豐階眞人安人、存問供御非〈〇八月二十七日文德崩〉之群臣、〈〇中略〉安置沙彌二十人於陵邊、晝夜結番、修大佛頂三昧、期年之後、當令得度、〈〇下略〉

〔日本書紀 二十二推古〕二十二年八月、大臣〈〇蘇我馬子〉臥病、爲大臣而男女並一千人出家、

〔續日本紀 十七聖武〕天平勝寶元年二月丁酉、大僧正行基和尙遷化、〈〇中略〉豐櫻彥天皇〈〇聖武〉甚敬重焉、勅授大僧正之位、幷施四百人出家、

〔類聚國史 百八十七佛道〕延暦十四年三月壬辰、賜正四位下藤原朝臣產子度尼十一人、　五月庚辰、賜正四位下藤原朝臣綿手度尼四人、

〔日本後紀 十二桓武〕延暦二十四年二月壬戌、賜傳燈大法師位安曁度僧尼各一人、修行大法師位榮興僧一人、修行法師位慈寬等七人各二人、

〔類聚國史 百七十八佛道〕延暦廿四年七月壬午、賜傳燈大法師位常騰、安曁、玄賓、卅七人、幷三品美努摩內親王、度五十九人、毎人三人已下一人已上、

請賜度者

〔類聚三代格四〕太政官符

應賜遣唐使度者事

右彼使奏狀偁、渡海之際、險難叵虞、雖皇德所覃自天祐之、而利涉之資、亦憑冥力、望請錄事已上特賜度者、各代其身、以令精進者、被右大臣宣偁、奉勅依請、

承和二年二月七日

〔類聚國史百八十七佛道〕承和十五年二月乙巳、請百僧於紫宸殿及清涼殿、轉讀大般若經、其由不詳、戊申、讀經事畢、施物如常、更有勅施百僧度者各一人、亦遣中使於八省院、別試持經持呪拔萃者、於是負笈杖錫、自四方至者數百人、就中及第者七十餘人、並許得度、皆以延字居名上、

〔類聚三代格四〕太政官符

應正月御齋會講師給度者一人事

右右大臣宣、奉勅、件御齋會、是先聖之所始修也、德厚利民、設齋會之法座、慮深護國、講最勝之經王、才名拔萃智德出群、請爲講師、其來尙矣、是卽釋門之棟梁、法流之舟檝者也、宜給度者一人、以代扶老之杖、立爲恒例、

仁和元年閏三月九日〇又見三代實錄、類聚國史、

〔日本紀略九一條〕正曆元年五月十二日、詔賜入道太政大臣〇藤原兼家度者一百人、大赦天下、

〔左經記〕萬壽二年十月七日乙卯、午剋許參上東門院〇藤原彰子、卅講五卷日也、〇中略今朝山座主院源、於二間奉授御經、了退出、卽亦內藏寮絹卅疋給之、又給度者十人云々、始日去朔日、令讀仁王經給也、

〇按ズルニ、臣下ノ疾病及ビ其他ノ事故ニ由リテ、度者ヲ賜ヒシ例頗ル多シ、今盡クハ之ヲ載セズ、

〔本朝文粹五奏狀〕請特蒙天恩被恤給度者四人狀　大江朝綱

右朝綱、一心至誠、三代積勤、忝蒙雨露、猶忘私門之恩、久戴星霜、僅列公卿之末、而今月三日忽受重病、醫療所加、未得其驗、蒲柳之質已脆、桑楡之景漸傾、縱得藥驗餘命不幾、望請蒙天恩、被恤給四人度者、將爲彼四恩法界、然則功德海之中、忽求不死之藥、善根山之上、遙結善提之果、現世後生、唯仰朝恩、朝綱誠惶誠恐謹言、

天暦七年三月日　　參議正四位下大江朝臣朝綱上

○按ズルニ、年分度者ヲ請フ事ハ、年分度者條ニ載ス、

代度

〔續日本紀二文武〕大寶元年三月壬辰、令僧弁紀還俗、代度一人、賜姓春日倉首名老、授追大壹、　八月壬寅、勅僧惠耀、信成、東樓、並還俗復本姓、代度各一人、○下略

〔三代實錄二清和〕貞觀元年四月十八日癸卯、緣皇太后○藤原明子御願、置安祥寺年分度者三人、願文曰、○中略余雖有丈夫之志、未能行婦人之身、所願毎年度此三人、代身修道、將除三毒、上以增佛法之壽命、下以遂我懷之宿望、○中略夫眞言教門、諸法之肝心如來之秘要、凡在佛子必可修習、仍課度者以爲自宗、自餘七宗皆爲兼學、○下略

度者試業

〔類聚三代格四〕太政官謹奏

應令度者闇誦法華最勝兩經事

佛教流傳必在僧尼、度人才行實簡所司、比來出家不審學業、多由囑請甚乖法意、自今以後不論道俗、所擧度人唯取身才、闇誦法華經一部或最勝王經一部、兼解任禮佛、淨行三年以上者令得度者、學問彌長、囑請自休、其取僧尼兒詐作男女、令得出家者准法科罪、所司知而不正者與同罪、得度者還俗、朝議商量具如前件、謹錄事狀伏聽天裁、謹以申聞謹奏、

天平六年十一月廿日○又見續日本紀

〔續日本紀三十七桓武〕延暦二年四月甲戌、先是去天平十三年二月、勅處分、毎國造僧寺、必合有二十僧者、

仍取精進練行、操履可稱者度之、必須數歲之間、觀彼志性、始終無變、乃聽入道、而國司等不精試練、每
有死闕、妄令得度、至是勅、國分寺僧死闕之替、宜以當土之僧堪爲法師者補之、自今以後不得新度、仍
先申闕狀、待報施行、但尼依舊、

〔類聚國史 百八十七 佛道〕延曆廿三年五月庚寅、制、正月齋會得度之輩、理須舊年試才、新歲得度、而所司常
致慢闕、迄于會畢、其名不定、自今以後、舊年十二月中旬以前試定、申送其狀、簡定之後不聽改替、然則
本願無虧、厲託亦止、

〔類聚三代格 四〕太政官符

應試業年分度者事

右太政官去年六月十一日下治部省符偁、傳燈大法師位最澄表偁、夫如來制戒隨機不同、衆生發心
大小亦別、所以文殊豆盧上座異位、一師十師羯磨各別、望請天台法花宗年分度者二人、於比叡山每
年三月先帝〈○文德〉國忌日、依法花經制令得度受戒、仍卽一十二年不聽出山、四種三昧令得修練、然則
一乘戒定永傳聖朝、山林精進遠勸塵劫、謹副別式謹以上奏者、右大臣宣、奉勅、宜依來表者、今案式意、
應試業者、先申別當聽彼處分、試業已訖、亦口別當別當執奏、仍國忌日便令得度、不可更經治部僧綱、
其應試議條、一依太政官去延曆廿五年正月廿六日下治部省符旨、於彼寺試、得度既畢、別當申官、勘
籍并與度緣、然後下治部省、

弘仁十四年二月廿七日〈○中略〉

太政官符

應試度八幡彌勒寺年分者事〈五當卷之第二〉

右別當觀音寺講師傳燈大法師位光豐彌勒寺講師傳燈大法師位光惠等牒偁、護宗廟鎭社稷、大神
之威無二、助神靈增威勢、大覺之德最一、是以聖朝建立彌勒寺、度年分一人、以酬彼神靈、理須簡智行

者、羯磨剃頭請師授戒、而承前宮司不經試練任情度補、法會之庭法用有闕、轉經之日經文訖難、徒免課役、不曾住持、聖廟既闕神威何有、望請簡住神山若彌勒寺經三年已上、六時行道心行已定之人、請師宮司共試讀經、然後度補者、左近衛大將從三位兼守大納言行民部卿淸原眞人夏野宣、奉勅依請、

天長七年七月十一日

〔類聚三代格 四〕太政官符

應改試花嚴宗年分度者論疏事

法華經一部 依□□師疏今讀　最勝王經一部 依勝法師疏今讀　大乘法界無差別論一卷　花嚴五敎三卷

大乘起信論一卷

右得權少僧都傳燈大法師位道雄等牒偁、如來之敎有頓有漸、所以八宗□□義趣不同、而先師等假法相之疏傳二部之經、緣旨歸綱目開簡試之道、因茲本業不勤斯宗將絕、望依件疏通試年分輩、謹請官裁者、右大臣宣奉勅依請、

仁壽元年五月廿一日 〇中略

太政官符

應試眞言宗年分度者學業幷定得度日處事

右少僧都傳燈大法師位眞濟表偁、〇中略 但金剛峯寺道程稍遠、往復艱險、試業阿闍梨多生疲倦、今須傳法阿闍梨與付法證師三人、於東寺不論前後同共二月以前試畢、文義通五以上者以爲及第、卽具狀申官、依例下符、其分配宗業、習讀經論、一同承和二年正月廿三日符、但前三人者改先定日、先帝〇仁明國忌御齋三月廿一日、於金剛峯寺度之、後三人者、每年四月三日、於神護寺度之、受戒之後各住所寺、六年之後聽出山焉、自今以後立爲恒例、〇自今以下八字原脫、據一本補、

仁壽三年四月十七日 〇中略

太政官符

應得度安祥寺年分者三人事

試經論

大孔雀明王經一部三卷　大佛頂眞言一道

大隨求眞言一道　菩提心論一道

右件經論等度者須先依眞言宗講習而後讀他經論

妙法蓮華經一部八卷

金光明最勝王經一部十卷

右件經度者須先習自宗而後兼學、但其論疏道於七宗之中任度者之意、其課試之法、各依所兼之宗本法、複試竪義亦復如是、

以前得彼寺牒偁、皇太后宮御願、去仁壽年中初建此伽藍、所願每年度此三人、代身修道將除三毒、○中略請也下知彼寺及所司、俾勤遵行、勿致違乖者、右大臣宣、奉勅依御願、

貞觀元年四月十八日

〔類聚三代格〕四太政官符

應試度延曆寺年分度者二人事

一人奉爲賀茂名神可令讀大安樂經一部卅八卷

一人奉爲春日名神可令讀維摩詰所說經一部三卷

並可加試法花金光明經二部

右十禪師傳燈大法師位惠亮表偁、惠亮以去嘉祥三年、陛下○淸和御東宮之日、上啓所願已畢、頃年殊垂恩感、每降誕日、臨時得度、于今八箇年、伏冀天慈幸降恩勅、不改素願、每年三月下旬、於玆叡山西塔

寶幢院、將試度之、然後准太政官弘仁十四年符、令受大戒之後、依先師式、十二箇年不出山門、一日不闕、長講件經、利益名神、奉護聖朝、惠亮等師資相承修此佛業、但件人等得業以後僧中諸事、准天台眞言等宗、一同用之者、右大臣宣、奉勅、宜依來表、

貞觀元年八月廿八日　〇又見三代實錄、類聚國史、

〔類聚三代格 四〕太政官符

廢依前後格、每年春秋各試度年分者六人事

二人依延暦廿五年正月廿六日符所度

一人遮那業　一人止觀業

二人依嘉祥三年十二月十四日符所度

一人金剛頂業　一人蘇悉地業

二人依同年十二月十六日符所度

並止觀業

右得延暦寺座主傳燈大法師位圓珍牒偁、延暦末創建天台宗、緣事新開、年分數少、代々聖主弘道之故、更加四人、當寺須准格意、簡試數人、取優長者度之、而年來八月下旬臨國忌時、召學生六人、卽加簡試、若及第者無、復試他人、便度四人、爲當時分、留著二人、置明春分、受修學之徒、或嫌不進、朝憲所仰何其如此、望請自今以後、先格度者、起從三月十四日始試、十七日得度、後格度者、起從八月廿三日始試、廿七日得度、然則允穀學之習、致後生之勤、謹請處分者、中納言〇言下恐脫兼左近衞大將從三位行陸奧出羽按察使藤原朝臣基經宣、依請、

貞觀十一年二月一日

〔類聚三代格 四〕太政官符

應任理試年分度者事

右去延暦廿五年正月廿六日格云、各依本業疏讀法花金光明二部經漢音及訓、經論之中問大義十條、通五以上者乃聽得度、縱如一々業中無及第者、闕除其分、當年勿度、省寮僧綱相對案記、待有其人、後年重度、遂不得令彼此相奪廢絕其業者、又式云、試年分度者、漢音博士一人就僧綱所令試漢音、須隨彼格式勤加課試、而今被中納言兼左近衞大將從三位行陸奥出羽按察使藤原朝臣基經宣偁、奉勅、頃年如聞、愛憎任意、選擇失方、漢音廢之而無試、大義問之而不精、高才含鶴退之歎、淺識懷鴻漸之喜、一則違如來之幽禁、一則乖皇王之顯法、非唯愁吟切於人心、兼復喧訕驚於物聽、不張嚴制、何遏枉濫、宜下知所司莫令更然、若有積習不悛猶致違越者、處之重科、不曾寛宥、

貞觀十一年五月七日　○中略

太政官符

應改定試度貞觀寺年分者日事

右得彼寺牒偁、依天安三年三月十九日格、以三月廿五日試度年序已久、望請改彼日以十二月四日試度永爲恒例、謹請處分者、中納言從三位兼行左衞門督源朝臣能有宣、奉勅依請、

元慶七年十二月五日

〔類聚三代格四〕太政官符

應加試年分度者二人事

一人爲大比叡明神分、大毗盧遮那經業、

一人爲小比叡明神分、一字佛○佛原脫、據類聚國史補頂輪王經業、

右延暦寺座主法眼和尙位圓珍表偁、○中略當寺法主大比叡小比叡兩所明神、陰陽不測、造化無爲、弘誓亞佛、護國爲心、所傳眞言灌頂之道、所建大乘戒壇之撿、祖師創開專賴主神、若不然者、何立此業、永

鎭國家、頃年度僧總八箇人、其六人者、於東塔院春秋試度、總爲鎭國、不損其分、其二人者、於西塔院春三月試度、就中一人爲賀茂明神分、一人爲春日明神分、主神獨無其分、〇中略伏望、彖加度者二人、爲兩神之分、解地主之結恨、增護國之冥威、即以三月十七日、與元初二人、同共試度、自餘事條、准延曆弘仁兩朝之格、〇中略中納言從三位藤原朝臣山陰宣、奉勅宜依來表、須准去延曆廿五年正月廿六日格永以行之、

仁和三年三月十四日〇又見三代實錄、類聚國史、中略、

太政官符

應試度金勝寺年分者二人事

一人奉爲甲賀郡飯道名神、坂田郡山津照名神、

一人奉爲野洲郡三上兵主兩名神、

可試法花經一部八卷、最勝王經一部十卷、並法相宗、

右得近江國解偁、甲賀野洲兩郡解偁、〇中略望請遠經言上、奉爲彼四所名神、被賜件二人度者、唯兩郡例輪之外、每年各加課丁一人、令有調庸之益、所試之年分者、專請京戶之人、不度外土之民、其年分試業准諸寺例、於彼寺課試、得度之後六箇年間不出山門、便各轉讀本業經、專誓願彼名神、鎭衞國家、覆護村邑者、國加覆審事非虛妄、仍錄事狀、謹請官裁者、從三位守權大納言兼右近衞大將行民部卿菅原朝臣道眞宣、奉勅依請、

寬平九年六月廿三日

〔東寶記八〕金剛峯寺

試定言上去年分度者三人事

金剛業學生

文忌寸伊賴年卅五右京二條三坊戶主正六位上同姓永賴戶口

奉讀

守護國界主陁羅尼經一部十卷

釋摩訶衍論一部

菩提心論一部

卅七尊禮懺一卷

十八道眞言一卷

十條義

試文十所九得一略

義十條八得二略

胎藏業學生

坂上大宿禰助正年廿一右京二條四坊戶主正六位同姓助忠戶口

奉讀

六波羅蜜經一部十卷

論等如上

聲明業學生

坂上大宿禰安範年廿五右京二條四坊戶主從五位下同姓行松戶口

奉讀

孔雀經一卷○卷一本作部

大佛頂眞言一卷

隨求眞言一卷

十八道等如上

右去年分度者三人、依例、試定言上如件、

永觀元年九月廿五日　　　　　　　都維那師傳燈大法師位（○下略）

試度費用

〔延喜式二十三民部〕凡延暦寺（○中略）十二月十日以前、試年分度者證師幷使、從八月廿四日迄廿七日、合四箇日料、白米四斛七斗七升六合、七月卅日以前、同寺西塔院試年分度者證師幷使、從三月廿三日迄廿五日、合三箇日料、白米八斗八升二合八勺、二月卅日以前、幷割近江國年料進官內、官長主當送彼寺、

〔延喜式二十六主税〕凡度天台宗年分日、衆僧供養者、近江國每年三月上旬送延暦寺、其米幷菜直運賃等料稻七十一束一分二釐、以滋賀郡正税充之、

〔延喜式三十大膳〕凡延暦寺三月試度年分沙彌四人、證師幷使等菜料、直布四端、二月以前、省家申請運送寺家、

凡延暦寺八月試度年分沙彌四人、證師使等菜料、直布四端、（○中略）省家申請、七月以前送彼寺、

凡延暦寺西塔院、三月試度、沙彌二人、證師、使等菜料、直布三端、省家申請、二月以前送彼寺、（○中略）

凡海印寺試華嚴宗年分沙彌二人、日衆僧菜料直布二端、二月以前送之、

〔延喜式三十三大膳下〕同寺（○延暦寺）試年分度者三度料、醬三升九合、（僧供料）滓醬三斗一升二合、（二斗四合僧供料、一斗八合使料、）醬滓三斗六升、（使料）鹽二斗二升二合、（一斗六升八合僧供料、五升四合使料、）和布廿七斤、（廿一斤僧供料、六斤使料、）滑海藻十五斤、（僧供料）同寺西塔院試年分度者料、醬一升三合、（僧供料）滓醬一斗四合、（六升八合僧供料、三升六合使料、）和布九斤、（七斤僧供料、二斤使料、）鹽六升八合、（五升僧供料、一升八合使料、）滑海藻五斤、（僧供料）（○中略）

試海印三昧寺年分度者料、醬一升、（僧供料）滓醬六升、（四升僧供料、二升使料、）醬滓二升、（使料）鹽四升、（三升僧供料、一升使料、）和布

免課役

五斤、三斤僧供料、二斤使料、海藻二斤、僧供料、荒布一束、使料、
安祥寺試年分度者證師六人菜料、醬一升、醬滓四升、滓醬四升、和布三連、鹽三升、使料滓醬二升、醬滓二升、和布二連、荒布一束、鹽一升、

〔延喜式三十五大炊〕海印三昧寺試年分、○分下恐脫度者二字、料米八斗、四斗僧料、四斗使等料、

〔延喜式四十造酒〕延曆寺試年分度者僧并使等三度料、酢一斗三升、
同寺西塔院試同度者僧并使等料、酢三升、
海印寺試年分度者僧并使等料、酢二升、

〔延喜式二十五主計〕凡勘大帳者、○中略申省、其依符所免、爲符損、入位蔭子、(中略)得度並爲不課、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡應徵免度人還俗僧等課役者、每年申省、

〔弘法大師廣傳上〕大同二年四月廿九日、大貳從四位下藤原藤嗣朝臣、送府牒觀世音寺三綱云云、

入唐廻來學問空海師

右件僧負笈遠藩、耽嗜大道、空往滿歸、優學可稱、今及朝暫住彼寺、宜至于入京之日、准借住別宛供養、此年入洛、請來之聖敎可令流布之由、勅宣已了、

普天、率土共貴此事、歸依尤盛、國家敬崇、誠以無比矣、

三年六月十九日、給太政官符偁、

應免課役度者一人

留學僧空海年卅五、讃岐國多度郡、方田郷戶主正六位上佐伯直道長戶口同姓眞魚、

右得治部省解稱、被太政官去延曆廿四年九月十一日符偁、去廿三年四月、出家入唐、宜依得度之者、仍今年夏季應免課役申送者、省宜承知、符到奉行、

〔續日本紀八元正〕養老五年六月戊戌、詔曰、○中略又百濟沙門道藏、寔惟法門袖領、釋道棟梁、○中略又老師

所生同籍親族、給復給僧身焉、

〔續日本紀 十九孝謙〕天平勝寶八歲五月丙子、勅、禪師法榮、立性淸潔、持戒第一、甚能看病、由此請於邊地、令侍醫藥太上天皇、聖武○中略 得驗多數、信重過人、宜復禪師所生一郡、遠年勿役、

○按ズルニ、上ノ二條ハ、僧ノ功ヲ賞シテ、特ニ其所親ノ課役ヲ免ゼシモノナリ、因テ此ニ附載ス、又看病ハ僧徒淨行ノ一タリシコト、釋氏要覽ニ瞻病ノ一項ヲ設ケシニテ知ルベシ、

私度

〔令義解 二僧尼〕凡有私度及冒名相代、○註略 幷已判還俗仍被法服者、依律科斷、○下略

〔令集解 八僧尼〕釋云、私作方便、不由官司出家、可、穴云、私度者如律行事、今說、責死僧公驗、爲己僧者同私度、勾朱云、私度、謂雖不闕課役成僧形者、猶可科私度罪者、未知尼何、同不、先云、僧尼无別、又律私度條、情亦然者、不待免調役也、私依令釋、若此於可情被疑官僧所云歟何、

〔令義解 二僧尼〕凡家人奴婢等、若有出家、○註略 後犯還俗、及自還俗者、並追歸舊主、各依本色、其私度人、縱有經業、不在度限、謂責其初犯注制、故不聽其度、若改正之後更得度者、不在禁限也、

〔令集解 八僧尼〕古記云、經業、謂所知經論也、穴云、其私度人縱有經業不在度限、謂以私入道、卽不聽得道也、但科罪還本色、後願有聽耳、

〔令集解 八僧尼〕戶婚律、私入道及度之者、杖一百、謂僧尼等非是官度、而私入道及度之者、已除貫者徒一年、謂度之者亦同罪、本國主司及僧綱、知情者與同罪、謂私入道人、一所屬國郡及僧綱、幷所住寺三綱知情者、

〔唐律疏議 十二戶婚〕諸私入道及度之者、杖一百、若由家長、家長當罪、已除貫者徒一年、本貫主司及觀寺三綱、知情者與同罪、若犯法合出觀寺、經斷不還俗者、從私度法、卽監臨之官、私輒度人者、一人杖一百、二人加一等、罪止流三千里、

疏議曰、私入道、謂爲道士女冠僧尼等、非是官度、而私入道、及度之者、各杖一百、注云、若由家長、家

長當罪、既罪家長、即私入道者不坐、已除貫者、徒一年、及度之者亦徒一年、本貫主司、謂私入道人所屬州縣官司、及所住觀寺三綱、知情者、各與入道人及家長同罪、若犯法還俗、合出觀寺、官人斷訖、牒觀寺知、仍不還俗者、從私度法、斷後陳訴、須著俗衣、仍被法服者、從私度法、科杖一百、即監臨之官、不依官法、輙度人者、一人杖一百、二人加一等、罪止流三千里、若州縣官司所度人、免課役多者、當條雖有罪多、所爲重者自從重論、並依上條妄增減、出入課役科之、其官司私度人、被度者知私度情而受度者爲從坐、若不知私度情而受度人無罪、

〔類聚三代格三〕乾政官符

禁斷私度僧事

右元興寺教玄法師奏狀偁、竊惟私度僧者、深乖佛法、更作亡命、伏請、須天下勿住、國內彼此共撿勘還本色者、奉勅依奏、

天平寶字三年六月廿二日

〔元亨釋書十四檀興〕釋行基、○中略私度沙彌、勅禁圉、

〔續日本紀十七聖武〕天平勝寶元年閏五月甲辰、私度沙彌小田郡人丸子連宮麻呂授法名應寶、入師位、

〔續日本紀三十五光仁〕寶龜十年八月庚申、治部省奏曰、大寶元年以降、僧尼雖有本籍、未知存亡、是以諸國名帳無由計會、望請重仰所由、令陳住處在不之狀、然則官僧已明、私度自止、於是下知諸國、令取治部處分、

〔本朝文粹二意見封事〕意見十二箇條　善相公淸行

一請禁諸國僧徒濫惡及宿衞舍人凶暴事

右○中略又諸國百姓逃課役逋租調者、私自落髮、猥著法服、如此之輩積年漸多、天下人民三分之二、皆是禿首者也、○中略伏望○中略私度沙彌爲其凶黨者、即著鉗鈦駈役其身、○中略

後世得度

延喜十四年四月廿八日　　從四位上行式部大輔臣三善朝臣淸行上封事、

〔日本靈異記 上〕邪見假名沙彌斫燈塔木得惡報緣第廿七
石川沙彌者、自度。。无名、其俗姓亦未詳、所以號名石川沙彌者、以其婦河內國石川郡人也、

〔右記〕童形等消息事
一落飾之事、以十七若十九可定其年限也、
○按ズルニ、右記ニ記スル所ハ、仁和寺ノ制ナリ、

〔本願寺親鸞傳繪 上〕夫聖人ノ俗姓ハ、藤原氏、(○中略)皇太后宮大進有範ノ子ナリ、(○中略)九歲ノ春ノコロ、阿伯從三位範綱卿(于時從四位上前若狹守、後白河上皇ノ近臣ナリ、上人ノ養父、)前大僧正(慈圓、慈鎭和尙是也、○中略)ノ貴坊(○靑蓮院)へ相具奉テ、ビンバチヲ剃除シ給キ、範宴少納言ノ公ト號ス、

〔蓮如上人傳繪 上〕永享第三辛亥曆、(先師十七歲)十青蓮院ノ門室ニイタリテ、鬢髮ヲ剃除シタマヒキ、スナハチ廣橋ノ中納言兼鄕ノ卿ヲ養父トシテ、名ヲ中納言兼壽ト號シタテマツル、

〔反古裏〕前住上人(○光敎)御不例ノ事アリ、(○中略)八月(○天文二十三年)二十三日ニ著岸、コノ日御年三十九歲ニシテ御入滅、其前ノ夜、今師上人(○光佐)御得度、御齡十二歲、八月十二日酉ノ一點ト云々、御法名顯如、御筆ヲ以アソバサレマイラセラル丶、御剃髮ノ作法、御衣袈裟御著用モ舊儀ノゴトク、靑蓮院宮ヘ委細ノ御コトハリアリト云々、御急病ニ付テカクノ如シ、前代ヨリ御門跡(○靑蓮院)ニテ御落髮先例タリ、

〔雍州府志 四寺院〕青蓮院　本願寺之親鸞、元爲此院家、故本願寺新門主少年日、多入此室留學、
○按ズルニ、親鸞靑蓮院ニ入リ、慈圓ニ從テ得度ス、因テ後世本願寺ノ住持、必ズ靑蓮院ニテ得度スル例トナレリ、然レドモ本願寺系圖ニ據レバ、永祿二年十二月十五日、光佐始メテ門跡ニ任ゼラレシヨリ、ソノ餘ノ靑蓮院ニ得度スルモノナキニ至レリ、

〔諸宗階級〕高野山學侶法式○中略

學侶大衆法﨟階級之事○中略

衆分中○註略

右衆分と申ハ、所化分數輩之僧侶也、公家武家、其外種性不ㇾ賤者兒にして登山仕、正月修正會相勤、其後剃髮轉衣仕候を、常住人と申候、此外諸國におゐて剃髮染衣して、十七歳、或は廿一歳にて、學問のため山に登り、由緒の寺に寓居して、學侶の衆に横入して、學業を勵み、論議を勤、是を皆衆分と申候、就中上三十人を謂口の役目と申は、上撿挍より下行人、聖に至るまで、諸事古法に違背し、新規非例のこと有ㇾ之時は、集議の評席江申出、判斷制止せしむる役相勤申候、○中略

右之通、相違無ㇾ御座ㇾ候、以上、

享和二年戌二月　　高野山學侶在番　龍光院
　　　　　　　　　　　　　　　　如意輪寺

寺社御奉行所○中略

眞言律宗法義昇進譯書

眞言律宗之譯御尋ニ付申上候○中略

一眞言律宗、拙寺一流にて、幼年剃髮仕候もの、其歳頃之儀、多分は生年七歳ゟ已上ニ而御座候、是を齋戒者共、近住共申候、又七歳ゟ十三歳迄之間、幼年之者を、驅烏沙彌とも申候、次ニ學行昇進仕候得者、衣體を相改、鐵鉢致ㇾ受ㇾ持候、是を形同之沙彌と申候、但如來在世など、上代にハ、七歳已上剃髮仕候もの、直ニ此形同之沙彌ニ相成申事ニ御座候得共、末世ニハ、機内之程難ㇾ測御座候故、先齋戒之分ニ而爲ㇾ勤、其後學行を見計ひ候而、形同之沙彌に爲ㇾ致ㇾ昇進ㇾ候、次ニ形同之沙彌之勤方宜く、且年數相積り候得バ、法同之沙彌と申に爲ㇾ致ㇾ昇進ㇾ候、是も上代は、十四歳ゟ已上、皆法

同之沙彌に相成候、是を應法沙彌と申候、今時は學行相應之もの有衆候故、年數を歷候て、學行を試候上爲致昇進、先は二十二三歲ゟ以上ニ御座候、次ニ法同之沙彌、勤方相調候得ハ、比丘と申ニ昇進仕候、是も上代ハ、廿歲已上ニ相成候へハ、大形比丘受戒仕候、今時ハ學德揃衆候故、吟味仕候上爲致昇進候、大抵廿五六歲ゟ三十歲位ニ而昇進仕候、○中略

右之通相違無御座候、以上、

享和二壬戌年正月廿八日　　關東眞言律宗總本寺　靈雲寺

寺社御奉行所○中略

東派淨土眞宗一派階級之次第

一院家者、十一歲以上ニ而、得度剃刀、餘間官ニ被免候、夫ゟ年限有之、內陣官を歷候迄、尙又年限有之、院家ニ而昇進仕候、右者其寺格ニ隨ひ、十一才ニ而も、得度剃刀被免候向も有之候、并內陣院家昇進之階級も、寺格ニ隨、年限不同有之候、且右次第昇進之院家寺、諸國末寺內、當時百十三ヶ寺有之候事、○中略

右之通、相違無御座候、以上、

享和二戌年四月　　淺草本願寺輪番　本山　長覺寺

寺社御奉行所

高田派僧徒位階法衣等之定書

覺

一當派ニ而、法臈相立候初年を得度と稱候、右得度之儀者、童形之節ゟ、如實之人體、并當流勤行式等、修練之上、十一歲ニ而爲致落髮、御門主ゟ傳戒御座候を、得度と稱し申候、尤十一歲ニ相成候

雜載

而も、勤行式等行屆兼、又ハ病氣、無㆑據差支等御座候ヘバ、右年限相延候儀も御座候得共、多分十一歲ニ而得度仕、假令何歲ニ而得度仕候而も、得度を法臈之初年ニ相立申候、○中略

右之通、相違無㆓御座㆒候、以上、

享和二戌年正月

高田派觸頭淺草　唯念寺
淺草　稱念寺
櫻田　澄泉寺

寺社御奉行所

佛光寺一派階級衣體次第書

覺○中略

一弟子取り之儀、堂上方、武家方者、格別之事ニ而、俗家ゟ、弟子入之儀相願候節者、其親元を糺し、爲㆑致㆓出家㆒、其上ニ而、勤行式等修練、宗儀等如法に相守可㆑申仁體ニ候得ば、本山江相達、學寮江爲㆑詰、得度之儀も、其器量に應じ、御門主ゟ被㆓差免㆒候、其上末派之僧侶ニ被㆓召抱㆒候事ニ御座候、尤領主、地頭江右家元ゟ相屆候得共、寺ゟ者相屆候義無㆓御座㆒候、

右之通相違無㆓御座㆒候以上

享和二年戌二月

佛光寺門跡觸頭四谷　西德寺
加番　義泰坊

寺社御奉行所

〔本朝文粹二意見封事〕意見十二箇條　善相公清行

一請㆑禁㆓諸國僧徒濫惡及宿衞舍人凶暴㆒事

右臣○中略伏以、諸寺年分、及臨時得度者、一年之內、或及㆓二三百人㆒也、就㆑中半分以上、皆是邪濫之輩也、

○中略伏望諸僧徒有凶濫者、登時追捕、令返進度緣戒牒、即著俗服返附本役、○中略

延喜十四年四月廿八日　從四位上行式部大輔臣三善朝臣淸行上封事

〔空華日工集〕應安六年七月十四日、梵松求薙髮爲僧、余不許曰、佛世二十爲僧、今時纔道者、年未十五、爲僧、佛法破滅、皆由是也、故余近年置試經科、設上中下三等、限以十六、深有以也、汝要爲僧、先誦法華經畢、待明年乃許受衣且落髮而已、

〔元亨釋書淨禪六〕釋覺阿、○中略佛海遠禪師器重之、道價高輦下、阿至其室、遠問我國風、阿未通語音、便書曰、○中略僧無進納、而講義高者賜度、

〔僧史略下〕度僧規利

緬想前朝度僧相繼、所開壇法無不利他、俄有澆時、乃求利國、雖是權宜之制、終招員濫之殃、今序少端用遺後世、唐肅宗在靈武新立百度惟艱、最闕軍須、因成詭計、時宰臣裴冕隨駕至扶風、奏下令賣官、鬻度僧尼道士、以軍儲爲務、人有不願科令就之、其價益賤、事轉成弊、鬻度僧道自冕始也、後諸征鎭尤而效焉、如徐州王智興奏置戒壇於臨淮佛寺、先納錢後興度、至有輸賄後不受法者多矣、李德裕在潤州具奏其事曰、自唐末已來、諸侯角立、稱闕軍須、則召度僧尼道士、先納財鬻之香水錢、後給公牒曰、念此爲弊事、復毀法門呼哉、

○按ズルニ、漢土ノ度者ニ錢ヲ徵スルコト、成尋ノ參天台五臺山記ニモ見ユ、

古事類苑

宗教部二十七

佛教二十七

戒律上

戒律ハ佛教ノ本制ニシテ、僧尼ノ必ズ受ケ守ルベキモノトス、熟〻我邦受戒ノ始ヲ考フルニ、崇峻天皇ノ世、善信阿尼等百濟ニ入リテ、戒法ヲ學ビシ時ニアリ、然レドモ此時戒儀未ダ明ナラズ、且ツ戒師其人ニ乏シク、眞ノ受戒行ハレズ、聖武天皇ノ世、唐僧鑑眞來朝スルニ及ビ、始テ東大寺ニ戒壇ヲ築キ、天皇、皇后以下、卿相、僧尼、菩薩戒ヲ受ク、尋デ下野ノ藥師寺、及ビ筑前ノ觀世音寺ニ、勅立ノ戒壇ヲ置キ、以上ヲ天下ノ三戒壇ト稱シ、以テ授戒ヲ行ヘリ、後鑑眞、又私ニ唐招提寺ニ戒壇ヲ建ツ、既ニシテ、最澄又大乘ノ戒壇ヲ延暦寺ニ建テントス、南都ノ諸寺之ヲ拒ミシト雖モ、嵯峨天皇ノ勅ヲ以テ遂ニ之ヲ建テタリ、是ヨリ天皇以下幷ニ天下ノ僧徒、大抵初ニ東大寺ノ戒壇ニ登リ、重ネテ延暦寺ノ戒壇ニ登ルニ至ル、尋デ、園城寺亦之ヲ請フ、前後數回ニ及ビ、星霜百有餘年ヲ經レドモ、延暦寺之ヲ可カズ、爲ニ其事遂ニ成ラザリキ、後醍醐帝元應中、洛東ニ元應寺ヲ開キ、大乘ノ戒壇ヲ築ク、此時、法勝寺ニモ亦戒壇アリ、然レドモ其後、各所ノ戒壇皆亡ビ、獨リ東大、延暦二寺ノ戒壇、今ニ存シテ、授戒ヲ行ヘリ、授戒ハ、往時毎年、東大寺ハ三月ニ行ヒ、延暦寺ハ春秋二季ニ行ヒ、費用ハ朝廷之ヲ給シ、一定ノ作法儀式ニ依リシガ、後世ニ至リ、毎年之ヲ行フコトヲ得ザルノミナラズ、其費用、儀式等、亦朝廷ノ關セザル所トナリ、大ニ其趣ヲ變更セリ、

元來、授戒ハ戒師ニ定數アリ、和尙、〈又作和上〉羯磨、敎授ヲ三師ト云ヒ、別ニ七人ノ尊證アリ、之ヲ合シテ十師ト云フ、卽チ中國ノ式ハ本制ニシテ十師ナレドモ、邊國ノ式ハ其半數ナリ、

戒ニ種々アリ、五戒、八戒、十戒、二百五十戒、五百戒等アリ、五戒、八戒等ハ、俗人ノ守ルモノニシテ、十戒ハ沙彌、二百五十戒ハ比丘、五百戒ハ比丘尼ノ受ケ守ルベキ所トス、或ハ大乘ノ人ハ、三摩耶戒ヲ加ヘ守ル、〈此事灌頂篇ニ詳ニセリ〉僧尼ハ、受戒ニヨリテ、血脈ヲ相承ス、殊ニ叡山ハ、最モ之ヲ重ンゼシガ如シ、源空、淨土宗ヲ唱フト雖モ、天台ノ戒ヲ相承シテ、持律堅固ナリ、禪宗ニモ、傳戒ト嗣法トヲ分チ、以テ戒律ノ傳受ヲ重ンゼリ、

律ハ、鑑眞初メ四分律ヲ弘通セシヨリ、天下皆之ニ風靡シ、叡山ノ如キモ、梵網ニ依レドモ、亦傍ラ四分ニ依リシモノアリ、獨リ空海ハ、有部律ヲ傳ヘタリ、

持律ハ上古以來、其人ニ乏シカリシハ、各種ノ官符、國史ノ記事等ニ據テ、之ヲ知ルヲ得ベシ、寬平延喜ノ頃ヨリ、朝政ノ弛廢ト共ニ、僧尼ノ品行益、壞レ、釋實範ノ出タル比ニハ、受戒持律、全ク斷絶セシガ如シ、然レドモ實範之ヲ再興シ、俊芿、睿尊、覺盛、貞慶、明慧等、前後之ヲ紹ギ、後明忍、覺彥、妙立等又之ヲ繼承シテ屢、律幢ヲ振ヒ、各所ニ律寺ヲ興シテ、遂ニ律脈ヲ將ニ絶エントスルノ時ニ維持セリ、此間、持律殊勝ニシテ、世ニ傳フルニ足ルベキモノアリ、然レドモ破戒無慚ノ者、漸次ニ多キヲ加ヘテ、政府ノ之ニ對シテ、施シヽ制裁亦尠カラズ、

安居ハ、和銅中ニ始マル所ニシテ、每年四月ノ半ヨリ九月ノ半マデ之ヲ行ヒ、僧侶ヲシテ之ニ列セシメ、一タビ安居ヲ經ルモノ、輙一階ヲ進ム、其儀式費用等、一ニ朝廷ノ管スル所タリ、從來僧侶ニハ、俗齡ト法臘トアリテ、安居ヲ數ヘテ法臘トス、或ハ臨時ノ安居アリ、結緣又ハ除魔ノ爲メ、宮中等ニテ行フ所是ナリ、

名稱

〔書言字考節用集 八言辭〕律法〈又云戒法〉　戒律、戒法、戒行、

〔翻譯名義集總明三藏〕毘奈耶或毗尼、(中略)南山云、毗尼翻爲律、律者法也、從敎爲名、斷割重輕、開遮持犯、非法不定、俗有九流、法流居一、故世律法、皆約刑科、道與俗違、刑名乃異、至於處斷、必依常法、

〔翻譯名義集示三學法〕波羅提木叉戒疏云、此翻解脫、(中略)又律云、木叉者戒也、據能克果、用目本因、因實是戒、非木叉也、故經云、戒是正順解脫之本也、故名波羅提木叉、又明知是果、

〔翻譯名義集辨六度法〕尸羅此云淸涼、(中略)古師翻戒、戒以防止爲義、能防惡律儀、無作逸非、止三業所起之惡、故名防止、

〔源氏物語四十御法〕一日一夜にても、いむことのまるしこそは、むなしからず侍るなれ、

〔源氏物語湖月抄四十御法〕一日一夜　細出家の功德もとの事也、河觀經曰、一日一夜受持八齋戒、一日一夜持沙彌戒、一日一夜持具足戒、以此功德廻向、願求生極樂國云々、

〔八宗綱要上〕律宗

問、此宗明何法義、　答、此宗明戒也、有二種、一止持戒、五篇諸止惡門、二作持戒、說戒等諸修善門、如來所說一切諸戒、二持攝束皆悉窮盡、故本律正宗所詮義理唯此止作二持而已、初二部戒本是名止持、後二十揵度是名作持、二部戒本者僧尼二部也、比丘比丘尼所持名具足戒、戒本所說二部戒中、初明僧戒、僧有二百五十戒、分爲八段、一波羅夷、此有四戒、婬、盜、殺、妄也、二僧殘此有十三戒、一故失精戒、二觸女人戒、三麁語戒、四嘆身索供養戒、五媒嫁戒、六有主房戒、七無主房戒、八無根謗戒、九假根謗戒、十破僧違諫戒、十一助破僧違諫戒、十二汙家擯謗違諫戒、十三惡性拒僧違諫戒、三二不定、一屏處不定二露處不定、四尼薩耆波逸提此有三十、長衣、離衣、長鉢、乞鉢等也、五波逸提此有九十、小妄語、兩舌語、堀地、壞生、飲酒、非時食等也、六四提舍尼蘭若受食、學家受食等也、七百衆學戒齊整著衣戲笑跳行等也、八七滅諍現前毘尼憶念毘尼等此之八段、具攝二百五十戒、攝束八段以爲五篇、一波羅夷、二僧殘此二極罪卽如前段、三波逸提合捨墮單墮爲一、總攝百二十戒、四提舍尼如前、五突吉羅合二不定百衆學七滅諍以爲一篇、總有一百九戒、此就果罪及急要義立爲五篇、自外諸罪立於六聚而收攝之、

一波羅夷、二僧殘、三偸蘭遮四波逸提、五提舍尼、六突吉羅、是爲六聚、若開吉羅、卽爲七聚、五全如前、六惡作七惡說七聚之中夷、殘墮罪、及提舍尼攝罪同篇門、偸蘭一聚攝五篇外聚門吉外一切因果輕重諸罪、惡作惡說攝篇門吉及餘一切因果吉罪、故離七聚更無有罪、六聚七聚攝罪盡故、次明尼戒。。比丘尼戒本律說相唯有三百四十一戒、束爲六段、一八波羅夷、二十七僧殘、三三十捨墮、四一百七十八單提、五八提舍尼、六百衆學尼、無二不定、其七滅諍古來諍論、或可有、或不可有云云、今南山律師義必可有云云、本律文略故可七段、故加七滅、總有三百四十八戒、此亦不出五篇、准比丘戒可知、此爲二部廣律、本律前半所說法門分齊、如此止持戒也、次作持門揵度法者本律後半二十揵度、一受戒揵度、二說戒揵度、三安居揵度、四自恣揵度、五皮革揵度、六衣揵度、七藥揵度、八迦絺那衣揵度、九俱睒彌揵度、十瞻波揵度、十一呵責揵度、十二人揵度、十三覆藏揵度、十四遮揵度、十五破僧揵度、十六滅諍揵度、十七尼揵度、十八法揵度、十九房舍揵度、二十雜揵度、此名二十揵度、此等並是作持戒也、然二段本律非無互通、止持有作、作持有止、雖有互通、就多分判前後兩段、以配二持、若對五大部者、事鈔戒業兩疏名三大部戒疏卽止持行相防止隨持事詳、業疏卽作持修行、羯磨攝僧衆四人已上白一人共二人二行三人義、明、事鈔雙明止作二持備足、其尼鈔一部別明尼二持、義鈔一部多解止持、故祖師諸文唯在二持矣、此二持戒有總有別、總而言之、一切諸善皆二持攝、別而言之唯就戒律一宗明之、今二持者且就戒律一門言之、若就總門非無其義、

問、僧尼具戒局于此歟、

答、不然僧尼具戒無量無邊若定數限、且隨緣制、故僧尼戒量各有三重、僧戒三者、廣則無量、中則三千威儀六萬細行、略則二百五十、尼戒有三重者、廣則無量、中則八萬威儀十二萬細行、略則三百四十八戒、經說五百戒、是有名無相、大智律師云、托境而言、戒則無量且列二百五十、爲持犯綱領已上、尼戒亦爾、故僧尼二衆受具戒時、並得如此無量無邊等戒、量等虛空、境遍法界、莫不圓足、故名具足戒、其五戒、八戒、十戒、六法等、皆從具戒中抽之、漸誘機根以爲具戒方便、漸漸進登遂成具足無願位故是故總言戒有四位、五戒八戒十戒具戒、若加六法總可五類、佛法七衆

所以建立其七衆者、一比丘、二比丘尼、此之二衆、並具足戒、三式叉摩那、此受六法、四沙彌、五沙彌尼、此並十戒、六優婆塞、七優婆夷、此並五戒、前五衆是出家衆、後二在家、式叉沙彌及沙彌尼戒相標數雖十戒等、至于護持並同具位、其八齋戒爲在家衆、授出家戒、然位唯在家優婆塞優婆夷之攝、七衆之外無別衆、故其五戒者、一不殺生戒、二不偸盜戒、三不邪婬戒、四不妄語戒、五不飮酒戒也、八齋戒者前五同上、但改邪婬以爲不婬、六香油塗身戒、七歌舞觀聽戒、八高廣大床戒、九非時食戒、薩婆多論云、八齋是戒、第九是齋、齋戒合數故有九也、已上言十戒者、前九同上、第十捉金銀寶戒、其六法者、一殺畜生、二盜、三錢三摩觸、四小妄語、五飮酒、六非時食也、此七衆中男衆有三、比丘、沙彌、及優婆塞、女衆有四、即餘四是、

〔出家大綱〕二戒法者、比丘戒者、聲聞具足戒、四部律藏說是也、依十師五師得戒、謂四波羅夷、十三僧殘、二不定法、三十尼薩耆、九十波夜提、四波羅提々舍尼、一百衆學法、七滅諍法、合二百五十戒也、並是小乘學處也、以自調自度證實際涅槃、但未到無上菩提、菩薩若退墮二乘地、則名菩薩死也、然則今者不取其情、只取其戒、謂末代道人、多趣大乘、故以離過防非爲要、以同應學之、○中略菩薩戒者、梵網三聚、十重、四十八輕、是也、其心從其戒純發大悲般若之情、於衆生無憎愛差別、於佛法離偏圓分別、應行遠行、應學忽學、不競諍是非、只進步菩薩意地、應爲人天福田、是菩薩戒也、以末代淺近智慧、莫諍佛法雄雌、頃有大德、自看讀戒藏云、山門別授菩薩戒非正、彼云、遮截七佛遺流等云々、親聞此言哀慟無極、○中略我大師若不建立別授菩薩戒者、此土末代無持律人、因何結戒緣哉、況彼時賢人名匠乏其人哉、何況別授菩薩戒特有由乎、庶幾一門同袍、莫憚彼謗、登此門莫退慢矣、然則半月半月布薩、日夜誦十重四十八輕戒、勿懈怠、努力努力、況梵網菩薩戒者、四部共聽自誓受、若爾、末世佛法絕後、千里內無能授戒之師時、一人任宿習發無上菩提之心、即捨父母妻子、自剃頭除鬚之者、於佛菩薩形像前、自誓受戒、即得好相之輩、豈不名菩薩比丘哉、或又梵網八万威儀中、何不攝五戒八戒十戒二百五十戒哉、又有傳教大師元意、不可顯示歟、光定大師一心戒文、安然和尙廣釋文、具可被之、文繁不書之、

〔釋譯名義集 七一衆弟子〕大論云、佛弟子七衆、一比丘、二比丘尼、三學戒尼、四沙彌、五沙彌尼、六優婆塞、七優婆夷、然諸經中標四衆者、自古皆以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、爲四衆、〇中略 比丘、大論云、比丘名乞士、清淨活命故、復次比名破、丘名煩惱、能破煩惱故、〇中略 比丘尼、善見云、尼者女也、文句云、通稱女爲尼、〇中略 式叉摩耶、此云學法女、〇中略 事鈔云、式叉尼具學三法、一學根本、謂四重是、二學六法、即羯磨所謂染心相觸盜人四錢、斷畜生命、小妄語、非時食、飮酒也、三學行法、謂一切大尼戒行、並須學之、若學法中犯者、更與二年羯磨、僧祇云、在大尼下沙彌尼上坐、〇中略 沙彌、南山沙彌別行篇云、此翻息慈、謂息世染之情、以慈濟群生也、〇中略 寄歸傳云、授十戒已、名室羅末尼、譯爲求寂、〇中略 沙彌尼并三藏云、室利摩拏理迦、此云勤策女、優婆塞、優婆夷、肇曰、義名信士男信士女、淨名疏云、此云清淨士清淨女、亦云善宿男善宿女、雖在居家、持五戒、男女不同宿、故云善宿、〇中略 涅槃疏云、一日一夜受八戒者、名爲善宿、優婆塞西域記云、鄔波索迦、唐言近事男、〇中略 鄔波斯迦唐言近事女、〇中略 言近事者、親近承事諸佛法故、

〔選擇直談抄 入〕三歸者、翻邪三歸、受戒三歸有二義也、又大乘三歸、小乘三歸有二義也、翻邪三歸者、初入佛家、外道家出時、南無歸依佛、南無歸依法、南無歸依僧、令唱之、翻邪三歸云也、外道邪翻云義也、受戒三歸者、授戒體時、如前三反令唱之、名受戒三歸也、此翻邪三歸、共通大小乘、具足衆戒者、是又大小乘有、大師釋云、言具足衆戒者、然戒有多種、或三歸戒、或五戒、八戒、十善戒、二百五十戒、五百戒、或菩薩三聚戒、十無盡戒等、故名具足衆也、又一一戒品中、亦有少分戒、多分戒、全分戒也矣、

〔眞言律辯〕戒學ト云ハ、在家ハ五戒、八齋戒、十善戒ヲ持チ、出家ハ沙彌ハ八齋戒、十戒ヲ受ク、比丘ハ二百五十戒ヲ受ケ候、是ヲバ律儀戒ト申シテ、惡ヲ息ムル戒ニテ候、又瑜伽論ノ四十七戒、梵網經ノ五十八戒等ハ、攝善法戒、饒益有情戒ト名ケテ、諸ノ善ヲ作シ、衆生ヲ利益スル戒ニテ候、是三ヲ菩薩ノ三聚淨戒ト申シ候、然ルヲ倶舍宗成實宗ニハ、小乘ノ宗ナレバ、律儀戒バカリヲ受ケ候、法

相、三論、天台、華嚴、眞言、禪、淨土ノ七宗ニハ、大乘ノ宗ナレバ、三聚淨戒ヲ悉ク持チ候、但シ眞言宗ニハ、三聚淨戒ノ外ニ三。摩。耶。戒ヲ加ヘテ受ケ持チ候、此ヲ以テ戒律ハ諸宗ニ通ズト申ス事ニテ御座候、

〔諸宗階級〕眞言律宗法義昇進譯書〔中略〕

優婆塞ト申候ハ、俗人の佛法に歸依仕受戒を相願候にハ、八齋會を授、六齋日等ニ戒法を持ち、齋を相勤、一日一夜之間、清淨潔齋に、善根を修する男士を、信士共、信男共、近事男共名ケ候、是を天竺ニハ優婆塞と名け候、女子を優婆夷と名け、唐言ニ、信女共、近事女共名け候、小乘律出家成立、大都如斯御座候、大乘律と申候ハ、梵網經と、五十八戒を以受持仕、菩薩比丘と呼び候而、一向ニ小乘之戒法を不受、天竺に大乘寺小乘寺、元來不同有之旨を述べ、其戒壇も、圓頓戒壇と名け候、尤圓頓戒を受け候已後、假受小戒と申候て、小乘戒を別段ニ受候とも相立て候、然共大小二戒、各別を本旨と仕候、眞言律と申候ハ、祖師弘法大師、顯密二戒、堅固ニ受持可致との教戒を守り候て、眞言密教之中、大日經之、四重と十禁との、三摩耶戒と申す戒法を、根本と仕、菩薩通受之三聚淨戒と申候作法ニ據り候而、小乘戒大乘戒、共に通受仕候

〔沙彌十戒法幷威儀經〕佛語舍利弗、汝去度羅睺羅出家、〔中略〕我某甲歸依佛竟、歸依法竟、歸依僧竟、如是三說

盡形壽不殺生、盡形壽不偸盜、盡形壽不邪婬、盡形壽不妄語、盡形壽不飮酒、

佛婆伽婆出家、捨俗服著袈裟、我某甲、因和上某甲、隨佛出家、捨俗服著袈裟、

盡形壽不殺生、持沙彌戒、盡形壽不偸盜、持沙彌戒、盡形壽不婬泆、持沙彌戒、盡形壽不妄語、持沙彌戒、盡形壽不飮酒、持沙彌戒、盡形壽不著香華鬘、不香塗身、持沙彌戒、盡形壽不歌舞倡妓不往觀聽、持沙彌戒、盡形壽不坐高廣大牀、持沙彌戒、盡形壽不非時食、持沙彌戒、盡形壽不捉持生像金銀寶

論說

物、持沙彌戒、

汝今已受沙彌十戒竟、

〔阿娑縛抄〈八十六末　百七十七〉〕右八。齋。戒。者、毘尼之基趾、佛法之根源也、受者蒙諸佛之護、持之者、被諸天之受敬、衆善從此生長、諸罪依之消滅、經說曰、倘除五逆罪、況餘一切惡、皆得消滅云々、又云、縱以十六大國中滿衆寶、悉施衆生、功德不如一日受齋戒云々、

〔阿娑縛抄〈二十八末　七佛藥師〉〕第五行法事

一八齋戒事〈ム　不知之〉

本願經云、受八分齋戒、〈文〉

爲產婦修之時、多授之歟、〈見式文〉

敎王房座主修之時、不從師自對佛可受八齋戒、或被齋進堀川院、〈示云、作記在覺師結文、〉

或忠尋座、十重〈同以前〉白〈覺快〉七宮八齋戒、〈第五日〉

〔伊呂波字類抄〈志　諸寺附佛書畫名號〉〕十。善。

不殺生　不偸盜　不邪婬　不妄語　不惡口　不兩舌　不綺語　不慳貪　不瞋恚　不邪見

〈十惡十　戒也〉

已上、四重五逆十惡之是也云々、

〔三代實錄〈五　淸和〉〕貞觀三年二月廿一日乙丑、詔山城、河內、和泉、攝津、七道諸國司云、來三月十四日、當設无遮大會、奉供養東大寺大毘盧舍那佛、宜令彼日會集人、授十善戒、

○按ズルニ、此後、十善戒ヲ、內裏若シクハ諸司綱所ニ行フコト、多ク國史ニ見ユ、

〔幸心鈔〈下末〉〕問、在家男女、爲出家授戒之時者、可用何戒體乎、答、優婆塞沙。彌。戒。優婆夷十。重。禁。也、

〔出家大綱〕二律法者、俗律者、土風方俗也、此土作法可知矣、能知世間譏嫌、全出家律、令不犯也、謂新制

法中具也、道律者、佛法也、佛出中印土、以中土方法、謂偏袒右肩結跏趺坐等是也、律有大小、小乘四部、一大衆部、二上座部、三根本有部、四正量部也、並是小乘律儀也、大乘、即梵網瓔珞等、菩薩律儀也、其律儀異小乘律儀也、

〔八宗綱要上〕律宗

問、律有幾部、答、律有諸部、謂、二部五部十八五百、是如來在世五十箇年隨機散說、滅後弟子、昇座結集、名爲一部、八十誦律大毘尼藏、佛滅百年、五師瀉瓶、祇是一味、未分異見、一百年後漸分、二部五部及二十部乃至五百、異見競鼓猶如浩波、經論亦然、三藏等數一類分、故其中律部隨計異成、故一大藏分成諸部、如此諸部數多不出二十部內、故律部中有二十部、天竺之間、諸部並弘、然傳震旦、總有四律及以五論、其四律者、一者十誦律、譯成六十一卷、是薩婆多部律也、二者四分律、譯成六十卷、是曇無德部律也、三者僧祇律、譯成四十卷、此根本二部中窟內上座也、大衆名通二部、故四者五分律、譯成三十卷、此五部中彌沙塞部也、中略〇 四律並翻震旦悉行、然獨傳後代唯曇無德部四分律宗而已、其五論者、一毘尼母論、二摩得勒伽論、此依婆多律、三善見論、此解四分律、四薩婆多論、此解十誦律、五明了論、此依正量部律、自外毘奈耶律、及新譯有部諸律並傳震旦、然四分一律、此土緣深、

〔釋氏要覽中三寶〕五部律　出三藏記云、一婆分鹿富羅即僧祇律　二薩婆多梁云一切有部即十誦　三曇無德梁云法鏡即四分律　四彌沙塞即五分律　五迦葉毘未至此地

〔八宗綱要上〕律宗

問、四分律宗頗有異解分流乎、答、唐朝有之、謂相部法礪律師、終南山道宣律師、西大原寺東塔懷素律師、各立異義、門葉互諍、此名律三宗、鑒眞和尙相部大疏、南山虬文並傳日本、諸寺諸山並令講通彼唐朝三宗、後唯南山道、自餘諸家廢絕不行、良以南山宗義受隨相稱、行相備足、大小途和、解行相應故也、古今諸師俱競嘆美、諸宗賢哲並概依學、如行事鈔七十三家互作記解、自界他方俱致承奉、誰有如

祖師、賢聖所嘆、人何其如此乎、汎而言之、四分律藏、翻譯已來諸師製疏將二十家、然取要言之不過三疏、惠光律師略疏四卷、相部律師中疏十卷、智首律師廣疏二十卷、此名三要疏、然唐朝三宗、礪宣素義以攝束諸解、多在此三相部大疏、嵩岳律師作記解釋、飾宗義記十卷是也、智首律師大疏、既是南山所承、故與南山而一途也、東塔律師四分開宗記十卷、獨流行天下、互謂盡美、俱稱指南、唐朝之末、東京競起、又玄惲律師毘尼討要三卷、與餘家少異矣、四分大小等疏是也、俱多分與南山同、此六家章疏日本並傳焉、今皆依學南山一家、兼奉行嵩岳新家之義、三宗律義之不同、恐繁不述、南山律師製作章疏、總五大部、一行事鈔三卷、（分爲十二卷）二戒疏四卷、（分爲八卷）三業疏四卷、（分爲八卷）四拾毘尼義鈔三卷、（本是三卷、然下卷遂唯有上下、今分爲四卷）五比丘尼鈔三卷、（分爲六卷）戒本羯磨並作註解、及小部律章、自餘諸文部帖多多不可具擧、南山律宗正所依學、即此五大部等也、其本所依即四分律六十卷、是言其論釋、即善見論是、

〔十二宗綱要 本〕又疏鈔ノ大綱ヲ述セン、謂ク、大師戒ヲ釋スルヲ戒疏ト號ス、八卷アリ、羯磨ヲ釋スルヲ業疏ト云フ、八卷アリ、日用ノ行事ヲ明スヲ行事鈔ト名ク、十二卷アリ、是ヲ律ノ三大部ト稱ス、大師ノ所撰甚ダ多シ、大智律師南山撰集錄ヲ製シテ之ニ記ス、

〔三國佛法傳通緣起 下〕律宗

叡照二僧、〇中略（榮叡、普照）留唐學問、具經十年、欲歸日本、天寶元年壬午、詣大明寺、請鑑眞和尙、願雅請故、明年發足、而天平勝寶六年癸巳來朝、傳律授戒宿誓滿足、鑑眞和尙是天台宗第四祖師、（從天台取若從南岳取、是第五世、）隨弘景禪師、受具足戒、幷學台敎、弘景是南山律師親度授具弟子、隨章安大師學天台宗、鑑眞隨道岸律師受菩薩戒、即是三聚通受之法、隨融濟律師學南山律鈔、業疏、輕重儀等、道岸融濟並南山道宣律師受學弟子、弘景融濟、俱釋南山律鈔、鑑眞隨西京禪定寺義威律師、聽法礪律師四分律疏一遍、〇中略總獲九遍、〇中略年二十六講礪律疏、至三十一講南山鈔及輕重儀、年至四十講羯磨疏、其後迄六十六、四部文籍常恒講說、〇中略唐朝諸人、胡國崐崘、新羅等人、皆以鑑眞爲戒和上、講四分律及法礪疏、滿四

十遍、講律鈔七十遍、講輕重儀十遍、講羯磨疏十遍、親度僧尼四萬有餘、○中略隨來弟子、法進、曇靜、思託、義靜、法載、法成等一十四人、並是智解名哲、皆兼台宗、所立戒場有三重壇、表大乘菩薩三聚淨戒、故於第三重安多寶塔、塔中安釋迦多寶二佛像、表一乘深妙理智冥合之相、鑒眞和尙宗研天台、律弘四分、當宗分通大乘、○中略所結戒場、一乘頓極三聚圓壇、登此圓壇受戒法者、通受則頓發三聚普遍之體、別受則成三聚周圓之義、祖師和尙傳戒立壇高廣深妙、意致如是、諸宗學人於此戒壇各受戒法、隨宗立義、皆是大乘一實境界、鑒眞和尙顯揚梵網、彼經義途用撲揚疏、及法銑疏、而撲揚師依天台義、廣作義疏、後學法相、專弘彼宗、道璿律師註梵網經、全依撲揚、弘之遐邇、法進僧都註梵網經、全是台宗、弘和尙化、進公有功、和尙以戒壇院及唐禪院讓于法進大僧都、卽爲戒壇第二和上、天台教觀二代弘之、○中略唐招提寺豐安僧正戒律宗旨云、此戒或名三摩耶戒、或名金剛戒、或名佛性戒、已上三摩耶戒卽三聚法金剛寶戒、及佛性戒卽梵網中三聚通名、俱舍成實隨入法相三論兩宗、隨應依學、大乘學人、傍知小宗、日本自昔唯有大乘學人行者、本自無有小乘行人、豐安戒律宗旨中云、問、大小二教、律宗何攝、答、總束諸戒學以爲一宗之、於我朝唯有菩薩律師、元來無爲偏執局見小乘、故四分律亦義大乘、故宣律師四分律鈔中教授云、發上品心、言上品心者斷一切惡、修一切善、度一切衆生成佛、從初迄今、壇上師僧教授詞句、在於茲也、故戒律云、所說諸功德、皆共成佛道、又若有目爲身欲求於佛道、當尊重禁戒、此是諸佛教、已上此中意云、總取一切大小二藏所說戒學、以爲一宗、菩薩廣大之心、總攝一切法、故以此國都無偏局小者、故縱學四分小乘毗尼、此亦都非偏小之教、分通上乘、義隣大極、況非止此通大之教、梵網極乘金剛寶戒宏宗、心地深遠者乎、南山大師圓教域心、以此爲宅、攝諸戒學、皆會大乘、並契法性、卽同瑜伽總集薀積三聚廣大甚深戒藏、

〔類聚三代格三〕國分寺事

勅、朕以薄德忝承重任、未弘政化、寤寐多慙、○中略又有諸願等條例如左、○中略

一毎國造僧寺、必令有廿僧、其寺名爲金光明四天王護國之寺、尼寺一十尼、其寺名爲法華滅罪之寺、兩寺相共宜受教戒、若有闕者、卽須補滿、其僧尼、毎月八日必應轉讀最勝王經、毎至月半誦戒羯磨、

天平十三年二月十四日〇又見續日本紀

〔翻譯名義集四衆善行法〕羯磨南山引明了論疏、翻爲業也、所作是業、亦翻所作、百論云、事也、若以義求、翻爲辨事、(中略)天台羯門翻爲作法、

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

應令招提寺爲例講律事

四分律一部七十卷　疏一部十卷

釋法礪撰華嚴經一部八十卷　涅槃經一部三十六卷

大集經一部三十卷　摩訶般若波羅密經一部三十卷

已上在寺內

田地一十三町在備前國　寶龜八年七月廿六日官符

水田六十町在越前國　用知識物所買

右得律師傳燈大法師位如寶牒偁、件寺者斯唐大和上鑒眞奉爲聖朝之所建也、去天平寶字三年勅以沒官地賜之、名爲招提寺、令修學戒法、爾來殆五十年、雖有經律、未經披講、一則乖和上之素意、一則闕佛道之至志、伏望下符寺家、永代傳講、便用件田、充律供儲、然則招提之宗、久而無廢、先師之旨、沒而不朽者、右大臣宣、奉勅依請、

延曆廿三年正月廿二日〇又見日本後紀

〔類聚三代格二〕太政官符

應分定年料度者數幷學業事

華嚴業二人（中略）

天台業二人（中略）

律業二人并令讀梵網經若瑜伽聲聞地

三論業三人略○中

法相業三人略○中

右被右大臣宣偁、略○中受戒之後皆令先必讀誦二部戒本諳案一卷羯磨四分律鈔、更試十二條、本業十條戒律二條通七以上者、依次差任立義複講及諸國講師、雖通本業不習戒律者、莫聽任用、自今以後永爲恒例、

延暦廿五年正月廿六日○又見日本後紀、并類聚國史

〔享祿本類聚三代格二〕太政官符

眞言宗僧五十人

右被右大臣宣偁、奉勅、件宗僧等、自今以後、令住東寺、其宗學者一依大毘盧遮那金剛頂等二百餘卷經、蘇悉地蘇婆呼根本部○部上或有有字等一百七十三卷律、金剛頂發菩提心釋摩訶衍等十一卷論等、經論目錄在別若僧有闕者、以受學一尊法有次第功業僧補之、若無僧者、令傳法阿闍梨臨時度補之、道是密教、莫令他宗僧雜住、

弘仁四年十月十日○又見東寶記、東寺官符集、醍醐寺初度具書

〔眞言律辯〕弘法大師ノ、眞言宗ノ人ノ學スベキ經律論ノ目錄ニハ、蘇悉地經三卷、蘇婆呼童子經三卷、小乘ノ有部ノ律十二部百六十八卷ヲ出サレ候、今時不學無智ノ眞言宗ノ人、動モスレバ戒ハ小乘ナリ、我等ガ學ブベキニ非ズト申シテ、放逸無慚ナルヲ、我宗ノ法ノ樣ニ存ジ候、

○按ズルニ、此ニ據レバ、東寺ハ有部律ヲ守リシコト明ナリ、サレド空海ノ沒後、大抵四分律ニ依リシガ如シ、現今有部律ヲ相承スルモノ、僅ニ彼ノ宗内ニ存セリト云フ、有部律トハ、有部沙彌戒經、有部苾芻戒本、有部苾芻尼戒本等ヲ指ス、

傳戒

〈律脈指掌〉抑大和尚鑒眞受具戒於弘景律師、亦弘通南山相部二宗、其南山宗相承、南山弘景鑒眞次第、其相部宗相傳、法礪、道成、滿意、大亮、鑒眞次第、且夫本邦傳戒和尚、則以鑒眞爲第一、法進〈東大寺〉爲第二、如寶〈藥師寺〉爲第三、昌禪〈元興寺〉爲第四、豐安〈招提寺〉爲第五、如此七大諸寺大德、隨其戒臘次第補任、〈又如法載、如寶門葉、弘持、崇昌、法載、眞照、戒明、善謙、增恩、安鏡、壽寬、相傳、如寶、豐安、道靜、仁斛、賢崇、相承、〉其後二百餘年、律學漸々陵替、至于人王七十四代鳥羽帝御宇、中川寺有實範大德、尋撿律藏、興隆戒學、歲後、覺憲、貞慶〈解脫上人〉相承、而亦慶師重弘戒律、戒如、覺眞、雨猗、隨事習學、戒如門下多生才人、圓晴、覺盛、維尊、覺澄、禪觀、蓮意、蓮覺等是、人王八十二代後鳥羽帝御宇、有一宗師、其名俊芿、〈字我禪、號不可棄、於太府觀世音寺受具足戒、〉樂學戒學、渡海入宋、〈正治元年己未〉先値北峯宗印法師、究天台宗、後隨如菴了宏律師、極南山宗、留學及于一十三年、歸朝〈建暦元年辛未〉之後、建泉涌寺、大弘戒律、〈嘉祿三年閏三月初八寂、報齡六十又二、僧臘四十、〉後小松帝賜號曰大興正法國師、定舜、〈晉鏡、道玄、淨因、三匠並舜公徒、〉智鏡、〈入宋〉思允、〈此上三公、皆開山徒、思宣、心海、〉〈證空、思眞、承仙、思欽、頼尊、尊隆、信圓等諸公亦附、〉賢禪、〈頼行上人〉覺阿、〈習學律于智鏡、淨因、南匠、〉智光、如是相次住持泉涌、傳律不絕、又人王八十六代四條帝御宇、有四宗師圓晴、〈字□性、亦號眞、住南都不空院、〉有嚴、〈傳通記曰慈嚴〉覺盛、〈字學律、號窮情、招提寺大悲菩薩是、〉叡尊、〈字思圓、西大寺興正菩薩、〉是、深歎雖有覺解、而無戒行、尋討經論、遂以嘉禎二年丙申、於東大寺大殿、而依通受軌則、四英同志修懺悔法、已得好相、自誓受戒、九月二日〈受沙彌戒〉、四日〈受比丘戒〉、有日、翌日是近事戒、二日是息慈戒、三日則是晴嚴二師進具、四日亦是盛尊二師進具、戒行中興、而被四遠、如其玄忍、〈字證覺〉良遍、〈號信願〉定兼、〈後改眞空、字廻心、京光大通寺開山、〉靜慶、乘心、入阿、寂慧、慶運、〈學戒〉聖守、〈號中道〉禪慧、〈本性〉圓照、〈號實相、住戒壇院、〉證玄〈圓律〉等諸大德、皆是盛公門人、〈眞照、聖然附智並圓照徒、眞性、尋算、圓證、道御四英皆證玄徒、聖然、密嚴附英並見通徒、師與隆下野藥師寺、〉又如忍性、〈字良觀、極樂寺開山、〉實忍、善尊、幸圓、寂尊、顯玄、〈字蓮順〉榮眞、〈圓眞〉信空、〈字慈眞、住西大寺、定泉、英心、鑒源、定證、澄心等諸公、皆空公徒、〉總持、〈號日淨〉性瑜、〈字木照〉玄基、〈與道〉慈濟、〈號賢明〉阿一〈如緣〉等諸大德、並是尊公門徒、又後深草龜山二帝、請尊律師爲戒和尚、〈正應三年八月二十五日寂、世壽九十、僧臘五十有四、〉後伏見帝勅諡興正菩薩、世曰南北二律、則是泉涌西大兩寺之戒學也、南北兩京律法久行漸衰微、又丁人皇一百八代後陽成帝御宇、高雄山晉海僧正資明忍、〈字俊正〉深恨此邦律辭久仆、與同志僧慧雲、抵西大寺、蕪寺已

歷、尙有宿學、能說開遮持犯、從而習之、寺僧友尊亦嗜律學、而感二師之雅志、共締莫逆之交、遂以慶長七年龍集壬寅、於高山寺、與雲尊二公、同修懺摩法、好相已成、而依大乘通受法則、自誓受戒、海僧正嘉興律之志、建應于槇尾山平等心王院之故址、延忍律師居焉、從是以後、戒法復興、良永、(字賢俊、住高野山別所圓通寺、)了性、(字明空、住和州極樂寺、)寥通、(字光影、住河州師子窟寺、)慧猛、(字慈忍、住河州野中寺、此上四人於槇尾山受具、)圓忍(字眞政、從圓通永公受具、以泉州神鳳寺、結爲四方僧坊之主、)等諸大德、爲一方主、各事弘律、

〔日本書紀敏達二十〕六年十一月庚午朔、百濟國王、付還使大別王等、獻經論若干卷、幷律師、禪師、比丘尼、呪禁師、造佛工、造寺工六人、遂安置難波大別王寺、

〇按ズルニ、濫觴抄ニ、之ヲ以テ我國律禪等ノ始ト爲セリ、又按ズルニ、道璿、鑑眞、如實以下唐僧傳戒ノ事ハ、總載篇外國僧條ニ詳ナルヲ以テ、茲ニ揭ゲズ、

〔日本書紀崇峻二十一〕二年六月甲子、善信阿尼等、謂大臣曰、出家之途以戒爲本、願向百濟學受戒法、

〔三國佛法傳通緣起下〕律宗

律宗敎法、其來尙矣、(中略)〇崇峻天皇御宇元年戊申、從百濟國獻於佛舍利及僧畫工、于時馬子宿禰、請百濟僧、問受戒儀式、彼僧答云、僧衆受戒、以十人五人行之、尼衆受戒於彼尼寺、先行本法、後往僧寺、隨僧受之、尼衆亦往二衆具足於中受之、此國尼衆無其行法、二衆不具、不能受戒、禪藏等三尼遂往百濟、十戒、六法、具戒三重皆已成就、經三年歸、尼寺儀式移此而來、三尼已歸、他國僧衆來朝是多、然人數不足、諸緣不具、尼衆受戒、其事全無、

〔本朝高僧傳淨律五十七〕和州中川寺沙門實範傳

釋實範、字本願、諫議大夫藤顯實第四子、(中略)〇採花到中川地、愛其勝形、申官建伽藍、號曰成身院、常歎律衰、刻意披尋、自念言戒貴授受、我雖學偏涂、無師承、祈春日社、期七晝夜、夢自招提寺、高掛鋼筧通清水於東大戒壇、以爲好相、晨往招提、然招提鑒眞滅後、三百餘年、殿宇荒落、僧侶不捿、結界之地、半爲田

時、範歎息、盤桓有一闘顋、驅牛耕田、範問眞師影堂何在、卽指其所復謁、無有比丘乎、曰我雖不全僧相、而髮甘聽四分戒本、範從乞焉、乃脫犁縱牛洗額獻水、延入影堂、而親授之、範歸卽始講律說戒、四來乘則、戒法復興、後移居光明山、某年月終、嘗著大經要義七卷、建保三年依興福寺欣西之需、作戒壇式一卷、後笠置貞慶見其著述、拊掌稱之、

〔栂尾明惠上人傳上〕沙門高辨、紀伊國在田郡石垣吉原村ニシテ生ル、姓ハ平、父重國、高倉院武者所ナリ、母ハ藤原宗重女也、○中略承久二年之比、石水院ニシテ、重テ菩薩戒ヲ與行シテ、香象梵網ノ疏ヲ談ズ、毎日諸衆集會ノ次ヲ以テ、梵網ノ戒本十重ノ文、并ニ四十八輕戒ノ內、四五戒ヲ副講スル事、數遍、○中略同六年六月十五日ヨリ、栂尾ノ本堂ニシテ、梵網菩薩戒本兩度ノ說戒始行セラル、其戒儀、有別記、諸僧同列坐シテ共ニ戒文ヲ誦ス、○中略次歲義時朝臣逝去シテ、彼ノ泰時、天下ノ事掌握ラレケル最初ニ、丹波國ニ大庄一所栂尾ニ寄進セラレタリケレバ、上人被仰ケルハ、カヽル寺ニ所領ダニモ候ヘバ、住スル僧共、何ト懶墮懈怠ニ振舞フトモ、所領アレバ、僧食事闕マジ、衣裳補スベシナンド思テ、無道心ナル者ドモ籠リ居テ、彌ヨ不當ニノミ成行候ベシ、寺ノ豐ナルニ耽リテ、見ドモ取置キ、酒盛兵具ヲ提ゲ、不思議ノ振舞不可勝計、サモトアル山寺ノ、佛ノ禁メニ違ヒテ、淺猿ク成行バ、是ヨリ事起レリ、只僧ハ貧ニシテ、人恭敬ヲ衣食トスレバ、自ラ放逸ナル事ナシ、○中略或時上人被仰、去比笠置ノ解脫上人來臨シテ、法談ノ次ニ語テ云ク、○中略此ノ波羅提木叉ヲ弘メ給ヒシカバ、其比、頭ベヲソレル類ヒ、是ヲ守ラズト云事ナシ、面々其上ニ宗々ヲモ學シケレドモ、今ハ遂年隨日廢レハテヽ、袈裟衣ヨリ始テ、跡形モナクナレリ、適諸宗ヲ學スル者アレドモ、戒ヲシレル輩ハナシ、況ヤ又受持スル類ヒナシ、何ヲ以テカ、人身ヲ失ナハザル要路トセン、今ハ婬酒ヲ犯サヾル法師モ、希ニ五辛非時食ヲ斷ラル僧モ無シ、

〔元亨釋書十三明戒〕釋俊芿、○中略貞應三年十月、依肥州刺史平家連請、入相州、時武州刺史平泰時領天下

兵馬副元帥、德威秉重、聞𥳑入境、屈鎌倉營、受菩薩戒、故大將軍源公夫人特進平氏、法諱如實、請受戒法、○中略元曆上皇後鳥羽○於賀陽宮受菩薩戒、妃嬪公卿躍渴請木叉者多矣、建曆帝順德○亦受菩薩戒、

(招提寺解)實範上人、歸中川被廻律法再興之賢慮、久送年月、數廻之凉燠、自是以來、興福寺菩提院贈僧正藏俊、寶積院覺憲僧正、解脫上人、次第傳律法、漸次致弘通、朱雀院御宇承平元年之比、如形律法在之、至保安三年、實範上人再興發願、相當百九十三年歟、解脫上人故企律法興行、尋入唐招提寺、拂礎石、去舊苔、先修理舍利殿東僧坊、始行秋念佛、偏祈律法再興、解脫上人門下、有戒如覺眞二人弟子、覺眞大德於興福寺之內、造立常喜院、安置二十八之律學供、專以律宗稽古、爲根本、然而猶再興難成、殊命戒如覺眞兩大德、可律法再興之旨、解脫上人有御附屬、依之、知足坊戒如上人、殊思笠置上人遺屬、致唐招提寺之興行、雖然隨行不具、體難成、如法之律儀不全、僧徒秉持始無戒如上人亦付屬律法窮情上人、覺盛○

(本朝高僧傳淨律五十八)京兆戒光寺沙門淨業傳

釋淨業、字法忍、一號曇照、○中略照還洛後、其徒見智淵月二公、補席敷化不減師德、鬱成西州之律場也、○中略

贊曰、唐宋之朝、南詢諸師、傳法者、教禪多、律者鮮矣、唯𥳑師承如菴、照公傳鐵翁、爲法門之叔姪、而已、獨愧照之四傳絕焉、

(本朝高僧傳淨律五十九)和州招提寺沙門覺盛傳

釋覺盛、○中略曆仁元年冬十月、睿尊結界西大寺、請盛秉羯磨、行四分布薩、盛升坐說戒、始卒拭淚、睿尊問曰、說戒之際、啼淚何也、盛曰吾昔十九預布薩場、每唱持戒淸淨、退而省其私、戒根不淨、眷々恐之、不圖今日勝會、如法行布薩、故悲喜交集、感淚浮而耳、仁治年間、四條帝聞盛戒德、詔入禁中、受菩薩大戒、后妃公卿同受戒者衆矣、寬元初年春二月、奉旨住招提律寺、鐘鼓改聞、結夏前日集四十餘僧、修舍利

會、梵唄伶樂聲震山嶽、次行四分布薩、翌日開梵網布薩、筵畢、率衆集三聚坊、金光一道從坊西起、光中有神人、長一丈餘、衣冠甚麗、沙門叡圓進前問曰、卿爲誰耶、曰我天帝釋也、覺盛律師發無上心、興久廢之律、如法修布薩、故卜六應眞遣我隨喜、但雖比丘僧備、未有比丘尼、我先以爾爲尼、言訖隱矣、時香氣芬馥、布滿寺中、假叡圓變男成女、一會衆咸莫不驚嘆、圓乃還鄕、勉姊出家、名信如、從盛受尼戒、三年秋九月、盛將以白四羯磨、行具足戒、叡尊曰、律不曰乎、九夏和上、得戒得罪、俟明年行之歟、盛曰、人命不期、正法難値、今若不行、恐失戒傳、苟有人得戒、餘何恤之爲、尊壯其言、遂率諸徒至泉州家原寺、行別受法、旣歸、招提敷演戒疏、講三大部一過、四方學資屯雲、不待嚴威捺伏、自然衆復舊轍、時人皆謂鑑眞再生、

〔本朝高僧傳淨律五十七〕下野藥師寺沙門密嚴傳

釋密嚴、良遍僧都親度上足也、通明性相、尤詳律部、主野之藥師寺、按寺天平寶字五年剏創以來、四百八十餘年、戒壇頹圯、爲町疃場、嚴募衆緣、芟蕪別葺、稍歷居諸、壇宇就功、高興律幢、再行羯磨、東關復得備戒善法、以嚴爲藥師寺中興焉、今又及四百餘歲、結界化墟、纔戒壇礎石存焉、

〔本朝高僧傳淨律五十九〕和州西大寺沙門叡尊傳

釋叡尊、字思圓、和州添上郡箕田縣人、(中略)一日嘆曰、縱定慧該貫、戒法不淨、諸善功德不能增長、雖綜顯密、戒修未備、往東大寺、從覺盛、覺證、圓晴、學南山宗、質問律鈔、乃知大比丘戒衆緣會聚作業方成、今乏之師承、常語痛之、嘉禎二年秋、歲三十有六、與覺盛圓晴有嚴、依瑜伽大乘論、自誓受戒、(中略)四律五論、三大五部、一々研究、解其條貫、住海龍王寺、遷西大寺、講戒疏、行布薩、律苑淸肅、學資挹風、寬元三年夏、和州法華寺尼文僊等、受沙彌尼戒、秋九月、泉州家原寺、依白四羯磨別受法、重受具足戒、寶治元年解夏、於同寺講比丘尼鈔、授式叉尼、建長初元、在法華寺、慈善等十二人授大比丘尼戒、是本朝如法修行、七衆圓滿之權輿也、講行事鈔、感舍利二十餘粒、現于几上、四年秋、河內泉福寺講梵網經、六年春、就西琳寺說戒、寺僧顯珍割菜園五畝、供十方僧、結界眞福寺、受菩薩戒者若干人、(中略)弘安二年、後深草上

皇召、講梵網經、留宮七日、就受十重禁戒、龜山上皇聽梵網古迹、受菩薩大戒、公卿以下同受戒者五十九人、尊上三衣、上皇令尊獻大藏經於伊勢大神宮、○中略四年春王正月、爲國書寫最勝王經、上皇御書護國品、尊幸西大、賜以仁王曼荼羅、三月播州嵩峯寺講梵網十重、行布薩、里民受戒一千八百五人、郡主平時俊歸佛戒、治內東西三里、南北二十五町、禁止殺生、捧狀證、○中略初宇治里民作鷹業漁、聽尊說戒、八百餘人稟菩薩、裂網破籠、尊又奏請平等院上下流宇治橋南北永禁漁捕、帝制可、賜官符、其文長不錄、尊造石浮屠十三級、樹之洲中、以爲制禁之表、於今存焉、○中略七年夏四月、以尊踰八旬、勅聽乘輿入內禁、帝受三衣、卿僚宮妃四十六人受戒、○中略畿內駐錫律院密寺、講戒經、行布薩、一萬七百一丁餘坐、授受具別受沙彌菩薩戒者、六萬六千一百三十餘人、受密灌者、七十餘人、禁漁獵置放生池、一千三百五十餘所、救饑餧萬許、○中略正安二年後伏見帝勅諡興正菩薩、

贊曰、孟子曰、從其大體爲大人、余觀覺盛圓晴、有嚴之擧、大人之事也、尊師獨乎其間、琢磨戒珠、南說北說、起律幢於既倒、亦從大體者也、○中略鑑眞之後、戒法之勃興、此時爲盛、世其家者、今推爲律宗之中興也、

〔興正菩薩御教誡〕通受最初四人同成就事

三大部中ニハ、自制シテ、可成文ナク候シ間、常喜院ニ渡テ、學律坊ニ表无表章ヲ讀候キ、彼爲論議學シタリ、大體ハ違ヒタレドモ、文ノ竪義ノ爲メ、讀覺ヘタル樣ニ候シ間、某比ハ餘ニ酒モリガシケク候ノ間、晝ハヒマナシ、樣々ニ雜談トモ云タル樣ニテ、或ハ子ノ時ニ、始テ讀タル時モ候、丑時ヨリ讀タル事モ候キ、醉人ノ所作ナレバ、四度計ナキ事モ候シカドモ、酒モリノ間ニ、某ハ晝能見置テ候シ間、違處ヲバ直シ候、學律房モ、又覺メタル間、左右シテ、十七日ニ讀了、律ノ行事ヲバ、皆覺テ候シ間、初唯一人自誓受戒シ候ハムトシ候シ程ニ、尊性房、長忍房、學律房○覺盛、號窮情房、同心シテ於東大寺羂索院、嘉禎二年丙申九月一日、各自誓ニ成近二日成沙彌戒、三日圓晴尊性

房〈○後略慈禪師〉有嚴長忍房成比丘戒、四日受菩薩戒法ノ作法以、學律房與某成了、餘人得戒成否ヲ疑テ、度々祈請シ候シ、每度ニ好相ハ候シ、某ハ總ジテ无疑候、以敎勸之、一向身不顧、偏棄身命、爲衆生受候シ時ニ、得戒之條少モ不疑候、其上度々感夢想一定成タリト覺候、サレバ各イカニモ素受人ハ此法ヲ成セコト可思召也、如此申時ハ、サル事ヨトハ思召ドモ、又比丘トハ云ヘドモ、イタウ惡キハナド思タリゲニテ候ハ僻事也、サレバ鹿島大明神ノ御託宣ニモ、其趣ヲ被示候ブカシ、其上ノ戒不成人、現ニハ冥罰ニアフ、其外无別事人ハ必可預冥擁護也、

〔興正菩薩御敎誡〕別受事

別受事、九夏ニ成候シ時、始行之、九夏ノ和尙得戒得罪ト律定タルニ滿足シテ、明年可行某ハ申候シヲ、窮情房明年マデ、生モヤセズラム、是程難有法ヲ、空止ナバ、无本意事也、ゲニ惡カルベクハ、授テ後、懺悔ヲコソセメト候シカドモ、弟子畜エン料ニモ授バコソ、唯難有佛法ヲ興センガ料ナレバ、クルシカラジニテ候シ也、其與窮性房如律彼羅提木叉ヲ爲和上受之、其後兩人爲和上各弟子ニ授テ候也、尼ハ十二夏ヨリ始行之、

〔興正菩薩傳〕夫興正菩薩者、八十三代土御門御宇建仁元年、以源家爲父、以藤家爲母、和州箕田鄕誕生〈○中略〉夫律法興行德者、四條院御宇、祖師春秋卅四歲、於密敎修學之時、有戒律陵廢之疑、所謂毘尼密藏呑并餘力修多、與論宰寵駒驢四分乘法、三密加持國師三代萬類依之是知、惠果和尙依四分乘法以三密灌頂、弘法大師廿歲時受十戒、廿二而受具戒於東大寺、修遺囑詞云、若不護顯密之戒、非我弟子、魔徒之眷屬也云々、〈○中略〉加之、最初梵網大乘說衆生受佛戒、卽入諸佛位、最後涅槃終窮談、欲顯佛性須持淨戒、云顯云密不可不御、仍祖師三十五歲、嘉禎元年春、移住西大寺、依學南山宗、爰有一恨、卽无兩師、〈○中略〉護披瑜伽決擇五十三卷云、諸戒容自誓受、唯聲聞律藏不應自受云々、得此文如登崐崘、見後義似入

實山、〇中略

終得好相之告、東大佛像之前、果任自誓之戒於中宗法相文、(瑜伽唯識及本疏表无表章等文)春秋三十六、嘉禎二年九月朔日成近事戒、同月二日自受勤策戒同第四日大苾蒭戒、是則本朝菩薩戒行之元始也、且亦末代淨戒圓滿之最初也、

〔帝王編年記 二十七伏見〕永仁六年四月十日、西大寺招提寺大安寺以下三十餘箇寺、爲關東將軍家、(後深草院皇子一品久明親王)御祈禱所停止寺領之違亂、禁遏殺生之重罪、

西大寺(中略)嘉禎元年己未、思圓上人諱叡尊、移住當寺之後、爲戒法弘傳本所、

〔本朝高僧傳 五十九淨律〕和州西大寺沙門信空傳

釋信空、〇中略弘安八年冬、與正住大御輪寺、擢爲上首、營造浮屠、命空慶讃、正應三年、與正遺命補西大寺、道俗仰之、如衆星拱北、律門昇振不減師德、後宇多上皇傾心佛乘、一日叡覽心地觀經、至妻子珍寶及王位臨命終時無隨者、唯戒及施不放逸、今世後世爲伴侶處、大生叡信、告群臣曰、朕將受具戒、疇爲吾師、奏以空名、上皇曰、吾亦聞、中使宣徵、偶値半月奉旨、禁中行梵網布薩、陞坐誦戒本、至乎乃至成佛道悉猶戒爲本、是故有智人堅心守護戒、寧喪失身命、愼勿有所犯、上皇感泣、詔以六十餘州國分寺、附爲西大之子院、談天門院藤忠子、亦就空受戒、德治初年冬十月、在讚州鷲峯寺、與比丘衆六十餘員、同修布薩、正和五年正月二十六日、遘病而化、住世八十六、歷臘六十四、有門弟子定泉定盛等、嘉曆四年、後醍醐帝賜諡號、勅曰、律以禁惡、南山之宗旨斯著、諡以明善、東漢之史籍聿宣、信空法師、熏修差積、德行已高、是以後宇多院者、儼苾芻木叉之律儀、談天仙院者、專菩薩具足之軌則、共依和尙之德、令重師資之禮、何況授十重之禁、及六代之朝、感其遺德、追號慈眞和尙、

〔明忍律師行業曲記〕槇尾平等心王院故弘律始祖明忍和尙行業曲記

律師法諱明忍、初名以白、後正其字也、產于平安城中原氏、世爲官族、師乃權大外記康綱九葉之孫也、

父、諱康雄、仕爲少内記、○中略從高雄山晉海僧正、○中略至年二十一、決意出家、投海公薙染、稟受瑜伽法行、晨修夜勤、不敢少懈、至忘寢食、海公指而語人曰、此子吾家之精進幢也、師復歎曰、佛設三學、戒爲基本、基本不立、定慧何依、思行利濟、必固本根、所恨此邦律幢久仆、無人扶起、吾儕忝厠緇倫、豈忍坐視乎、於是憤然奮志、辭海公赴南京、探古聖遺蹤、釋先賢勝軌、于時有僧寥海字慧雲者、本係法華宗之徒、自幼脫白、智解嶄然、尤精止觀、人咸稱觀行卽慧雲、雲常視今世膺浮屠假佛法、而鶩貴富者、不願與此輩頡頏、遁跡於丹波山中、採蕨充饑、編蒲爲業、淸淨自活、積有年矣、一日偶訪古蹟、飛錫於和陽、邂逅師于三輪山下、一傾蓋際、恍若夙契、及譚素志、鍼芥相投、遂偕入西大寺、稟受尸羅、寺乃興正大士之舊道場也、大士戢化之後、星霜寢久、僧風衰落、然尙有一二耆德、能說止持作犯、師與雲公側聆席下、而平生疑滯雪融冰解矣、寺有僧全空字友尊者、亦嗜律學、感二師道誼之篤、共締莫逆之交、每會講筵必品坐評商、而不覺夕陽之在樹矣、慶長壬寅年、徙居於栂尾蘭若、與雲尊二公結律於春日住吉二神前、祈好相、依大乘三聚通受法自誓受戒、時師年二十七、甲辰春、於南京安養、龍德、戒壇諸院、與雲公論講行事鈔、肇自佛涅槃前四日、至臘月二十日講已徹矣、其餘律典及後二戒學、靡不研覈精微焉、時三大部世未曾刊行、唯有宋刻古本、秘在名藍、師往借出手自謄寫以備撿閱云、栂尾之右有山號槙尾、峯巒環峙、泉石淸幽、尤爲絕勝、曩弘法大師之上足、智泉法師權輿之地也、當建治年間、泉之自性上人重興其廢、後燬于兵燹、而金碧之區鞠爲榛蕪之墟、過其間者、莫不盡然傷心焉、海僧正感師弘律之志、乃就其故址、葺茅爲廬、延師棲焉、施者漸集、爲建佛殿、僧寮、淨厨等宇、首爲精藍、結界立法一式舊制、四方學律之侶、慕風駢臻、僧正復慮衆多擁之、乃割捨東照神君所賜腴田若干畝、永充香積之資、僧正亦謝寺事、入衆進具、時南京有高珍者、粹篤聚之學、師招之遞相講演、誘訓來蒙、人皆謂嘉禎之風再振斯時矣、丙午歲、師年三十一、精神方壯、意勵扶宗之志、自思曰、吾已遂通受自誓之願、而未果別受相承之望、是爲缺典、仄聞、大唐三韓佛法現住、名師碩匠代不乏人、呼古人求法、航海梯山、不憚艱辛、吾何人斯、敢不彊武繼

芳乎、於是登高雄、於大師像前恭修百坐護摩法、又詣伊勢、八幡、春日三神祠、告入唐求法之願、祈其冥護、既而與雲尊二公、令攝衆軌範、孤錫翩然、直赴海西、雖道行旅宿、而三衣一盂誓不離身、息慈道依挾複從之、初抵平戸津、次到對馬州、奈國禁森嚴、不許唐渡、然師心弗息、留寓彼中、遂結宇于豐滿岳茅壇之上、翛然居焉、日常隨緣更無佗營、饑則擎盂丐食、寒則補破蔽形、清苦自守、惟道是務、里俗欽風、以爲眞慈蕓僧也、一日寄書於雲公曰、余自來此地、幸獲無恙、但異域佛法未能親探、故留滯以待時緣、倘有商舶可覩、縱震旦不可往得、到三韓亦大幸也、故山衆務全賴公之維持、只能勵衆修道、令法久住、則余在遐陬亦有何所慮哉、且此間無經典可借、後便煩爲寄來事鈔幷記等數部、是所深望也、雲尊二公、念師僑寓馬島、躡歷數禩、擬請回山馳書訂以三年之約、師答書曰、前云三年之約、乃是一期之施設也、要識余之素願、則三字下加十、方始可也、竟弗旋、後寄云、遍聞異域律法大衰、不足欽慕、然余歸朝未定、只宜一衆和合以夏滿日依法行別受云々、每便所寄手札、多用和字、辭諄々誡勗新學、未始一語及佗事矣、馬島在西北渤溟中、寒冱苦甚、因感疾、久而弗瘳、至庚戌夏、病已革矣、〇中略寂于慶長十五年庚戌六月七日、報齡三十有五、僧臘一十有五、嗚呼此邦自興正忍性二大士之後、律燈熄殆幾乎餘三百載、惟師崛起澆末、跂大志發大願、紐既絕之玄綱、樹已倒之法幢、自非大心薩埵乘願轂而來、則曷克爾耶、惜乎赤縣之遊未果、清泰之歸何遄、倘使其齊興正之壽、則法花丕行於閻浮、而度人之籌可以溢于石室、木方榮而風折之悲夫、雖然師之遺芳餘列凜然不墜、自鶴林之夕迨今、垂八十禩、其間俊髦之士相繼出其門者、指殆不遑屈、其最者、則玉圓谿公、長圓祐公、空爾戒公、本乘空公、良存圓公、空印鑑公、全理燈公、恕間覺公、間宿空公、慈雲城公、眞識圓公、幼爾塔公、智鏡海公、眞空阿公、了運生公、尊光如公、光影通公、賴圓雄公、存正然公、行空然公、本寂徹公等亡慮若干人、

〔續扶桑隱逸傳下〕慧雲

比丘名慧雲、不考鄕貫氏族、本日蓮宗之徒也、妙年出家、〇中略以謂非持戒非出家、非出家豈能受檀信

乎、乃晦迹於丹之山中、燒炭編蒲自活有年矣、一日訪靈蹟遊南都、與明忍邂逅、而互述素志宛如宿契、二人携手流涕感喜、偕入西大寺同受戒、而探律藏、寺有友尊、相共隨忍而修律行、知晤遇明、雲尊二師接遲槇尾、遂世共律家云、

〔本朝高僧傳六十三 淨律〕京兆泉涌寺沙門如周傳

釋如周、(中略)見雲龍院廢、奏朝興復、內賜白金若干修營、未幾佛殿、僧房、齋堂、鐘樓、皆復舊規、整頓律範、發暉畿內、勵志宗義、諄々敎人、京兆尹板倉氏、高槻城主永井氏、共爲外護、十八年(寛永)辛巳、講法華、聽徒逼仄無所容膝、周又刻三寶名字印以與人、告受三歸五八戒者有一萬餘指、太上法皇(後水尾)寵遇至應、

〔續日本高僧傳一 法本〕比叡山安樂院沙門慈山傳

釋慈山、字妙立、號唯忍子、俗姓和田氏、美作人也、(中略)閱藏後、一日欲適槇尾山受戒、途中遇于槇阜智本律師、杏問所疑、不決耳見內著白衣、快々不悅、徑直還于坂本、喟然奮起、依瓔珞羯磨自誓受具、更立一誓、有情身分、雖一絲不纏身、雖微塵不入喉、時其徒見光雲覆庵上、實寬文十二年三月三日也、當時受戒皆用瑜伽羯磨、以是世人多以自誓可畦爲議、乃作雲謗詩付其局見、於是再閱四律五論、兼精究南山靈芝疏記、平生講道敎彌陀金剛經莊嚴及原人論等、勸化道俗、四衆受淨戒、課佛號者不可勝記、初於藏中讀台宗三大部、始知敎觀大備、故潛心於天台四明之學、卒徹性具妙旨、深得法華、涅槃、楞嚴經意、而述禪門極則猶爲天台別意、更宗天台、還衣佛於雷峯、時年三十六也、明年春、傳秘密灌頂、次叙山義道等請其證明、受梵網十重禁戒、梶井法親王盛胤一見敬服、自是山徒革局解得正信者夥矣、本邦台敎、中古廢替、而近世特甚、學者妄傳三重玄旨以爲究竟、佛祖眞敎反謂方便假說、故山中諸惡論者、見山遵奉佛制、唱敎觀正旨、謗爲小乘比丘混亂大乘、放逐之、延寶六年正月初六、乃去坂本流寓山城攝津之間、後應梶井法親王請、止於小野艸舍、數遊魚山、講相宗八要等、會喜得天台南山兩三大部、

賦詩曰、具三戒戒非小歸一乘、一乘是圓、解得涅槃倶急意、工夫精進勵殘年、八年鎭照居士、構庵於洛東迎之、〇中略天和四年春、琉球沙門禪味航海求法、聞山道譽來謁、初拜頭頂氣蒸、徧身汗流、退而燃臂香、人問其由、曰吾在本國誓於三寶、到日本見善知識、燃臂香以供焉、今見和尚甚服道德、故恭酬所願、遂留問心要、受菩薩戒、元祿元年、三井學徒來聽妙宗鈔、聖護院法親王道祐受指要鈔等、〇中略三年六月下旬危篤、〇中略遠近諸弟子馳至拜別、一々垂訓、語氣如平生、三日夜澹然而逝、壽五十四、

〔靈空大和尚行業記〕大和尚諱光謙、號幻々庵、靈空其字也、俗姓岡村氏、筑前福岡人、以後光明院承應元年生、〇中略年十四從其鄕松源院豪光薙染、時寬文五年八月十日也、命名光舜、後更光謙、〇中略年二十七、聞妙立和尚在坂本村、近江滋賀郡唱敎觀之正旨、乃往稟敎、〇中略則拜和尚受十重禁戒、年三十四從和尚爲沙彌、尋辭星光院、〇中略遂移錫于北野、爲蓮門洞空講天台戒疏、洞空蒙師指摘著戒疏順正記、是歲歸撰闢邪篇一卷、而出于世、闢邪者闢元旨歸命壇之邪、本邦台敎、中古大衰、姦徒私祭摩多羅神、以稱秘法密受之師、初受其法、後悟非、乃著此書鑑誡、輪王寺一品親王公辨撰序、凌雲院大僧正義道撰跋、義道嘗主張邪說、一旦蒙妙立和尚之楚撻、知舊之訛謬、故撰之爲其左劵、自是邪法不復行云、是歲移錫于御靈、講大佛頂經、伊藤東涯與師爲方外友、往訪師贈詩曰、欲尋遠公室、移歩過西川、麥秀搖靑穎、荷圓點碧錢、禮時鐘二六、胸宇界三千、借問離鄕國、幾年此地禪、〇中略三年妙立和尚寂洛東聖護院村之草庵、卽葬全身于北白川山、而其弟子皆歸師、移錫其菴、撰號曰有門菴、五年年四十一、應輪王寺門主請、赴山門安樂院、講妙宗鈔、秋歸有門菴、翌年門主改安樂院於律刹、令師尸之、門主此擧蓋酬妙立和尚宿志也、八年講法華文句於東照宮本地堂、曼殊大王每講輙枉駕聽講者凡千人云、輪王寺門主賜詩、尋講法華開題於祖師殿、將西歸、輪王寺門主賜智者入定像及經案等、西歸之後、移妙立和尚廟、自北白川葬之本院北隅、以爲中興第一祖、於此修大悲懺、三月請湖東安養寺湛堂和尚爲證明師、受瑜伽式沙彌十戒自誓具足戒、時年四十七、五月再請湛堂和尚爲證明師、令弟子五人受沙彌十

戒、九月師自證明令五人進具則、定規曰、自今一部之徒、皆受具於本院、而止住五年、當爲律學、○中略正德三年、飛錫播摺二國、有紀行詩、載草堂雜錄、是秋本院正殿竣工、門主書弘律場三大字之額、○中略元文四年十月四日夜半、稱名澹然示寂、八日門人胥議、葬本院妙立和尚塔側、俗壽八十八、法臘四十二、本院并淨名院、以師爲二祖、他寺皆爲第一祖、

〔續日本高僧傳一法本〕江戸靈雲寺沙門淨嚴傳

釋淨嚴、字覺彥、俗姓上田氏、河州錦部郡鬼住村人也、○中略慶安元年登高野山、從悉地院雲雪得度、時年十歲也、○中略延寶元年自誓受菩薩戒、堅守浮囊、○中略是年○四年夏五月、自誓受具足戒於泉州高山寺、○中略延寶七年、營興敎興寺、結冬安居、○中略貞享元年冬十一月、遊化江戸、僑居、未幾學人雲集、講經說法無有虛日、嘗講法華于谷中多寶院、列衆一千餘人、次講梵網經、受三歸依者六十萬九千人、受光明呪者一萬千百餘人、受菩薩戒者千百三十人、元祿四年秋八月、蒙幕府命、開創靈雲寺、冬十月殿堂落成、入院開法、法雷倍震、十年春二月、授結緣灌頂、入壇者九萬人、水府儒者森尙謙、賀法筵蔚然賦詩云、南天鐵塔覺皇城、芥子開扉此道明、惆悵會昌沙汰濁、讚歎日域法流清、尸羅具足證無漏、灌頂結緣敎有情、遍照金剛今何在、那伽定裏見形聲、翌年春三月、講楞嚴經、列衆一千人、嚴比年正月、勤修太元帥明王法、鎭護國家、公侯妃嬪崇敬欽服、十五年夏六月、染微疾、廿七日、頭北面西右脇而臥、結印寂然逝矣、閱世六十四、坐夏若干、剃度弟子四百三十六人、授灌頂者百六十七人、授菩薩戒者一萬五千餘人、

○按ズルニ元祿七年七月、覺彥自ラ眞言律辨ヲ著ハシ、寺社奉行ニ獻ジテ大ニ戒律ノ必要ヲ論ズ、

〔大和上光尊者傳〕文化元年甲子臘月二十二日中夜、正法律興復大和上尊者、滅度于京師阿彌陀寺、法臘六十有七、世壽八十又七、遺命不許俗士從事葬瘞、○中略尊者諱飲光、慈雲其字也、自號百不知童

子、姓源、族上月氏、浪華人也、〇中略年十九、遊和州、肄顯密教、冬隷籍於河之野中寺、從秀嵓和上受沙彌戒、〇中略年二十、受具足灌頂于嵓和上、禀秘密儀軌于戒龍和上、年二十一、受滿分戒、所謂通受自誓得也、自後研究毘尼、不棄寸陰、四律、五論、及南山疏鈔、探賾討幽、年二十二、和上退法樂寺、命尊者嗣其席、尊者主法樂寺、雖在闠中、行學兼修期匪懈、且修阿字觀、因詣深趣於大輪律師、和上見之語曰、汝雖秘密粗備、猶未究源底、在我今授以鐵塔奥旨、卽擇日莊嚴道場、授唯授一人妙訣、秘璽玉册無所遺脫、所謂附法灌頂西大正嫡者也、〇中略年二十七、移住高井田、蓋隨師命也、寺號長榮、又稱西之坊、于是親證覺法、覺賢、暨四方有志徒不召而集坐下、無檀施以供香積、日分衞以度居諸、辛苦艱窘、人所不能耐處之、梏如也、精修純一彷佛有佛世之風、年二十九、結三周界、以寺爲僧房、明年親證登壇受具、所謂別受羯磨得也、蓋吾邦過海大師〇鑒眞後興正大悲已來、大抵通受自誓得也、雖間有唱別受者、或行或否、而又其式不一準、尊者有所據創制規、則爲後代標準、是時門人中、親證最賢而純愨、以匡衞正法爲己任、勤靜云爲、一效尊者所爲、猶顏回於仲尼、尊者亦特器重之、間勵學徒曰、汝曹以證之志爲志、則大法其庶幾復振乎、一日證奮然請尊者曰、方今法不絕如縷、苟不急維持焉、恐佛日墜于地矣、自今後事無大小、一順佛世正軌、莫雜澆末弊儀、尊者曰、汝之志雖可嘉、其奈時未到何、則不惟無裨于斯法、反來他訕謗矣、證曰佛世尙有外道起謗、況今日乎、世雖濁濫、法水未悉枯涸、又幸有二三同志秘護密持、今正是時不可失矣、尊者大激其志、卽從其言作僧制、以示同志、始號正法律、大而衆法界之結解、戒之受捨、懺之輕重、安居要期、恣說治擯等、小而心念法、衣鉢坐具祇支覆肩等、及日用鎖事、遠原律文、近據傳戒相承義、悉革其弊習、正其規制、使可貽悠久矣、時有刹嵓紹應二禪師、視棄名利養若將浼焉、聞尊者之所說、擧々服膺、佐尊者之化、以至終其身、正法之興、二師頗有力焉、嗚呼若二師者、可謂能守道而弗遷者矣、年三十、移有馬桂林寺、復結界廣作佛寺、尊者恒病唐宋已來、袈裟之裁製不順佛寺、著法亦失擔肩之式、隨意施鉤紐、遂發憤執筆、依經律紀傳、反覆參驗、又據古像古畫可爲徵者、廣捜遠索、殫心畢慮、述

方服圖儀二卷廣本十卷刻其略本以惠有志之徒可謂高見卓識過越華夷者於是乎沙門之標式再備於千載之後矣居常以擔荷大法毘翊衰敗爲志惟知有法不知有己躬汲々焉唯恐法輪不轉。○(中略)尊者春秋既高氣力稍衰不勝接應之勞退遯河之高貴寺寺在石川葛城嶺之西乃高祖大師開三寶鳥之處而後鳥羽天皇嘗一臨幸焉尊者相聞其地幽邃閒寂眞修道之良場也遂聞公庭築壇結界爲十方僧剎定作正法律一派本山

〔顯淨土傳戒論〕問圓頓戒者是天台宗所傳也非淨土宗之法則何傳受之耶答凡出家之人代如來大悲傳持一代敎法利益一切衆生是如來方便也是衆生福田也何以自他宗偏執苟背無邊濟度弘誓豈不見言若欲學解者從凡至聖乃至佛果一切無礙學之若欲學行須依有緣之要法少用苦勞多得益也云々依之聖道門諸師弘通淨土門敎外學者傳持敎內其例多何況圓頓菩薩戒者殊淨土之嫡嫡相承源脈也故最代々相傳世々受持何是惟之乎問此儀殊不審也抑此戒者南岳天台之餘風傳敎慈覺遺訓也既在本宗何却淨土相承戒法是嫡々耶縱雖有許兼學之義嫡々即是天台宗也何云我宗法則乎頗似指本爲末如何答天下是非一人天下即是萬人天下也所以夏人失後殷人得之殷人失後周人得之能得人雖替天下同天下也況法澤無私傳法無亂誰疑之耶設本雖天台宗戒相台宗人失後淨敎人得之何不以淨敎人謂傳戒本耶所以者何此戒者南岳心傳天台頂受相傳之已來以南岳袈裟妙樂戒儀表嫡法嫡弟適至第十代傳戒慈覺慈師有二人上足以傳法授慧亮坐主以傳法傳戒並付長意和尙但慧亮坐主雖不嫡々既以傳法仁故以略戒儀而行帆受戒云々然長意和尙正傳戒嫡々故即以廣(庭儀)中(堂上)略(机)三種戒儀隨時依人普行之終以授慈念坐主乃至第十七代傳戒叡空上人如傳敎大師所定於我門人以智道兼備之仁而爲傳戒嫡弟以授九條紫衣十二門戒儀於是叡空門人其數雖多智道兼備之仁方當源空叡空念言我戒法嫡々源空雖當其仁彼既有他宗志有隱山望除彼已外亦無其器恨南岳十七代傳戒露地七代嫡法至我將絕云々通感得瑞夢於源空

傳衣傳戒已畢、故南岳十七代袈裟妙樂、十二門戒儀等、悉得讓於叡空上人、戒作金剛寶戒章、卽成天下戒師、終爲後白河院高倉院之和尙、御受戒已畢、此間本山慧亮略戒儀、絕無傳受人云々、仍山門、三井衆徒、東大、興福高僧、如雲霞諍師事上人、而以授戒畢、上人鶴林之後、依本寺本山僧有傳戒望、從我淨土宗而相承之、卽山門神藏寺和尙傳信、三井寺常寂院法印隆禪再興此戒、但其略戒儀而已也、此則應尋慧亮說戒舊儀、〇（此外禪律所受圓頓戒、亦是黑谷相承血脈也、）故知、本雖是台家嫡々、相承戒體、自上人受嫡法之後、此戒嫡流偏在淨土宗也、譬如龍宮寶珠若傳人間、卽言人間重寶、台宗戒法、若傳淨敎、盍云淨敎戒法耶、又例如眞言卽是無畏、金智、慧果、法全宗雖非台家行儀、從慈覺智證流傳、已來卽成山門三井法則、彼非嫡々兼學、尙云我門一流、況此非但兼學、正學嫡々也、何不云淨土宗體耶、〇（中略）問、於一般學侶中有難者云、淨土宗者、捨萬善善行、取一心一行、卽云一向專修也、菩薩戒是雜行也、非專修行儀、不可傳受之、〇（中略）菩提心者、亦是雜行也、若念佛修行之人、發濟度衆生之心、可誡之耶、飯食沙門亦是雜行也、若欣求淨土行者、不可供養出家之人、可敎之乎、若彼等行、其體雖是雜行、通佛法儀式、大乘綱要、佛道基趾故、可許之者持戒行、亦是通佛法地盤也、何嫌之耶、縱雖聲聞戒不可嫌之、其故出家受戒只是初出及初受而已、何妨長時不退念佛行哉、故一家大師護持戒品、纖毫不犯云々、高祖上人亦是戒行兼備師也云々、此等宗師可謂非是一向專修念佛行人哉、況圓頓戒、有受法無捨法、雖受之無別行煩、非如聲聞戒持犯有限日夜用心、若念佛行無妨何嫌之哉、上人既從四十三年、雖捨台宗學解、閣八宗修行、入一向專修門、修一行三昧法、成二代國師、爲一天戒師者、若是可嫌之、上人何不捨之哉、高祖面受法蓮、隆寬、聖光、聖覺、善慧、成覺等、皆有傳師之分、〇（中略）然則以汝不傳、何毀古德傳法、可恐、凡於淨土一宗有二血脈、所謂宗派與戒脈是也、若傳宗之時、必以傳戒、

〔法然上人行狀畫圖 三十〕壽永元曆のころ、源平の亂によりて、命を都鄙にうしなふもの、其數をしらず、こゝに俊乘坊無緣の慈悲をたれて、かの後世のくるしみを救はむために、興福寺東大寺よ

り始て、道俗貴賤をすゝめて、七日の大念佛を修しける、略○中さてそのつゐでに、天台圓頓の十戒を解說し給に、吾山は大乘戒、この寺は小乘戒とのべ給ければ、大衆存外の氣色どもなりけれども、當寺の古老の中に、兼日に靈夢を志めすことありけるを、さきだちて披露しけるによりて、斟酌しけるにや、衆徒をの／＼口を閉て、別事なかりけり、

〔圓光大師行狀翼贊四十六事義〕今世ニ金剛寶戒章ト名クルモノ三卷アリ、其上卷ヲ金剛寶訓授章ト云ヒ、其下卷ヲ金剛寶戒釋義章ト云フ、又一卷アリテ、金剛寶戒秘決章ト名ヅク、是蓋大師ノ門徒ノ中ニ、異見ヲ生ゼル者僞テ書ヲ著シ、名ヲ大師ニカリテ、時ノ人ヲ誑惑シテ、殊ニ宗門ノ秘奧、大師ノ實義ト稱スルナラン、カクノ如クノ邪說放興在世既ニ發ル、是ヲ以、先師當時ノ邪僻ヲ碎キ、未來ノ迷沒ヲ慊テ、決ヲ大師ニ取ル、然ドモ其後尙固ク執シテ弃ズ、流行彌盛ナリ、了惠上人拾遺語燈錄上卷ノ末ニ、僞書ノ妄リニ正敎ヲ亂ルコトヲ恐テ、別ニ一件事ニ多僞書ヲ論ズ、後學者、其中亦載此三卷、又長樂寺ノ鏡空上人ノ奧書ニ、此書ハ法本房行空之輩僞作シテ、妄ニ上人ノ作ト云、全不可用ト云々、

〔憲敎類典四ノ十三上寺院〕元和元乙卯年七月

淨土宗諸法度略○中

一碩學衆於圓戒傳授は、調道場之儀式可令執行、淺學之輩猥不可授與事、

一對在家之人、不可令相傳五重之血脈之事、

一淨土修學、不至十五年は、不可有血脈傳授、殊更於璽書許可者、雖爲器量之仁、不滿二十年は、堅不可有傳授事、

元和元乙卯年七月日　御判

〔師友雜錄二〕淨土宗法度略○中

受戒

一五重血脈相傳之事、是最宗門之一大事に而、たとひ學匠たりといへども、其功ヲ積候て、令相傳事に候、對在家不可相承之儀、御條目顯然たる上者、諸寺家之住寺可相守之候、然るに隱居或は往來之僧徒、在家に寄寓し、猥に令相傳事、法中之大賊なり、右之族於有之者、近邊之寺院より、其本寺へ可申達候、若他所より及露顯候はゞ可爲越度事、○中略

享保七寅十二月

〔佛祖正傳禪戒鈔〕或問

或問、洞門今嗣法、與傳戒格別授受、古亦有例耶、答、洞上室內、有嗣法儀規傳戒儀規二本、隔日授受者、佛祖正傳也、又傳敎大師、昔日於本師道邃之室、受法與授戒、格別授受、見于天台血脈譜、

問、傳戒、或有據于本師者、或有依于別師者、如何、答、上古有由、有間據于別師、或他派者、蓋無定法乎、如永平一派、則由本山嗣寺之嚴令、有室內不易之定規、不可不知焉、室中傳法式文云、行滿五日、黃昏授戒〈傳戒也〉行滿六日三更傳法矣、由是則嗣法傳戒共本師一室之相承也、且永平派下、三物傳法亦兩本山、嗣三寺、天下一統之憲令、而三物中血脈者、傳戒之系譜也、大凡嗣法於洞門者、無有一而不帶此三物者、若再傳戒別師、則非違憲令與本師、抑亦如不知所自帶之三物如何、但虧儀規於本師、重依于他師補其虧、蓋不得止乎、

問、禪戒儀範者、師資面授之式也、有廣授僧俗耶、答、師資面授者、所以本授衆生、所謂百千恒沙佛戒、何有一戒而隔於衆生之法、○中略

問、永平家傳之戒者、純一大乘實敎戒也、所公之引權實雜出何耶、曰、經豪禪師盜戒之鈔云、據于實敎、則有述實相不盜之理、而盜之咎、據于權敎、則有以妄法之妄、思實盜之咎、是皆重罪、○中略蓋由是等鈔、傍引權敎耳、

〔伊呂波字類抄〈志疊字〉〕受戒

〔源氏物語四夕顏〕とうのちうじやうばかりを、たちながらこなたにいりたまへとのたまひて、みすのうちながらの給ふ、めのとにて侍るもの、、この五月のころほひより、おもくわづらひ侍りしが、かしらそりいむことうけなどして、そのしるしにやよみがへりたりしを、○下略

〔扶桑略記拔萃聖武〕天平十五年癸未三月廿九日、大安寺傳燈法師位行表、於興福寺北院受戒、年七十三、臈五十二、師主大安寺唐法師道璿也、

○按ズルニ、我國ノ戒法ハ、道璿ヨリ弘マリシト雖モ、鑑眞ニ至リ始テ眞ノ受戒アリ、此事ハ僧尼總載篇外國僧條ヲ參看スベシ、

〔三國佛法傳通緣起下〕律宗

道融、幷智璟、皆是通達律藏之人、道融禪師、聖武天皇御宇天平年中、朗辨僧正由靈夢告、請道融禪師爲說戒師、行布薩法、此卽梵網菩薩說戒、卽請智璟法師、令講行事鈔、此卽世間漸講律藏、然未行彼受具戒法、如智璟言、鑒眞和尙已前諸僧、皆依瑜伽、行三聚淨戒自誓作法、其從他受亦受三聚、成七衆戒、賢璟大德於維摩堂、與思託律師論難之時、卽立此義、成立通受比丘得具足戒之義、如行基菩薩隨德光法師受具足戒者、卽是通受從他行相、天武天皇御宇戊寅已後、經五十九年、至聖武天皇御宇天平八年丙子、大唐道璿律師來朝、此時多齎華嚴章疏、及律宗行事鈔等來朝、璿公住大安寺、恒講律藏行事等、厥時人多習學律藏、卽於大安寺最初講行事鈔、善俊律師等、明律名匠卽彼門人也、道璿律英雖先來朝、僧衆不足、不能秉行結界登壇受具戒法、啻恒講敷律藏、

○按ズルニ、鑑眞ノ後三百年ヲ經戒壇毀廢、受戒ノ法行ハレザルニ至リ、中川實範之ヲ中興セントセシモ、戒師其人ナキヲ以テ、唐招提寺ニ自誓受戒ヲナセリ、是ヨリ律者相踵デ起リシモ、尙ホ戒師其數ニ滿タザリシヲ以テ、同ジク自誓受戒ヲナシ、德川幕府ノ世ヲ經テ、今日ニ及ベリ、猶ホ實範以後、德川幕府ノ末マデノ自誓受戒ハ、傳戒及ビ持戒者ノ傳記中ニ散出スルヲ以

テ、コレト參看スベシ、而シテ自誓受戒ハ、梵網經ニ、若佛子、佛滅後、欲以好心受菩薩戒時、於佛菩薩形像前自誓受戒、當七日佛前懺悔、得見好相便得戒トアルニヨリテ、實範等此ヲ興シヽナリ、

〔類聚三代格 四〕太政官符

應一據舊例得度者受戒事

右得少僧都法眼和尙位惠運牒偁、伏撿舊例、凡有得度者、先與度緣、次令入寺、就中年分度者經二箇年、臨時度者經三箇年、令練沙彌之行、然後初聽受戒、爾乃每年三月以前、僧綱放牒諸寺、令進當年可受戒者交名、會集綱所、治部玄蕃共勘名籍、兼試法花最勝威儀三部經、即簡定年六十已下廿五以上學得前件三部經者、更牒本寺三箇七日令脩悔過、四月十五日以前、定其受戒日、請集傳戒大少十師於東大寺戒壇院、依教法問十三難并十遮、然後令登壇受戒、即受戒畢後安置戒壇院、差教授師、夏月之間、令修學比丘二百五十戒三千威儀、誓護國家、或在各本寺、請依止師、細學律相、同以誓護、其年不滿廿若七十已上、并國家不放之人、債負之人、黃門奴婢之類、非是戒器、故佛不聽受戒、頃年之間非唯忘却舊例、兼復違背佛教、或臨受戒日、纔下官符、新剃頭髮、初著袈裟、冠幘之痕、頭額猶存、或十四已下年少之人、空有貪名之外謀、曾無慕道之中誠、皆是未練沙彌之行、況於懺悔之事乎、加以結番之場、競上下而鬪亂、登壇之次、爭先後而拏攫、遂則罵詈有司、陵轢十師、濫惡之甚不可勝計、夫受得表無表戒名曰受戒、於三師七證前、殷勤至誠敬禮、乞戒之下發得防非止惡之功能名曰表戒、琢磨之下發得非色非心成佛殊勝之功能、名曰無表戒、既無至誠敬禮之心、安得表戒、表戒未得何得無表、既不得表無表戒、何名得戒、登壇已後不學律相、故不知持犯、不知持犯故不修安居、何稱比丘乎、望請總據舊例、兼遵佛教、然則緇徒感激、濫惡自止、戒壇淸靜、佛法興隆、國土之豐樂、不期而來、內外災障不攘而去、謹請處分者、右大臣宣、依請、

貞觀七年三月廿五日 ○又見三代實錄一

太政官符

應改定得度者受戒事

右少僧都法眼和尚位登信等奏狀偁、謹撿貞觀七年三月廿五日格偁、故少僧都惠運牒偁、撿舊例、凡有得度者、先與度緣、次令入寺、就中年分度者經二箇年、臨時度者經三箇年、令練沙彌之行、然後初聽受戒者、今出格以降至經卅餘年、而未有遵行、伏案物情、二年練行三年練口未明其由、凡撿受戒儀軌、沙彌等從師之後、發心年久、是一練行、次於三師七證前受三歸五戒十善學、是二練行、次將授大戒、而問遮難之日簡捨根闕、還留根機、然後授之、是三練行、加以撿本律云、授戒以後五年律學、度者練行前後共具、何必局限二三箇年、又提謂經云、凡說授戒緣三種、所以一者調和四時寒陰故、二者不違日月亢陽故、三者令就年中穀實故、受戒緣起、彙由新年禱請豐穰、當在歲首、望請度者受戒、無別年分臨時、不經數年練行、卽聽授戒、已授之後、一依律文、令勤五年律學、便於各本寺、令課試所學文義、具錄其由、以經三司、傳於不朽、恒三月內使畢授戒、四月中結夏安居、祈禱年穀、誓護國家、伏請處分者、大納言正三位兼行左近衞大將皇太子傅陸奧出羽按察使源朝臣能有宣、奉勅依請者、若度者多數限內不授畢、後年三月同共授畢、又五年律學之後、三司勘知之由、具注其狀、卽申送官、

寬平七年三月六日

太政官符

應令廻心受戒僧進印驗預戒事

右得延曆寺牒偁、案祖贈法印大和尚位最澄去弘仁十年三月十五日所奏年分式偁、誠願天台法花宗年分學生、幷廻心向大、初修業者、授大乘戒、將爲大僧、卽一十二年不聽出山、令修三昧者、彙同十四年二月廿四日官牒偁、右大臣嗣〇冬宣、奉勅、宜依來表者、今撿案內、廻心者、本有所管領、請戒之日據於本貫而不持公驗、私來自受、見聞往事、非無僞濫、懲愼將來、可有其驗、如當寺戒牒既請官印、何以輕忽、

望請自今以後、在京者、待本寺印文幷僧綱押署、外國者、責講讀師等及國司明牒式以狀言上、而後登壇、然則僞濫自絕、戒珠增光、謹請官裁者、左大臣〇基經宣、依請、

貞觀十六年四月十五日

〔延喜式 二十一玄蕃〕凡沙彌沙彌尼應受戒者、限三月上旬集於僧綱所、先勘會度緣、然後受戒、畢具錄僧數、使幷十師連署進官上奏、卽省於度緣末、注受戒年月日、幷官人署名、卽捺省印以爲記驗、其外國沙彌沙彌尼者、皆請當國文牒、東海道足柄坂以東、東山道信濃坂以東、並於下野國藥師寺、西海道於筑紫觀世音寺受戒、卽當處官司案記印署、並准上例、仍造歷名二通、一通留國、一通附使進官、官付所司、

凡以七大寺僧爲師主之輩、不聽預延曆寺授戒、

〔朝野群載 十六佛事〕出雲國牒東大寺戒壇院衙、欲被登壇授戒沙彌光延之狀、

牒、件光延、依治部省去二月七日符旨、國分寺僧明賢死去替、度補既畢、仍爲令授戒、與度緣牒送如件、乞衙早欲被預登壇列、今勒光延以牒、

天曆十年四月廿一日

國司

從五位下守平朝臣　　正六位上行掾滋野朝臣

介　闕　　正六位上行權掾和氣朝臣

正六位上行掾大日高屋連

大目　闕

少目　闕

〔朝野群載 十六佛事〕授戒牒狀、

安藝國牒延曆寺戒壇院衙、

欲被預登壇授戒列國分寺僧尋任狀

牒、件尋任、依治部省去年二月十三日符旨、度補僧勝誓死去替、仍爲令授戒、度緣進向如件、乞衙察狀、

欲被預登壇授戒列、今勒狀以牒、

天德二年八月十三日　　大目勝

權掾三善春範

掾坂上

權守從五位下　王

從五位上行守三善異人是風

〔宣胤卿記〕永正十七年四月廿一日〇中略

延文五年七月五日　宣旨

沙彌慈濟

宜免無度緣責、令登壇受戒、

藏人頭左中辨藤原忠光奉

戒壇

〔元亨釋書二十七度受〕初天下置戒壇三所、筑之觀世音寺、西州民稟焉、野之藥師寺、東州民稟焉、和之東大寺、中州民稟焉、皆天平之間建焉、及叡壇興、野壇衰、園城壇未就、正今又只三壇而已、三壇通也、亦有三摩耶戒、禪門戒、二戒禪密各別授、不屬汎傳矣、

〔沙石集三下〕律學者之學與行相違事

唐龍興寺ノ鑑眞和尙、聖武天皇ノ御宇、本朝ニ來テ、南都ノ東大寺、鎭西ノ觀世音寺、下野ノ藥師寺、三ノ戒壇ヲタテ給ヒ、毘尼ノ正法ヲヒロメ、如法ノ受戒ヲ始メ行ゼシカドモ、時ウツリ、儀スタレテ、中古ヨリ、只名バカリ受戒トイフテ、諸國ヨリ上アツマリテ、戒壇ハシリメグリタルバカリニ

テ、大小ノ戒相モシラズ、犯制ノ行儀モワキマヘズ、ワヅカニ臈次ヲカゾヘ、空シク供養ヲウクル僧寶ニナリハテヽ、持齋持律ノ人跡タエヌル事ヲナゲキテ、故笠置ノ解脱上人、如法ノ律儀、興隆ノ志深クシテ〇下略

〔律宗綱要〕下東大寺戒壇十人受戒、准中國式、〇律家云、是中十得、兩國〇下野、筑前、戒壇、五人授戒、準邊國式、〇律家云、是邊五得、

〔唐大和上東征傳〕天平勝寶六年、〇中略其年四月、初於盧舍那殿前立戒壇、天皇初登壇受菩薩戒、〇中略後於大佛殿西、別作戒壇院、卽持天皇受戒壇土築作之、

〔東大寺要錄〕四一戒壇院。。。

堂二宇　南戒壇　北講堂

本願聖武皇帝之所建也、時雖定惠之聲傳自漢土、而戒律之法未流此地、□像三衣而受大戒、穿鑿四角結壇場、〇中略鑑眞法進律師十餘人、遠凌鯨波、歸朝鳳闕、天皇敬其德、安置東大寺唐禪院、因玆本朝立戒壇、始行授戒而已、〇中略

一戒壇院

金堂　講堂　軒廊　廻廊　僧房　北築地　鳥居　脇戸等

勝寶六年十月十六日別當良弁兼法務戒壇院供養呪願實、

抑此僧房總六院也、受戒之時、戒和上十師等所寄宿也、上古律宗以此爲本所矣、禪林律師〇永觀之時、下行供料、律學之輩令居住焉、近日粗有住輩歟、而構隔之間、於往古柱等恣彫穴著疵、倩以於常住者雖要須事、於非例者可停止之、又此僧房外廊之北戶者、本是內之左右之隔也、中古人爲防賊人取彼爲外廊了、此條雖非當要、爲後代不審記之、又北簷垂木之端、并東西棟木之端、隨朽每修理切縮之、尋往古之跡可修造之、聖敎云、夫毘尼藏是佛法壽命、毘尼藏住、佛法方住等云々、然當院者遠學祇園精舍之一院、近寫

西明戒壇之地、相堂廊高下、長短揩模無乖、而毘尼戒律日下悉絶、儀式只留此一院、畢、是以努々莫改舊儀、〇中略

已上忍辱山寛遍僧正記文

〔東大寺造立供養記〕勸進沙門請、特蒙十方檀那助成、興復東大寺内戒壇院狀

右、謹淨和州戒壇院者、爲勸顯花界、普開心地法門品之本根、爲刹那草創焉、秘波羅提木叉之奥義、〇中略爰聖武天皇爲救世觀音智見、而弘軌則於東城、鑑眞和尚爲救主薩埵權化、而傳戒法於西天、築層重之壇、擬三聚淨戒、建多寶之塔、安二尊慈容、〇中略文安三年大簇上澣、遭精舍之當厄、有梵放之闘時、爾來三層壇形、由滿口濕以崩倒、諸堂礎跡、若枯草封而荒蕪、〇中略早爲興一寺之花構、廣勸進十方壇門、〇中略仍勸進所條如件、

享徳元年

〔戒壇院公用神明帳〕神明帳　　戒壇院公用　依例奉勸請大菩薩大明神等於無

金峯大菩薩　八幡三所大菩薩　興文大菩薩　興成大菩薩　興松大菩薩
興明大菩薩　興見大菩薩　興叙大菩薩　興進大菩薩　興高大菩薩
氣比大菩薩　氣多大菩薩　高天大菩薩　熊野大菩薩〇中略
二十五大明神　飯道大明神　水分大明神　□□□明神　智々部大明神上
水屋大明神　春日大明神　布留大明神　大和大明神　大神大明神
宗像大明神〇中略　八神日本洲有官知未官知方三千七百餘所大明神等
八島御靈　靈安寺御靈　西寺御靈　普光寺御靈　天滿天神先生御靈〇下略

〇按ズルニ、已上記スル外ニ、大菩薩十二尊、大明神二百餘尊、御靈五尊アリ、今煩ナルヲ以テ、之ヲ略ス、

〔公事根源三月〕東大寺授戒
是は三年に一度有

〔和歌年中行事〕東大寺授戒
右は毎年三月十一日也、後には三年に一度、三月吉日を撰で行はる、

〔眞言律辯〕弘法大師ノ遺告（一卷アリ、秘書ナリ、）ニゴ高野山ニ住シ候僧ハ、先ヅ東大寺ノ戒壇ニシテ、具足戒ヲ受ク、比丘ト成テ後、三年ノ間戒學セシメ、其後高野山ノ衆徒ニ成シテ、眞言ヲ學セシメヨト記セラレ候故、高野ノ僧モ、昔ハ比丘ノ戒ヲ受持チ候、然ルニ中古巳來ハ、戒學ヲ受クル事ハ無ク候ヘドモ、唯今ニ至ルマデ、高野山ニテ、小兒ノ髪ヲ剃テ、即衆ニ入レ候時ハ、生年十九歳受戒、東大寺住山三箇年ト、三行書タル折紙ヲ、其新發意ノ師ノ方ヨリ、衆中ヘ出シ候、是レ其遺風ニテ御座候、

〔藥師寺戒壇緣起〕下野國大山郷藥。師。寺。戒。壇。院。者、依聖武皇帝勅願、鑑眞大和尚開基之靈場也、（○中略）天平寶字四庚子八月十三日、鑑眞大和尚（供奉僧者如意惠雲等也）下向東國、到此大山郷、著彼藥師寺、蓋聞天武天皇白鳳八己卯歳、依勅願釋祚蓮開藥師寺也、以寺號此里爲總號、爲伽藍勝地、故於此寺開祖大和尚移唐龍興寺舍那殿壇法、改別號名龍興寺戒壇院、（是則藥師寺戒壇也、○中略）世稱藥師寺戒壇者、彼因總號（龍興寺者、藥師寺別院、而則戒壇院也、）先藥師寺之衆僧登壇受戒、次當國之士農數百人受戒、同年十一月戒壇院造畢、同十二月十三日戒壇院供養、本尊安置釋迦如來（紫磨黃金之尊容也）多寶佛（赤栴檀之尊容也）至若所將來之法具僧物等、悉無不異域之靈寶而已、同五年辛丑正月廿一日有勅使（依東大寺之例也）初賜勅願戒壇院之額、則名龍興寺戒壇院、山名生雲山、（○中略）依廢帝皇勅、天平寶字六壬寅年、於當國大山莊五千畝之莊田（畝六尺曰步、步百曰畝、秦二百四十步曰畝也、）被寄當寺、令成永法務之領地而已、（○中略）又弘仁十一庚子年五月、空海阿闍梨下向當國、入龍興寺戒壇院室、遊覽鑑眞勝跡戒壇靈場歡喜、於當寺而永置金剛瑜伽密教、令祈護國除災萬民豐饒、（○中略）寺務之主僧兼戒壇院授戒阿闍梨、空海登壇爲規模、海公語如意惠雲等曰、當寺始此儀、

永令無退失、吾本意在是、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應置下野國藥師寺講師事

右得彼國解偁、撿案內、件寺者天武天皇所建立也、坂東十國得度者、咸萃此寺受戒、今尋建立之由、與大宰觀音寺一揆也、而只有別當无講讀師、令國講讀師勾當雜事、求諸故實未覩所由、望請準彼觀音寺、簡擇戒壇十師之中、智行具足、爲衆所推者、充任件職、便爲授戒之阿闍梨、謹請官裁者、右大臣宣、奉勅、講師依請任之、其秩限并布施供養、准國講師、用寺家物、但讀師臨事次第充用彼寺僧中、智行兼備者、別當職早從停止、

嘉祥元年十一月三日〇又見續日本後紀

〇按ズルニ、戒壇ハ既ニ亡ビ、今其跡ニ安國寺アリ、龍興寺ト共ニ眞言宗ノ寺院ナリ、

〔筑前國續風土記 六御笠郡〕觀世音寺〇〇〇

戒壇院律院也、昔ハ東大寺の末寺也、觀世音寺の寺內に在、是觀世音寺四十九院の一なり、孝謙天皇天平勝寶八年四月八日、唐鑑眞和尙、此所にて受戒を行初しとかや、〇中略此寺ハ日本三所の受戒の所にて、誠に名高き寶刹也、觀世音寺の側寺、皆絕はてぬれども、此院ばかり、古へよりの所をもかへず、今に至りて是あり、但近世當寺廢絕の後ハ、平堂一宇有て、昔の本尊ハ、釋迦佛其儘ありしを、寬文九年、崇福寺の僧智玄、來て其邊に住す、極めて貧しかりしが、諸方を勸進し、京都の佛師中田理兵衛を招て、本尊を修飾せしむ、理兵衛後ニ康意ト云、近年下りし佛工なり、觀世音寺の領主、當國の宰臣鎌田八左衛門昌勝、剃髮して宗伯といふ、戒壇堂を方三間に建立す、其後延寶六年、律僧正洞來住す、天王寺屋に夢堂を改め作る、延寶八年に成就せり、今の戒壇堂是なり、正洞より以來、皆律僧住す、昔此所戒壇にて、西州の僧受戒する時、別當より請任を出す、戒壇の住僧よりハ出さず、是定例也、

〔律宗綱要 下〕唐招提寺、亦建戒壇、

〔招提本源記〕天平寶字三年八月廿五日、和尙於當寺〈〇唐招提寺〉舍利殿前立戒壇、太上皇〈〇孝謙〉初登壇受菩薩戒、次皇后、皇妃登壇受戒、亦右大臣、宰相、官人等、受戒、後於金堂西建戒壇、當寺爲別院、則移築太上皇受戒壇土、同九月十五日有供養、太上皇有從百僚幸、供養導師大和尙、呪願賢璟僧都、請三百餘人奏伎樂、東西分列、歌舞交發、法會式巍々麗、

〔神皇正統記 嵯峨〕此天皇、諸宗をならべて興せさせ給ひける中にも、傳教、弘法、御歸依ふかかりき、傳敎はじめて圓頓戒壇〈〇延暦寺〉をたつべきよし奏せられしを、南宗の諸宗表をあげてあらそひ申しかど、つゐに戒壇の建立をゆるされ、本朝四ヶ所の戒壇となる、弘法はことさら師資の御約ありければ、おもくしたまひけるとぞ、

〔元亨釋書 一傳智〕釋最澄、〈中略〉弘仁十年三月、奏乞建圓宗大乘戒壇、其條四科、帝降表南京諸寺詳定建否、沙門護命抗表斥之、東大寺景深著迷方示正論、摘二十八失、平城諸刹毀唇紛羅、十有一年春二月、澄述顯戒論三卷表進、博引大乘戒證、又作顯戒緣起、反詰二十八失、其詞激切著明、上又降其書於南寺、南寺諸師無敢問議者、

〔顯戒論 上〕開雲顯月篇第一

大日本國六統表　前入唐沙門最澄重箴重彈、沙門護命等、謹言、

僧最澄奉獻天台式幷表奏不合敎理事

沙門護命等聞、立式制民、必資國主、設敎利生、良在法王、〈箴曰、君獨不治、必須賢臣、臣得一善、必獻其君、況得萬善、豈不獻君也、梵網之敎、利生嚴制、事盧舍那、寧不法王也、〉非國主制、無以遵行、非法王敎、無以信受、〈箴曰、一乘圓宗、先帝之制、海內緇素、誰不遵行、心地圓戒、千佛大戒、除闡提外、誰不信受也、〉故佛自制戒、非菩薩等、〈箴曰、五十八戒、舍那自制也、尙非小佛制、況屬菩薩等也、〉佛在世時、弟子無諍、及至正像、異見競起、遂令弱植之徒、隨僞辨以長迷、倒置之論、遂邪說而永溺、〈彈曰、謂遂異見、豈非佛世、善星不信、已在佛時、佛性之諍、生正像興、而能渋過、何關僞辨、空有之見、雖像未起、而能斷迷、何爲

（邪說、其長迷永溺、是濫學者之失也。者、）所以四依菩薩、造論會宗、三乘賢聖、順教述旨、（彈曰、四依菩薩、則馬鳴、龍樹、彌勒、無著、堅慧、世親、所造論等、起信、中門、瑜伽、顯揚、寶性、佛性也、四依造論、有權有實、三乘述旨、有一、所以、天台智者、順三乘旨、定四教階、依一實教、遂一佛乘、六度有別、戒度何同、受法不同、威儀豈同、是故、天台傳法、深依四依、亦順佛法、豈胸臆也、）自有漢明帝永平三年夢見金人以來、像教東流、靈瑞非一、（彈曰、從自有漢明、至靈瑞非一者、是則破邪論文也、其論此文意者、爲救佛法、故對弈造、此文、今所上式意者、爲顯佛戒、故對權造此式、已所望不同、明知案文謬、又漢文夢見永平三年、其論謬文、謹案開元貞元二錄、漢帝夢見永平七年、不同篤謬文、數載上表、不足爲悲也、）摩騰法蘭導聖旨於前、羅什翼讚闡微言於後、（彈曰、摩騰法蘭、但傳小乘、羅什翼諸大小兼傳、大乘布薩、雖敬文殊、而未別座、亦無圖制也、）玄奘義淨久經西域、所聞所見具傳漢地、（彈曰、玄奘義淨、各造記傳、大小別學、具載兩篇、但據傳文、不審傳義、唯理玉之欺、豈可得免也、）我日本國、志貴島宮御宇天皇歲次戊午、百濟王奉渡佛法、聖君敬崇、至今不絕、（彈曰、天皇即位元年庚申、御宇正經三十二歲、謹案歲次曆部、無戊午歲、元興錄起取戊午歲、已乖實錄、敬崇之言、未盡其理、沈機之事、理須法載也、）入唐學生道照道慈等、往逢明師、學業拔萃、天竺菩提、唐朝鑒眞等、感德歸化、傳通遺教、如是人等、德高於時、都無異議、（彈曰、道照入唐、麟德以前、道慈向唐、開元年中、此兩學僧、何知後制、又印土菩提、支那鑑眞、天寶之載、辭於大唐、勝寶之年、到於日本、上座之制、未興唐土、國、二方兩德、何有異圖也、）而僧最澄、未見唐都、只在邊州、即便還來、今私造式、輙以奉獻、（彈曰、最澄義眞等、延曆末年、奉使大唐、尋請天台、請蒙國德、台州得到、即當州刺史陸淳、感求法誠、遂付天台道邃和上、和上慈悲、一心三觀、傳於一言、菩薩圓戒、授於至信、天台一家法門已具、又明州刺史鄭審則、更遂越州、令受灌頂、幸遇泰嶽靈巖寺順曉和上、和上、鏡湖東嶽峯山道場、授兩部灌頂、與種々道具、受法已畢、還歸船所、大使處分、乘第一船、逢解纜於望海、上布帆於西風、諸放東流、鎮船著岸、頂戴法寶、種命金闕、主上臨喜、頂戴新法、差六學生、奘國敷學、屆入大德、欽灌頂水、更建佛頂壇、灌頂十律師、爲傳新兩業、每年度二人、又令有司登公驗於最澄等、因順公驗、請圖三學、當今所造之式、違先帝制、何有私造、不知元由、輙言私造、給有忠言也、）其文淺漏、事理不詳、（彈曰、上式之文、不同弈文、何有淺漏、佛戒事理、亦異弈理、豈有不詳、未練兩文、直責論文、誰傳豈人信此文章也、）非素亂法門、兼復違令條、（彈曰、備三學、弈是素亂、風濫直奏、何違令條也、）誠須召對僧身、依教論定、（彈曰、已有式文、邪正易定、更召僧身、何難定也、）然則玉石異質、清濁分流、（彈曰、大小別寺、玉石異質、受戒異師、清濁分流、夫浮圖探理、強口開道、誠須各開明鏡、依眞吐眞、事任操口、任欺任盡也、）敢以愚見、輕觸威嚴、伏增惶恐、謹言、（彈曰、事君之道、有忠有信、奏對乖理、罪有所歸、謁人隱道、豈有恐惶也、）

弘仁十五年五月十九日

大僧都傳燈大法師位　護命

少僧都傳燈大法師位　長慧

少僧都傳燈大法師位 在狹山池所
律師傳燈大法師位　施平
律師傳燈大法師位　豐安
律師傳燈大法師位　脩圓
律師傳燈大法師位　泰演

〔菅家文草 七書序〕題揚大戒論序 貞觀八年、依家君教、爲天台安慧座主所製、

夫菩薩戒者、流轉不滅之教也、盧遮那佛傳之於前、文殊師利弘之於後、故與彼談小乘者、一道而二門、與此說聲聞者、異器而同響、我本朝馳神眞際、求法道邦、先請業者、偏執律儀、後硏精者、更傳圓戒、猶如前途覆車而未歸、晩進指南而必達、自後師資不絕、積習爲常、論者東西互相矛楯、殊恨保報者自謂、除非小律儀、更無大乘戒、遂毀梵網宗以爲沙彌宗、貶三聚敎以爲非僧敎、悲哉、知其一而未知其二、未可與談道者也、先師傳敎大和尚最澄者、播聲異域、得道遐方、痛此專愚、悲此紛惑、便約三寺之香火、以討二途之是非、碩德肩隨、群賢目擊、仍撰顯戒論三卷、以獻嵯峨皇帝、天聽已畢、宮車晏駕、至承和皇帝、特下勅詔、創築戒壇、將傳之不墜、貽之後際、○中略 慈覺大師圓仁者、法門之領袖也、銜詔入唐、遊學異方十有餘載、不耻下問、深味道腴、皇帝殊賜褒寵、待之如神、乃下詔修建鎭國灌頂、尸羅之敎所以恢宏、悉地之宗、由玆斡張、田邑先帝親受大戒、百僚翹誠、萬姓改視、曁于今上卽位、聽覽餘閑、復受此戒、太皇太后公卿宰相、同大歡喜、叉手服膺、旣而求之白業、天子有灌頂之儀、訪之玄門、比丘設廻心之禮、道之爲貴、亦復如是、

〔文德實錄 十〕天安二年八月戊戌、內供奉十禪師傳燈大法師位光定卒、○中略 初最澄上奏、建大乘戒壇之奏、僧綱相共難論、仍付光定返却、十三年六月四日最澄卒、後殊被許傳戒、此光定內供奉之力也、

〔釋家官班記 下〕臨時授戒事

山門受戒者、弘仁十三年六月十一日、〇中略是其濫觴也、其後毎年二季〔四月八日、八月八日、〕行來、于今不斷絕、而貴種之人、恒例受戒之時、不登山、必臨時行受戒授之也、先經奏聞、被下宣旨也、某雖無度緣、責可令登壇受戒云々、以之稱度緣宣旨也、皇胤攝錄息等者勿論也、大臣息、又非無例、近則尊敎僧正〔令泉相國息妙法院〕慈源僧正等也、

〔濫觴抄下〕圓頓大戒

平城元年丙戌〔大同元〕十一月、於一乘止觀院、圓澄大法師爲上前、一百餘人受戒、大戒之始也、

〔大鏡七太政大臣道長〕今一所は馬頭にて、顯信とておはしき、御わらはなこけ君なり、長和元年壬子正月十九日入道し給ひて、この十餘年佛のごとくして、おこなはせ給ふ、〇中略受戒にはやがて殿のぼらせ給ふ、〇中略山〇比叡の所司、殿の御隨身どもの人むらひの、しりて、戒壇にのぼらせ給ひけるほどこそ、入道殿はえ見奉らせ給はざりけれ、御みづからは本意なく、かたはらいたしとおぼしたりけり、座主のたごしにのりてがいさゝせてのぼり給ひけるほどこそ、あはれ天台座主のかいわしやうの一やとこそ見え給ひけれ、

〔二水記〕永正十四年七月四日、延曆寺六月會從一日令始行、七日今朝、可詣戒壇院之由有了、雖然懸搦七夕御樂可參勤之間、朝陰令下山了、仍不詣戒壇、不機緣洞熟之故歟、可慙愧之、雖然連日根本中堂令參詣、結緣同前也、

〇按ズルニ、今ノ戒壇院ハ、德川幕府ノ初ニ再興セシモノナリ、近世ハ五年毎ニ授戒アリ、

〔元亨釋書四慧解〕釋明尊、〇中略長曆二年九月、延曆寺座主慶命卒、朝議以尊任之、於時慈覺之徒沮之、語在諍爭志、因玆兩門相軋、園城沙彌不得上叡壇、三年、尊上書乞建戒壇於三井、凡五上、長久三年五月、官問園城戒壇立不於諸宗、於是乎、相、律、三論、華嚴、眞言、皆贊可、只台徒固執不允、

〔春記〕長久元年六月廿五日戊申、〇中略御給奏狀一通、是智證大師門徒等重申請立戒壇之奏狀也、明

聳大僧正爲首、僧綱七八加署名、申文注載目錄、命云、可奏聞、　廿六日己酉、早旦奏戒壇申文、仰云、件事未思得是非、仍于今不左右也、此申文心若、不被聽戒壇者、可被返任座主之由所申也、兩事之間彌以難決也、於諸卿定者何、此等間可隨定申之由、可仰關白也、予又奏人々障旨等、仰云、障不分明之輩、九合人可處勘事之間、可仰關白者、予又參關白殿、面申此旨等、被申云、戒壇事被定仰諸卿、是例事也、然而先日仰云、諸卿定申、若申可在勅定之由、更不可決、仍可無其定也者、然則左右不可奏、此間事等、諠譁尤甚、何爲哉、更雖奏是非耳、以此旨可奏聞也、予申云、件奏狀、可候御所也、而預經賢房、爲之如何、命云、只可隨仰事也者、予頗預給之、太以無益々々、又申人々勘事等、命云、只可在勅定也者、予卽參內令傳奏此旨、仰云、勘事人々早可仰下者、予仰藏人賴賢已了、此度勘事頗以班白也、行經不申指障、然而不被勘當、摠以不出仕者也、尤有備膳歟、傍人如此之時不致其勤了、無是非之代也、無益々々、戒壇事、今夕參籠、明日可奏聞者、仍退出戒壇奏狀奏聞、　廿七日庚戌、〇中略予奏昨日關白被復奏之戒壇定事、仰云、諸卿群議之時、若申可在勅定之由、更不可決是非、是已依無所思得也、專不可有諸卿定之由、指不出詞、又心無所思、而關白所申前後相違也、吾一身非可抑留、於有事定、專不可停止也、以此旨重可仰關白、只可隨定申事也者、予卽退下、

〔帝王編年記 十九白河〕承保二年乙卯三月、今年、戒壇事延引、延曆園城寺等依騷動也、

〔元亨釋書 二十七度受〕三井明尊、奏請戒壇于園城、〇中略台徒固執不允、爾後承保帝〇白河宣禮部尙書源隆俊、賜綸綍於園城、建戒壇、而臨行法事、台徒燬撤、至今不成、元應之火攻、我親覩之、可謂下策矣、

〔源平盛衰記 十〕賴豪祈出王子事

白河院御位ノ時、后〇中宮賢子腹皇子渡セ給ハザリケレバ、主上御心元ナク思召、貴僧ト聞召ケレバ、三井寺ノ實相房ノ賴豪阿闍梨ヲ召レテ、汝皇子祈出シテンヤ、効驗アラバ、勸賞ハ乞ニヨルベシト被仰含、賴豪畏テ申ス、年來深望侍、勅定無相違ハ、皇子ノ御誕生勿論ノ御事也ト奏ス、主上大ニ

悅思召テ、勸賞乞ニ依ルベシト、重テ勅約アリ、賴豪悅テ、本寺ニ歸、年來所持ノ本尊ノ御前ニゾ、肝膽ヲ碎テ祈申ケル程ニ、中宮タダナラヌ御事ト承テ、彌皇子御誕生ト、黑煙ヲ立テ祈申、月滿御座シテ、承保元年十二月十六日、最安ラカニ皇子〈〇敦文親王〉御誕生アリ、主上斜ナラズ御感有テ、賴豪ヲ召テ、効驗神妙々々、勸賞何事ヲカ可申請ト御氣色アリ、賴豪ハ、園城寺ニ戒壇ヲ立、寺門年來ノ遂本意トゾ奏シケル、其時、主上ハ思食ヨラヌ御事也、只一度ニ、僧都僧正ニモ成、寺領坊領ヲモ申サンズルニヤトコソオボシ召レツレ、戒壇ノ事ハ、努々御存知ナカリキト、勅定アリケレバ、賴豪重テ、凡卑ノ愚僧名聞ノ高位モ所望ナク、此事ヲ申ウケン爲ニ、微力ヲ勵、肝膽ヲ碎テ祈出進セリ、綸言ヲバ汗ニ喩、出テ再歸事ナシ、勸賞ハ乞ニ依ベキヨシ、勅約今更改ベカラズ候也、寺門ノ宿訴ト云、賴豪ガ本意ト云、所望タヾ此事ニ有ト奏申ス、主上ノ仰ニハ、凡皇子誕生有テ、祚ヲ令繼事モ、海內無爲ノ御志也、今汝ガ所望ヲ達セバ、山門憤ヲ成テ、世上靜ナラジ、兩門ノ合戰出來セバ、天台ノ佛法忽ニ亡ヌベシ、何ゾ戒壇ノ一事ヲ以テ、三院ノ牢籠ヲ顧ザラン、其上三井ノ戒壇ニ於テハ、上代既ニ達セズ、後代爭カ成セント仰下サレケレバ、賴豪ハ〈〇中略〉我門徒ノ爲體、乍耀能依之戒光於胸中、不被許所依之戒壇於砌下、悲哉、每迎登壇受戒之期、必臨異門他宗之境、恨哉、乍爲大乘圓頓之器、受小乘偏漸之戒、愁吟之至切也、〈〇中略〉ナド、種々ニ申上ケレ共、遂ニ御許ナカリケレバ、賴豪大惡心ヲ起シ、眼ノ色替、今ハ思死トテ、雙眼ヨリ涙ヲハラハラトコボシ、御前ヲ立樣ニ、賴豪思死ニ死失ナバ、皇子ハ我進セタル物ナレバ、卽可奉取返トテ、三井寺ヘ罷歸ル、

〔山槐記〕永曆二年四月七日己酉、今朝上皇幸園城寺別院平等院、御冠直衣駕御庇御車、公卿侍臣束帶云々、是長吏前大僧正建立此堂寄進御祈願寺云々、仍御幸、此事可被遂去月廿一日也、而天台衆徒疑申可被越戒壇置探題、蜂起、仍御幸停止、上皇令含怒給、彼時山僧御修法皆結願、壞壇故、遂令申公家給、同以結願、殿下同前、近日諸家不請山僧云々、座主最雲親王以下、皆以閉門、御修法結願之間、

太似有禁忌云云、可被尋子細之處、無彼兩事者、於有臨幸更不可欝申云々、仍今日有御幸也、傳聞山僧著甲冑皆降東坂下成陣、若戒壇事爲一定者、欲發向云々、不恐王化悪事也、

〔玉海〕治承二年二月五日庚午、園城寺僧於延暦寺可受戒之由被仰下、頗有承伏之氣、仍被仰可進請文之由之處、爲山門被成妨事等、如本可被返付者、申可進請文之由云々、因玆御幸必定停止了云々、山門今朝猶可燒三井寺云々、王化已廢、誠是亂世之至也、可悲云々、

〔百練抄十七後深草〕正嘉二年四月十七日丙申、今曉卯剋、天台衆徒、奉昇日吉神輿三基、（八王子、十禪師、客人、）是園城寺申戒壇事可被宣下之故云々、　十八日丁酉、賀茂祭也、○中略　上皇依山門事、無御見物、○中略　五月一日庚戌、日吉神輿三基御歸座本社、戒壇事不可被宣下之由、再三被仰下之間、奉入之、

〔一代要記十三龜山〕文永元年甲子三月廿三日夜、山上堂宇燒失、講堂四王院戒壇常行堂法華堂、日來有衆徒訴訟、聖斷遲々之間、惡徒燒之、彼訴訟專所奏聞二箇條也、○中略　同二十九日、三井衆徒、以權僧正仙朝爲和上、企受戒之儀式、仍以山門衆徒之趣、自座主宮被尋申子細於仙洞之處、全不知食之由、度々有勅答、然者於戒和上仙朝者、早可被處流刑之由、欝申之、　四月十六日庚申、今日雖可有日吉祭、依此事延引、十八日、日吉幷赤山神輿奉送本社、於西坂下惡徒一人字黑武藏西塔南谷行善坊出來切弃、日吉神輿三基御迎衆徒之中、坐禪坊助注記不知實名、捕彼惡徒持參貫首御前、即被出武家了、　五月二日、山門衆徒等攻園城寺、辰一點至于午剋攻落之、堂塔坊舍等不貽一字燒拂了、是構城郭建戒壇之故也、

〔元亨釋書便蒙二十六資治〕建保二年四月十六、台徒燒園城、（按、白河帝永保元年、山衆燬三井以來、至此都五回、自此以後、龜山院文永元年、後醍醐元應二年、並從山門燒三井矣、吁一朝之恙忘其身、犯佛門之大禁、）

○按ズルニ、三井寺遂ニ戒壇ヲ建ツルヲ得ズ、

〔大鏡七太政大臣道長〕まづはつくらしめ給へる御堂などのありさま、鎌足のおとゞの多武峯、不比

等大臣の山階寺、基經のおとゞの極樂寺、忠平のおとゞの法性寺、九條殿の楞嚴院、あめのみかど〈○聖武〉のつくり給へる東大寺も、佛ばかりこそはおほきにおはしますめれど、なをこの無量壽院〈○法成寺〉にはならび給はず、〈○中略〉世の中の人の申すやう、大宮〈○藤原彰子〉入道せしめ給ひて、太上天皇の御位にならせ給ひて、女院となむ申すべき、この御寺に戒壇たてられて、御受戒あるべきなれば、世の中の尼ども參りて、うくべきなりとて、よろこびをこそなすなれ、

〔延曆寺護國緣起〕傳信和尙、〈興圓、號三谷〉慈威和尙、諱惠鎭、後醍醐天皇戒師也、法勝寺、白河天皇皇居也、其後天台宗住持聖道衣也、後醍醐勅命、慈威住持法勝寺、從其時成律衣、後醍醐布薩著坐給也、戒師左座頭也、次第著、右頭下座也、後醍醐右末座著給也、

〔應仁記　三〕洛中大燒之事

東岩倉元應寺、此ノ寺ト申ハ、後醍醐院、御手ニ錦ノ簀ヲ持玉ヒ土壇ヲ築キ立玉フ、

〔應仁記　二〕岩倉合戰之事

其時、洛中盜賊、南禪寺ニ火ヲカケラ、〈○中略〉北ハ元應寺、岡崎、忽ニ灰燼ト成ケリ、

〔東坂本來迎寺記　山城名勝志所引〕元應寺者、後宇多院勅願、〈○中略〉亂中寺院爲ニ烏有、後末寺來迎寺、本尊記錄等被ニ安置、

〔圓光大師行狀翼贊　四十三事義〕圓戒嫡傳ノ人、〈○中略〉中古以來、法勝元應ノ兩寺ヲ其場ト定ム、二寺退廢ノ後、東坂本、西敎、來迎ノ兩寺ニ預テ、今ニ及テ其儀ヲ存シ、事ニ寺僧課役セリ、

〔圓光大師行狀翼贊　五十一寺院〕一書云、藥師像今在ニ東坂本西敎寺、彼寺ニ兼法勝寺之事、岡崎處々有ニ寺院之遺趾、〈○中略〉元應寺又此邊ニアツテ、古此兩寺、圓頓戒灌頂ノ道場ナリキ、其ニ廢退ニ及ケレバ、其道具以下、悉坂本ノ兩寺〈來迎寺西敎寺〉ニ預リテ、西敎ニ法勝、來迎ニ元應ノ事ヲ兼務ムル事ニゾナリヌ、

〔國師日記〕慶長十六年十二月

日蓮一期弘法、日蓮阿闍梨日興付屬之、可爲本門弘通大道師、國主被立此法者、富士山本門寺戒壇可被建立也、可待時而已、事戒法謂是也、就中我門弟等可守此狀也、

弘安五年壬午九月日　日蓮御判

血脈次第　日蓮　日興

受戒日時

〔延喜式二十玄蕃〕凡授戒者、毎年三月十一日始行之、月内令畢、其應行事之省寮綱所三司交名、當月五日進官、

受戒式

〔東大寺要錄九〕最初法式章第一

先著東大寺、放諸寺可集受者牒、次依僧綱牒狀、東大寺別當與使威儀師從儀師省寮使、相共著座戒壇院中門內、而依官書寺解文、就得度官符、將對勘之、令進度緣并申文三枚於三司使、即受者沙彌令申法名、本戶、俗姓名、依太政官某年月日符若干人例得度、師主某寺某、大法師某甲、此名對勘、即度緣奴。省使所登壇之後、立授了、押書印以後日請之、京上以舊印捺之次僧綱使放十師供牒、定置其日某寺、令進請文、次放諸寺大小十師可集之牒、次初列見、東北腋門呼法名右入、三司使行之、次堂達等小十師、於講堂前持尺、令著衣鉢座具針筒漉水囊等所作之事、依律文教訓、既畢、此名外著衣、次依寺解文隨年齡、五就師主座、次各々寺々次第結番帳文進三司使、押書、度授堂達師等、三人爲番、亦二人爲中正、一人爲上云々、被受者生年不滿廿歲者、及衣鉢非法、座具法等不如法者、小十師當此時皆細檢察取捨、如法擇定教訓、准律文行之、彼東西兩邊國々五人授戒之法准此而已、次堂達二人、請和上房定色事、上五座爲三師、下六座爲六具也、定作連請書一枚、各取奉、但請定、沙彌戒和上羯磨、遺教經講師說相師說淨主、各取奉、自餘不注請文之、請定大十師十一座、上五座爲和上羯磨教授、次二座爲沙彌戒和上羯磨、次一座爲遺教經講師、次一座爲說相師、次一座爲說淨主、最後一座爲作時師、朝座以巳時上分爲始、夕座時以未時爲始、以小十師十口、上二口堂達師、次四口授衣師、次一口呼立名帳師、次三口內著衣師、依臈次用之

〔了〇中略〕

奉請三師七證章第四

先打鐘、（三下長打）約此亦分四、一請和上、（東羯磨師請之）二請羯磨、（東教授師請之）三請教授、（西羯磨師請之）四請七證、（西教授師請之）其詞、（維々在之）將奉請其三師七證者、先堂達二人引列八口、少十師到立南中門内、三司使尊寺別當相共而召入受者、（此云呼別、今後列見）東邊一番、西邊一番、如斯東西互入、並居左右廊内階石、於此少十師各五僧、東西別立教座而已、是則別置東西、受者次第番數人數々事了、次堂達請和上房消息申驚大十師畢、次打鐘（三下長打）次和上大十師共引列、從西廊内階石、著甲袈裟、執香爐座具、係肘、令持衣鉢、徐進起壇堂西近廊也、當於此時、少十師教示東西受者、令申南無々々、起居禮拜被師、自近廊南階石向東行步、別著堂前座、（弟子等自近廊西端下壇、到堂前、各受香爐、暫間待之、）次自手敷座具、向堂持香爐、起居三拜、但（不開堂戸）次向南並居、即自手取淨履移置座北之時、（三衣鉢等）各座置了、即弟子令出、次東西堂達各引率四口小十師、任顯策交名各々方々校合受者名、面々即還到中門之中門、向北並立、先東堂達（白）了、東方受者爾許番、西堂達（白）了、西方受者爾許番、又東堂達（白）了、都合爾許人、次令告示省寮官人俗類、於中門外暫令立之事、至于師僧勸請之也、只僧綱使三人、尊寺別當等、留座中門内平牽而已、堂達小十師各五人、分立東西受者後、（伺節々令起拜、令胡跪合掌、低頭合目答申、）堂達々所々分立教語、受者令奉請之、

正請師僧條文

一奉請和上東羯磨師提香爐唱之、（詞）曰、諸受者等諦聽、東第一座以某寺某大德爲汝等受具足戒和上、先至誠起三度奉拜、（小十師令申南無拜了、令作胡跪合掌言學答申、）凡所以奉請和上、是發得具足戒正根本也、若不請此師者、無由發得戒法、故發懇重心、至誠奉請、唱我某甲時、各稱自名、理以各自言可奉請者也、雖然由未悟方執、故傳言令請者也、（文云）大德一心念我某甲令請大德爲和上、願大德爲我作和上、我依大德故得受具足戒、慈愍故（三說）教令乍居（南無一遍）和上許書、受汝等所請受者、同音答了頂戴持、

二請羯磨阿闍梨、東教授師提香爐、奉請二羯磨師、先唱、（詞）曰、東方受者、從東第二座以某寺某大德

爲汝等羯磨阿闍梨、西方受者、次之第三座以某寺某大德、爲汝等羯磨阿闍梨、先起三度奉拜、(令申南無) 次唱了、羯磨阿闍梨是受戒正師、若此師不廉、羯磨正法無由法界戒善得生、故須增上重心於戒師所方發得無作戒善、故發至誠以奉請文云、大德一心念、我某甲今請大德爲羯磨阿闍梨、願大德爲我作羯磨阿闍梨、我依大德故得受具足戒、慈愍故(三說) 先東羯磨師許了受、東受者等所請東方受者(答了) 頂戴持、次西羯磨師(許了) 受、西方受者等所請西方受者等(答了) 頂戴持。

三請敎授師　西羯磨師、提香爐請二敎授師唱、(詞了) 令奉請敎授師、先起三度奉拜、(令申南無) 次唱之由、此師敎授引導開辨令至僧中發得具足戒、故發懇重心奉請、又云、大德一心念、我某甲、今請大德爲敎授阿闍梨、願大德爲我作敎授阿闍梨、我依大德故得受具足戒、慈愍故(三說) 東敎授師(許了) 受、東方受者等所請、受者(同音答了) 頂戴持、西敎授師(許了) 受、西方受者等所請受者(同音答了) 頂戴持、(作居一禮)

四請七證師　西敎授師、提香爐唱之、令請七證尊師羯磨、此非是獨承、能成七證尊師驗證無有錯謬、得成羯磨法、若論其德、與上三師齊等說也、然東羯磨師、承羯磨時、西方羯磨師爲東方受者作證戒尊師、西方羯磨師承羯磨時、東方羯磨師爲西方受者亦互爲證戒尊師、故至深信心、先起三度奉拜、(令申南無) 請文了、諸大德一心念、我某甲今請諸大德爲證戒尊師、願諸大德爲我作證戒尊師、我依諸大德故得受具足戒、慈愍故(三說) 乍居一禮、(令申南無) 七證衆中第一大德(第六度也) 惣答(許了) 諸大德受諸所請、東西受者(同音答了) 頂戴持、乍居一禮已了、

正受大戒作法第五〇(中略)

和上自手打磬、若爲彈指、爲起法由、即唱和僧、和上(問了)、僧集不、一羯磨師(答了)、已集(問了)、和合不(答了)、和合(問了)、未受具足戒者出(答了)、無未受具足戒者出(問了)、不來者說欲(答了)、無說欲者(問了)、僧今和合、何所作爲(答了)、爲某甲等作受大戒羯磨(此名和僧) 某、受者名書連紙上、段々切別、(爲別々短策) 未始作法以前、堂達師各別授度東西羯磨師(問和僧之時、帖入其名) 次東羯唐師手持某交名短策(唱了)、衆中讀能爲某甲(受者名) 作

敎授師、東敎授師(答了、)我某甲能(每短籍授斯問答之、如)次羯磨師(作單白帖上受者名、又帖上敎授名了、)大德僧聽、彼某甲(受者等名)從和上某甲(和上名)求具足戒、若僧時到僧忍聽、某甲(敎授師名)爲敎授師、白如是(聽受者多少白名上也、此單白竟、卽)和敎授師起到羯磨師前、敷座具、作禮拜、(三反)起卽座具(東敎授師敷塔、正東半疊了)三衣鉢等(席在本座)、次到羯磨師前(東坐)、請取短策(此時敎授師讀籍之、次呼立堂達師、壇北下、座與羯磨敎授相共參、定名雖字等而已了、)敎授師自一南之東橋下壇出閾外、向東近廊行著半疊、(敷草座居)以名帳合受者面、小十師(此了、呼立名帳小十師)次內著衣(此時讀了、敎遣水盞等、鉢、只令持三衣鉢座具、)令問受者名了、問合敎授所持短策交名、卽說三衣鉢座具名等、次問十三難次十遮等敎訓之詞(具在別條)西羯磨師敎授師和僧作此、專問東二師無異、、但別座疊搭乾角、向北敷座具居、(三衣鉢等同、東置本座)次(大覺記第五頌)遮尼賊破黃五逆非畜二(云々、五逆殺父等、羅破僧出佛、血)十三難略頌(新頌、)汝和年三父母他奴官丈十遮略頌、次問難遮竟起引將受者、還至第二戶前、受者向北並立閾外、只敎授師獨昇壇上、當羯磨師前、去八尺許、向北唱、將來羯磨云、大德僧聽、彼某甲(受者等名)從和上某甲(和上御名)求受具足戒、若僧時僧忍聽我已問竟聽將來白如是(一說、)次作立向南舉手招受者登壇上、將至羯磨師前、向北並立、各取三衣鉢(置壇羯磨師前)只令捧座具、將至菩薩三座前、敎授師取彼座具敷座、並唱了、此是白發授戒事三柱菩薩御座也、故稱御名將奉拜(爲言習)南無頭田那菩薩南無樓至菩薩、南無馬闡那菩薩(三反令申)起三拜(令申南無)卽立各帖座具、令持受者、還至羯磨師前(亦取座具助敷居並)唱了、令奉拜師僧、起三度奉拜(高聲南無)次令白求哀言(理以自可申、就座未悟方軌、傳之令申稱名各)、大德僧聽我某甲(受者名)從和上某甲(和上御名)爲和上、願僧拔濟我、慈愍故、(三說作居一拜南無)敎授師就別座(待羯磨師所作了)次羯磨師敎示衣鉢座具等名、再問十三難十遮了、詞并白問羯磨之間、說此敎誨云々、具在別章(如文誦說)已了、又敎授師立寄敎令起拜、(三反南無)當此時間(成座賜拜、立署列了、)卽立令助帖座具、持衣鉢將到作時、師前取六念文等入一人鉢上了、令作大威儀衣、而自前西橋下壇出閾外、向西、次廻行北東、轉行到著三司前、被記受了、卽入授衣鉢師幕中、三拜(南無、)此所四師一人(作說授頌)三人(助敎受者輪唱爲常了)自此所於還請壇堂西脇入閾內、向三柱菩薩座起拜、(三反每拜)高聲(令申南無)、但不稱菩薩御名、當此時、三衣鉢座具係肘出堂、卽參詣大佛殿、敷座具傾禮、

次臨初夜參說相堂了、(來敎授師羯磨師、作此、具如別章、)

説相敎訓章第六

至初夜時洪鐘以前、先打院鐘三下、時受者入堂坐了、即堂達師申說十師長打時、說相師著甲袈裟、香爐三衣鉢座具、俱共諸大十師入堂竟時、說相師就搭南座、先起三拜、但自餘大十師、著平袈裟、不持鉢香爐、各著本座、小十師共座下層壇、打磬三禮、如來唄(下音)、次神分、(寶號眞言心經大作法神分)次後誓佛名、次誓句(任意)、次表白、(具在本文、具如別章)先說相四重四喩、次說四依、次說六念五觀、此中種々說法、(如文)說淨事、安居事、依止事、(具在別條、具如別章)了、佛名四五反、誓句(任意)是則授具足戒大事既了、

○按ズルニ、東大寺要錄ニ、雜事章第十之三、東大寺授戒方軌卷一、(最初戒和上唐大僧都法進式)第一最初法式章、(附食堂法)第二授沙彌戒章、第三請遺敎經章、第四請三師七證章、第五授大戒作法章、(付入壇法)第六說相敎訓章、(付六念五觀法)第七尼授戒法章、第八尼說戒相章、第九請說法主章、第十請依止師章、已上二條通用僧尼トアリ、

〔山家學生式(初出家戒儀)〕抑出家儀式有二

第一形同羯磨　剃髮著衣儀式也

第二法同羯磨　三歸受戒作法也

初形同羯磨者、著俗服、　拜四恩

父母　天地　國王　氏神(各一禮)

次脫俗服著法衣

次授偈(中略)○

次出家者自說偈(中略)○

次以灑水灌受者頂、偈、(中略)○

戒師

次戒師與法名

次受者說偈○中略

次受者禮佛禮師

次戒師登高座

次授戒○中略

次廻向

次退座

○按ズルニ、最澄弘仁九年五月十三日ヲ以テ、六條ノ式ヲ定メ、同年八月十七日、又八條ノ式ヲ定メ、同十年三月十五日、年分度者廻小向大式ヲ定メテ、並ニ天裁ヲ請ヘリ、山家學生式ハ、其主旨ニ基キテ定メタル者ニテ、延暦寺授戒ノ式ナリ、

〔阿娑縛抄八十六末百七十七〕授戒作法

如常儀

問云、戒體是多何本可授之哉、答、於戒壇授戒體可爲本、是妙樂大師御作也、傳敎大師加少々事給也云々、

番匠國元依有道心、乍在俗出家作法、幷法名授之、出家作法如常、但取去烏帽子、如形剃刀當頂、次令著袈裟、次授戒、聖德太子乍俗戒同出家著袈裟、令付僧名給、以之爲本云々、

在家人授五戒、病者在家者授五戒云々、

〔三國佛法傳通緣起下〕律宗

鑒眞和尚、傳戒已來、以臨壇和上爲律宗緒、七大諸寺律師、以戒﨟爲任次第、其事永代于今不絶、

○按ズルニ、于今不絶トハ、本書ノ著者凝然ノ時ナリ、卽チ此書ハ跋ニヨルニ、應長元年七月五

日記スル所ナリ

〔東大寺要錄九〕東大寺始行授戒作法記

一謹天平勝寶七年十月廿三日、法務大僧都和尚位鑒眞、奏聞公家狀、二ヶ度御受戒可給度者一万人下狀、毎年二ヶ度春二月十五日、冬十月一日、綱所威儀師一人、從儀師二人、治部玄蕃各一人、幷省物共東大寺別當可請之由、諸寺十師供可勤仕狀、如唐朝者、日來對問、御受戒日、定申二月十日十月十日、可被受戒登壇始行、言上以申、次二月廿八日宣旨、可令東大寺司請綱所、治部玄蕃省物幷綱掌鎰取等、次被令法務大僧都和尚位鑒眞充置、如唐朝者、但以三職擧狀被令大小十師請定之、(三職者和上羯磨教授也)次至和上職位者、依羯磨教授之判被任和上職位者、受戒結願日、法務大僧都和尚位鑒眞任權僧正、天平寶字四年任僧正、同七年五月六日入滅、(生年七十七)同年贈大僧正、

〔眞言諸山符案〕太上法皇(○宇多)御受戒之時、三師之內、於和上羯磨者、東大寺勤之、而東寺唯密之僧隨時令勤、此僧者、御戒牒既被載東大寺大德興福寺等、不然之上者、法親王以下、寺々僧令勤、本寺役給之條支證分明也、醍醐申云、爲勅請雖被召他寺僧、就戒場本所被載之條有何、(○中略)抑又和上羯磨必專寺之由申之者、與天仁戒牒文相違如何、(○中略)法皇御受戒異常、必三師別人勤之、

〔朝野群載十六佛事〕申東大寺申大宰府觀世音寺登壇戒師擧狀(幷本寺解狀)

東大寺戒壇院律宗三職大法師等誠惶誠恐謹言

請被特任先例補任寬圓大法師代觀世音寺登壇戒師狀

擧進傳燈大法師位光清(年臈)

右大法師等、謹撿案內、雖須寬圓任夏臈次第下向彼寺、勤仕御願、而道路遼遠、山海險阻、年老病重、不堪行歩、因茲簡定堪爲其器大法師光清、彼寺戒師所擧達也、望請本寺早奏聞公家、被賜官符、仍勒事狀以解、

康和二年九月十七日　　　教授　傳燈大法師位圓秀
羯磨　傳燈大法師位宗快
和上　傳燈大法師位脩圓

東大寺解申請天恩事
請被殊蒙天恩任前例賜官符大宰府補任末寺觀世音寺明後年以後登壇戒師代狀、
副進律宗三職擧狀一通、
右謹檢案內、本願聖主建立戒壇院之後、諸國度者沙彌、於此院登壇受戒、實紹如來之遺跡、遙傳佛法之戒光、爰東西堺遠、參詣有煩、因茲東者於下毛野藥師寺而令登壇、西者於大宰府觀世音寺而令得度、此等兩寺皆依本寺本師夏臈次第、且補任戒師、且寺務執行、而脩圓雖當巡行、依病擧代、而件大法師光淸者、諳五篇七聚之軌則、尤爲登壇戒師、又足寺家別當、望請天恩被賜官符於大宰府、補任彼寺別當、將令勤仕御願、仍勤事狀以解、
康和二年九月十九日　　　權都維那師嚴俊
都維那師兼幸
寺主大法師朝秀
上座威儀師大法師慶珠
別當　律師法橋永觀

〔東大寺戒壇院雜記〕
元興寺大德泰信律師　奉請爲和上
西大寺大德勝傳律師　奉請爲尊證
東大寺大德安顧律師　奉請爲尊證

東大寺大德眞良律師　奉請爲尊證

東大寺大德安暨律師　奉請爲羯磨

興福寺大德信命律師　奉請爲尊證

東大寺大德藥上律師　奉請爲尊證

招提寺大德豐安律師　奉請爲教授

招提寺大德安琳律師　奉請爲尊證

興福寺大德靈忠律師　奉請爲尊證

西大寺大德平福律師　奉請爲尊證

大德足下　沙彌空海稽首和南

竊以、三學殊途、必會通於漏盡、五乘廣運、資戒足以爲先、是以、表无表戒、務衆行之津梁、願无願心、斯七支之勝躅、但空海多得遮法門、請禁未登、夙夜兢悚、今茲延暦十四年四月九日、於東大寺戒壇院受具足戒、伏願、大德慈悲濟拯小識、謹和南疏、

延暦十四年四月九日　沙門空海疏

和上傳燈大法師位泰信

別當威儀師修行法戒光厚

〔初例抄下〕東大寺戒和上例

律師法進（東大寺律宗）　天平勝寶八年五月廿五日任律師、鑒眞大僧正弟子、○中略本朝最初戒和尚也、天平勝寶七年、鑒眞初戒師以法進爲戒和上也、

〔元亨釋書二十七度受〕又壇戒多弊、動不時不期、焉有常和上恒闍梨哉、

○按ズルニ、是言ニ據レバ、受戒羯磨既廢云々、常恒可有法式之二師亦無也ト、元亨釋書便蒙ニ

見エタルガ如クナリシナルベシ、

〔國師日記〕慶長十九年八月廿四日
受戒會和尙出入事、付東大興福兩寺、守臈次任和上候、此以前興福寺より、百六十年退轉之子細ハ戒臈之仁無之故候、又東大寺仁も、百六十餘年闕如之儀ハ同前ニ候、和尙被望候仁者、此方衆中之八人日末に著座候、此度ハ、東大寺仁戒法傳受之老僧御座候、所詮如先規兩寺戒臈之法度相立申候樣被仰付候者、忝奉存候、○中略

戒和上次第

天平寶字七年、癸卯東大寺鑒眞之弟子、法進大僧都、　八十一
寶龜五年　藥師寺　如保○保恐寶敏　年八十四
延暦五年　元興寺　昌禪　年七十八
同十四年　招提寺　豐安　年八十
大同元年　興福寺　長惠　八十二
弘仁四年　法隆寺　義觀　八十五
同七年　東大寺　慶修　八十二
天長七年　藥師寺　常詮　七十八
承和七年　法隆寺　義遍　八十三
同十二年　興福寺　壽敎　八十二
仁壽元年　元興寺　惠隆　七十六
天安二年　東大寺　玄橋　八十一
貞觀八年　東大寺　寵敎　七十八

同十五年	元興寺	覺詮	八十一
元慶二年	法隆寺	良敎	七十八
元慶四年	元興寺	壽詮	八十
仁和三年	東大寺	祥勢	八十二
昌泰二年	東大寺	叡南	七十九
延喜五年	大安寺	壽慶	七十七
同十三年	招提寺	還湛	
同十七年	大安寺	安矣	七十八
延長六年	大安寺	安虛	八十二
承平九年	東大寺	昌矣	七十九
天曆二年	東大寺	寶惠	八十七
同四年	東大寺	慈[illegible]	九十一
同八年	東大寺	增敏	七十八
同十一年	東大寺	明祐	八十三
應和元年	東大寺	武忠	七十八
康保二年	東大寺	安達	七十三
天祿元年	東大寺	正蓮	七十八
天延元年	元興寺	平油	八十
天元二年	東大寺	昭鏡	八十二
永延元年	東大寺	仁延	七十三

長保三年	東大寺	仁泰	七十六
寛弘元年	興福寺	忠興	八十九

自承和十二年至寛弘元年百六十年興福寺ニ退轉、

應安七年	東大寺	堯弁	七十四
嘉吉二年	興福寺	祚寛	八十二
文安三年	東大寺	春專	七十一

自應安七年至文安三年七十三年東大寺ニ退轉、又自文安三年至慶長十九年百六十九年東大寺ニ退轉、自古至于今、從末一和上ニ登候事ハ無之候、〇中略

八月廿四日

〔國師日記〕就大乘院御門跡受戒、兩寺〇東大興福之堂衆、和尚之儀、及相論候故、預御芳墨之剋、總寺江令披露候處、於和上者、戒臈次第ト、然者當寺之堂衆仁者、受戒會勤役之體多々、此度者、興福寺之堂衆者、勤役之體一人も無之候間、當寺之堂方可爲和上事、無紛存候、總而授戒之制法は、積戒臈任相承之旨、備和尚候義、往古之掟旨候間、未勤役之仁、可被致授法之由不審令存候、彌被遂御糺明、不被背戒法候樣、被仰付候は、可爲衆悅之旨、滿寺一同之評定候、恐惶謹言、

丑十二月十〇慶長十八年三日　東大寺年預五師

調監在判

金地院

板倉伊賀守殿

戒牒

〔三代實錄四十二陽成〕元慶六年六月三日甲戌、權僧正法印大和尚位遍照起請七條、願下所司、〇中略其四曰、應令治部玄蕃等省寮押署戒牒并捺印事、貞觀七年三月十五日格曰、少僧都法眼和尚位惠運牒

僧、伏撿舊例、凡有得度者、先與度緣、次令入寺、毎年三月以前放牒諸寺、令進當年可受戒交名、會集綱所、治部玄蕃共勘知名籍、然後令登受戒者、今聞、頃年受戒之輩、事多不法、只以戒牒專爲公驗、自稱眞僧、眩人耳目、因玆邦家少輸貢之民、都鄙多濫吹之僧、伏望自今以後、受戒之日、省寮威從共向戒場、子細勘會官符度緣、卽令登壇受戒、便收取受戒者戒牒、具注後紙、以其本籍姓名、省寮相共押署、捺以省印、五月以前下於僧綱、僧綱六月一日頒給受戒者、嚴勅有司、不使違期、若有持白紙戒牒者、處以違勅、

〔朝野群載十六佛事〕戒牒

比叡山延曆寺戒壇院

奉請靈山淨土

釋迦牟尼如來爲　　和尙

奉請金色世界

文殊師利菩薩爲　　羯磨阿闍梨

奉請覩史多天

彌勒菩薩爲　　敎授阿闍梨

奉請十方一切世界

一切諸佛爲　　尊證

奉請十方一切世界

一切菩薩爲　　同學等侶

奉請當寺

大德律師爲　　傳授戒師

沙彌　稽首和南　　大德足下

竊以、無明長夜戒光爲炬、滅後軌範、本叉爲師、○中略令契於比叡山延暦寺大乘戒壇院受菩薩別解脫戒、伏乞慈悲拔濟、證和尙疏、

保安五年四月日　沙彌

比丘　今蒙悲濟稟授淨戒、納法在心、爾河流注、伏乞現前傳戒和上、幸垂示名、永爲戒驗、

現前傳戒和上座　都維那傳燈大法師

上座傳燈大法師位

寺主傳燈大法師位

權寺主傳燈大法師位

沙彌

右被太政官今年四月卅日牒偁、左大臣宣、奉勅、件度者、方人、宜仰治部省依例令得度者、今省僧綱共授度緣如件、師主座主法印大僧都大和尙位、

天仁二年六月九日

僧綱

大僧正法印大和尙位增登

威儀師傳燈大法師位慶優

權僧正法印大和尙位　從儀師

玄蕃寮

頭從五位上行紀朝臣久範、　正六位上行少屬平朝臣基時

正六位上行大屬紀朝臣秀道

治部省

受戒用度

大輔從五位上行藤原朝臣家時　　正六位上行少錄平朝臣知俊

正六位上行少錄清原朝臣盛安

○按ズルニ、本書ノ目錄ニハ、前文ヲ延曆寺ノ戒牒ト爲シ、後文ヲ東大寺ノ戒牒ト爲セリ、

又按ズルニ、醍醐寺文書ニ、同寺座主、滿濟、義演等ニ、延曆寺ニテ受戒セシ時ノ戒牒アリ、其文前記朝野群載ト同ジケレバ、茲ニ載セズ、

〔延喜式二十玄蕃〕凡授戒使省寮官人已下、直丁已上、八箇日食料米、省一石二斗六升四合、(白五斗六升、黑七斗四合、)丞一人、錄一人、(日各白二升、)史生一人、省掌一人、(日各白一升五合、)直丁二人、(日各黑一升二合、)從六人、(日各八合、)寮一石二斗六升四合、(細用同省、)大和國春正稅穀、二月卅日以前送東大寺、但舖設寺家充之、

凡戒壇十師幷沙彌等供料、以大藏省幷大和國所送物、(具見大藏省幷主稅式、但大和國二月卅日以前送納、)令東大、興福、元興、大安、藥師、西大、法華、新藥師等寺各配一日辨備、

〔延喜式二十六主稅〕凡戒壇大小十師、幷沙彌等供料、白米七斛四斗六升七合六勺、糯米一斛一斗七升六合、大和國每年二月三十日以前運送東大寺、

〔延喜式三十大藏〕凡戒壇十師幷沙彌菜料、昆布十三斤十二兩、紫菜、靑苔、海松、凝菜、鹿角菜、於期菜、各十一斤八兩、海藻廿七斤九兩、滑海藻十三斤十二兩二分、小豆七斗七升九合一勺、芥子五升八合八勺、糖、酢、未醬、各二斗二升五合、醬四斗四升一合、鹽六斗六升一合五勺、油一斗四升七合、炭十一斛、薪廿八荷、三月卅日以前申官受直充之、

〔國師日記〕從東大寺、如此目安被上候、御受戒會御下行物、如先規被仰付、申分無之樣ニ可然存候、些少之出入、立御耳候而、御外聞如何ニ候、一乘院殿へ御雙讀尤候、此よし可有御披露候、恐々謹言、

金地院

六月(〇慶長二十年)廿一日

板倉伊賀守

受戒例

大乘院　御内

因幡法眼

覺

一從大乘院殿東大戒和尙渡り候入用ニ、米拾石可被渡旨、因幡被申候、此以前與福和尙之時如此候由、他寺之事者、此方ニハ不存候、當寺之堯辨戒和尙之時者、從御受者古升貳拾石渡り候、舊記御座候事、

一廿石渡りニても、七大寺之徒役者、七十餘人、其外上下召れ候ニ、一下行幷一獻等、度々ニ候へバ、戒和尙ニ中々仕合難澀候、御勘定申請、□□七大寺ヲ拜堂之入目等、退而辨置候、各不如意之儀ニ候へハ、迷惑ニ存候へ共、昔ゟ家職難捨候故、面々出錢仕法調事、

一右之趣、度々御理申候へ共、何かと被申候間、如舊規二十石之通、無相違被渡候樣ニ被仰付被下候者、可忝候、此以前、一乘院殿御執行之時も寺へ二十石、和上へも二十石、同前之義御座候、以上、

六月二〇慶長十年十八日　東大寺戒和尙看雅

金地院和尙樣

板倉伊賀守樣

〔濫觴抄上〕皇帝受戒

同月一〇天平二十年正月十四日、於平城中島、大僧正行基爲師、太上天皇〇聖武受菩薩戒、名勝滿、中宮受戒、名德滿、皇后受戒、名萬德、今日改大僧正號曰大菩薩、今按、聖武勅書曰、法諱勝滿文者、此時不御太上天皇御事歟、太上兩字謬加歟、今年七月二日甲午天皇寶算五五十禪位於皇太子、出家、法諱勝滿云々、就之不諱、今年二月二日丁酉、行基菩薩於菅原寺東南院右脇而終身、心安穩如入禪定、春秋八十云々者、天皇御出家云々、御出家歟戒已後

〔東大寺要錄一〕天平勝寶六年甲午二月四日、和上〇鑒眞初至日本、聖朝勅安置東大寺、即令行壇法、四月五日、太上天皇〇聖武於盧舍那佛前、請鑒眞和上登壇受菩薩戒、鑒眞即任少僧都、皇太后、皇太子、同受菩薩戒、次沙彌四百四十餘人授戒、五月一日被下戒壇院建立宣旨、七年乙未、於盧舍那佛前行授戒、九月戒壇院造畢、十月儲齋會供養、同廿五日始行授戒、

〇按ズルニ、東征傳ニ、此事ヲ記シテ、次皇后、皇太子、亦登壇授戒トアレバ、皇太后トアルハ光明子ニテ、皇太子トアルハ孝謙天皇ナラン、

〔本朝高僧傳五十七淨律〕和州招提寺沙門豐安傳

釋豐安、〇中略住招提寺持律直方、四衆悅服、平城帝欽其道、詔之宮中受菩薩大戒、公卿妃嬪相尋受戒、勅任少僧都、嘗勅諸宗耆德錄進一家之奧義、安上戒律傳來記三卷、帝賞智德、轉大僧都、弘仁三年、勅、沙門犯法、以僧律治之、又詔曰、僧尼新受戒者、從安學律、由此海會常盈千指、帝賜封戶若干、

〔類聚國史三十四帝王〕天皇入道

仁明天皇嘉祥三年三月丁酉、天皇落飾入道、誓受淸戒、〇中略時人莫不悲之、

〔元亨釋書三慧解〕釋圓仁、〇中略齊衡三年三月二十一日、帝〇文德於冷泉院南殿、受兩部灌頂、貞觀元年上〇淳和受菩薩戒、二年淳和太后〇正子內親王受菩薩戒、法號良祚、三年太皇太后藤順子受三摩耶灌頂、

〔日本紀略一醍醐〕昌泰二年十月廿四日甲申、太上皇〇宇多落髮入道、權大僧都益信奉授三歸十善戒、御名金剛覺、十一月廿四日甲寅、太上法皇於東大寺登壇受戒、〇春秋卅三令右大辨式部大輔紀朝臣長谷雄作戒牒文、

〔皇胤紹運錄〕宇多天皇、〇中略

延喜十六廿八、幸天台增命坊、重受灌頂、次御戒壇、回心受戒、于時紫金光現映、

〔扶桑略記二十三醍醐〕延喜五年乙丑四月十四日、法皇〇宇多於叡山戒壇院、以增命阿闍梨爲師、受廻心戒、

戒壇之上、現紫金光、見者奇之、

〔太上法皇御受戒記〕寛和二年三月十九日丁亥、申剋、自圓融寺還御于仁和寺内觀音院、(廿日廿一日、並依歸忌日、今日有御出也、)曆博士賀茂光榮奉仕御反閉、僧侶侍臣步從于御車之後、先是可被下宣旨雜事、以別當右近衛中將實資朝臣(于時爲藏人頭)被奏大内、(爲度僧二口、無度緣宣旨事、可聽公卿及兼内裏昇殿者往還事、可令撿非違使勤給、兼制遮行之事、)隨則以宣旨下東大寺、以藏人所牒給大和國、(○中略)別當參議左大辨大江朝臣齊光有御作御戒牒狀、(寛平法皇御戒牒、中納言長谷雄卿作之、依舊貫也、)草成獻之、參議勘解由長官藤原朝臣佐理書之、(青色紙)其狀云、蓋聞、假身於浮雲沫山、暗消煙浪之際、寄形於輕露龍海、塵變桑田之程、唯有德香普薰、無憂花之離塵水、妙梯爲便、正法閣之住虛空、某甲通黃屋、而忘反閉桑門、而誓心早慾赴焰之飛蛾、應畏留籠之肥馬、爰契寛和二年三月廿二日、於東大寺戒壇院、受具足戒、唯鏡智明了、是誠和南謹疏、(此文之外、和上及戒壇堂達署、幷大十師計字等、一如東大寺常戒牒、但無治部玄蕃官人署、)嗚呼作者其人也、書亦拔俗焉、

〔日本紀略 八 花山〕寛和二年十月日、法皇(○圓融)於天台山戒壇院、受廻心戒、

〔日本紀略 九 一條〕永延二年十月廿七日庚辰、圓融寺太上法皇、爲廻心欲登台山、(○中略)今夕宿御一乘寺、廿八日辛巳、太上法皇登台山、廿九日壬午、太上法皇於延曆寺戒壇院、有灌頂受戒事、

〔法然上人行狀畫圖 十〕後白河法皇、勅請ありければ、上人(○法然)法住寺の御所に參じたまひて、一乘圓戒をさづけ申されけり、(○中略)後白河法皇(○中略)建久三年正月五日より御惱あり、(○中略)二月廿六日に、上人參じたまひて、御戒を授たてまつられ、(○中略)後鳥羽院度々勅請ありて圓戒を御傳授、上西門院、(○統子内親王)修明門院、(○藤原重子)おなじく御受戒、

〔法然上人行狀畫圖 十〕高倉院御在位のとき、承安五年の春、勅請ありしかば、主上に一乘圓戒をさづけたてまつらる、(○中略)上人(○法然)かの九代(○慈覺、長意、慈念、慈忍、源心、禪仁、良忍、叡空、源空)の嫡嗣として、法流たゞ一器につたはり、はるかにいにしへのあとをおこし、(○下略)

〔元亨釋書 七淨禪〕釋辨圓、〇中略 仁治二年二月、入京師、大相國〇藤原道家 於光明峯別墅、延爾問道、但相知之晚也、就而受禪門大戒兼秘密灌頂、正嘉元年、寬元上皇〇後嵯峨 於龜山宮受禪門菩薩戒、留宮七日、數宣法要、上皇自持黃金扇與爾、帝者之手授、古來寡儔也、文永九年、上皇不豫、勅爾侍病、陪宮逾旬、十年冬、天子勅藤丞相實經大相國第三子圓明寺 召爾受禪門菩薩戒、建治元年、文應上皇〇龜山 於龜山宮談三教微旨、二年寶治上皇〇後深草 受菩薩戒、〇中略 近衞藤相國〇兼經 受菩薩戒、

〔東福紀年錄〕正嘉元年丁巳 三月、上皇〇龜山 於龜山離宮、聖一受大乘戒者七日、上皇不勝叡感、躬自賜黃金扇、翌日、上皇乳母仙園寺殿、亦聖一受戒、

文永十年癸酉

冬龜山道皇、請聖一受大戒、

十一年甲戌

上皇、亦聖一受大戒、

建治二年丙子

富小路上皇、〇後深草 就于聖一受戒、

〔二水記〕永正十七年九月廿八日、今日御受戒、〇後柏原 元應寺長老始參勤、先於小御所圓頓戒之儀有之云々、

大永二年五月廿八日、午前參、當番、有御受戒、〇後柏原 安樂光院住持也、晚頭令退出、參竹內殿、有御非時、鹿苑院渡御也、

○按ズルニ、以上ノ諸例ニ據ルニ、東大寺ノ戒ヲ受クルモノ、漸クナキニ至リ、或ハ天台、或ハ淨土、或ハ禪宗ノ戒ヲ受クルモノヽミナナリ、而シテ、一定ノ戒壇ニ登ラズ、隨時隨所ニアリテ受戒セシガ如シ、亦受戒法ノ大變ナリ、又按ズルニ、天皇、太上天皇受戒ノ事ハ、帝王部太上天皇出

家篇ニ詳ナレバ、宜シク參看スベシ、

〔大鏡(七太政大臣道長)〕今一所(○藤原道長男)は馬頭にて顯信とておはしき、(○中略)長和元年壬子正月十九日入道し給ひて、この十餘年佛のごとくしておこなはせ給ふ、いと思ひかけずあはれなる御事なり、(○中略)受戒にはやがて、殿(○道長)のぼらせ給ふ、人々の、われも〳〵と御ともにまゐり給ひて、いとこそをしげなりき、威儀そうは、えもいはれぬものどもたゝせ給へり、御さきに、うしきそうがうどもの、やむ事なきさぶらふ、山の所司、殿の御隨身どもの人、わらひのゝしりて、戒壇にのぼらせ給ふげるほどこそ、入道殿はえ見たてまつらせ給はざりけれ、御みづからは、本意なく、かたはらいたしとおぼしたりけり、座主(○覺慶)のたごしにのりて、がいさゝせてのぼり給ひけるほどこそあはれ天台座主のがいわじやうの一也とこそ見え給けれ、

〔小右記〕寬弘九年(○長和元年)五月廿三日庚寅、傳聞、今曉左府(○藤原道長)登山、依馬頭(○藤原道長子顯信)受戒事云々、大外記敎頼朝臣云、馬頭無度緣宣旨、辰剋以前、可持到延暦寺之由、頭弁戒仰云々、　廿四日辛卯、資平云、左相府、昨日寅剋許出京、(騎馬)自東坂登山、卿相、殿上人、諸大夫騎馬前驅、從檀那院邊、以石投前驅中、一石當皇太后宮亮清通腰、彼是驚奇、或抑或叫云、殿下參登給、乃何者ノ致求尋事乎、裹頭法師五六人出立云々、已々入檀那院、乃(下)馬所(乃)大臣公卿(被)、物故(被)知(其狀)物(加)と云々、飛礫十度許云々、一石到相府馬前云々、(此事或者中也)巳剋許、到梨下房、有饗饌、座主覺慶乘手輦參入、卽歸、次前大僧都院源、大僧都隆圓、少僧都慶命、權律師懷壽等參入、預饗食了、左府以度緣與僧綱等(僧都十枚、律師八枚)、又以度緣廿枚被送座主房、此間院源仰小綱某令捕飛礫下手者、卽搦法師一人將參相府、預院源、次新發著法服、出自房、向戒檀院、僧綱及相府已下相送、(相府烏帽直衣、上達部殿上人冠直衣、地下四位已下布衣、)相府留阿闍梨房、中納言俊賢已下、到戒壇院中門見物、相府家司知章於戒壇院中門外、招三綱幷敎授羯磨等給祿有差、授戒了、座主退歸、(○中略)殿上人廣業、雅通、經通、資平、能信、定頼、後日或僧云、飛礫當廣業清通等云々、法師

敢言、云、騎馬て前々專不レ登山、縱大臣公卿トナセリ執レ娶テ引落ス云々、相府、當時後代大耻辱也、世云、非二人之所一レ爲、若山王護法、令二人心催狂一歟、希代之事也、相府氣損、又可レ被レ愼歟、座主云、在二一人、騎馬淮二人間一有二何事一、自餘人、騎馬數十人登山不レ可、然飛礫三寶所レ爲歟、當二投石一之者可レ愼歟云々、

〔日本紀略後一條十三〕寬仁三年八月廿七日庚辰、入道前太政大臣道長○藤原爲二受戒一參二向東大寺一、攝政內大臣賴通○藤原以下、諸卿侍臣扈從濟々、但布衣也、廿九日壬午、今日入道前大相國於二東大寺一受戒也、卅日癸未、被レ歸レ京、○中略十二月十三日乙未、今日入道前太政大臣道長○藤原於二天台山一受二廻心菩薩戒一、

〔榮花物語疑十五〕御出家道長○藤原のとしの十月、ならにて、御受戒あり、おはしますほど、よろづをそがせ給とおぼせど、上達部とのばら、あるは、御車、くらゐあさき上達部君達は、みな馬にてつかうまつり給、あるは直衣狩衣にておはす、殿上の君たち、さま〳〵のあをともさしぬき、心のかぎり去たり、さるべき僧綱、凡僧えりたてゝ、つかうまつれりをかしげなる人の子など、御ともにさぶらふ、世の人み物にして、車さじきなど去たり、京いでさせ給より、內東宮の御使つゞきたちたり、山階寺の御まうけ、國守つかうまつれるほどおしはかるべし、御受戒、東大寺にてせさせ給、ならのみやこのために、かゝる事は、あるにやと見えたり、こゝろのどかに、三日おはしまして、御堂々々くらどもひらかせて御覽ずるに、めもあやなる事どもおほかり、我御堂も、かやうにせんと、覺しめす、かくてかへらせ給とて、寺の僧ども去な〳〵につけて、よろこび給はす、唯法皇のみゆきも、かくこそとみゆ、山階寺の僧ども、堂どうじまで、かづけ物、疋絹たまはす、山には來年ぞ、御受戒あるべくおぼしめす、

○按ズルニ、以上ノ例ニ據ルニ、延曆寺戒壇ノ成ルヤ、初メ東大寺ノ菩薩戒ヲ受ケ、次ニ延曆寺ノ廻心向大ノ戒ヲ重受スル者多キガ如シ、

〔玉海〕文治二年四月二十五日壬申、早旦大原聖人本成房來、余○藤原兼實大將、中將、女房、姬御前皆受戒、聽

聞之間、信心發起、不覺之淚數行、受了給小布施、

〔玉葉〕承元四年九月五日庚寅、高野行勝聖人來、余受戒、春日行幸時、以下襲表袴等爲布施、數刻言談之後退出了、件聖人知法無雙之人也、專歸不動尊之外無他云々、生年八十一、斷六穀云々、然而氣力如壯歲、生身化佛歟、尤可貴之、

〔碧山日錄〕長祿四年六月廿四日己巳、光祿大夫持清公、名○山落髮而入道、吾俗雖剃頭受戒、不離其家、而皆預公務、以國例也、清公又如此也、

○按ズルニ、聖武天皇以來、俗人ノ受戒多クハ斯ノ如シ、故ニ本書此言アリ、

〔親長卿記〕文明三年二月十三日、今夜御臺以下女房、幷日野大納言、廣橋大納言、藤中納言等、有圓。頓。受。戒。事、重弘上戒師也人、後聞、於書院五旬之間、眞光院僧正守尊勤行護摩也、先規顯密二壇護摩有之歟、今度每事省略也、道場此間舊院御座、十二月間也云々、不斷不祗候、每日參入云々、　十七年十二月十四日、入夜參女院、同道眞盛大德、今夜又男女充滿、予爲亡父受戒、爲代尋大德代官無子細、亡母代仰元長朝臣受戒了、

〔阿娑縛抄八十六末百七十七〕第二佛師受戒事

記金剛壽院云、當日晨朝爲佛師授八。齋。戒。、先三箇日、若前日可始、　進之由可仰、佛師當日可令受戒也、若在家佛師可授八齋戒、示云作法在別、若出家佛師十重禁受否可問之、若不知之由答、定本受之歟、仍更不可授之、十重禁者、一々可云聞、此戒堅可守、就中造佛之間不可犯之由可戒也云々、

極略時、三昧耶戒印明尤可也、若用戒波羅密印明文、

〔幸心鈔下末〕問、佛師體者、可授八齋戒之由、先德舊記少々有之、如何、　答、上古中古有其儀歟、然而當時者、只三昧耶戒印言計可有歟、其印、或普賢三昧耶印、又金剛合掌三マヤサトハムト可唱也、此事

先々申畢、

〔東大寺造立供養記〕承和元年十月六日、被鑄始大佛御頭、時剋、戒師一人、授戒於鑄工等、

〔續日本紀十七聖武〕天平十九年正月癸卯、制、令七道諸國沙彌尼等於當國寺受戒、不須更入京、

○按ズルニ、續日本紀ニ、大尼法戒大尼法均トアリ、古事談ニ小尼公トアリ、大尼ハ如法ノ受戒ヲ爲シヽモノ、小尼ハ然ラザルモノナリ、

〔諸宗階級〕淨土宗律僧之儀

一比丘尼、又ハ苾芻尼與唱、四分律ニ依而、三百四十八戒を受持いたし行事、大略比丘僧ニ同じ、但女人ハ根機劣弱ニ而、過失多候故、佛制急切ニ而、制戒、比丘僧ゟ多く候、

〔諸宗階級〕天台宗山門安樂院一派律僧衣體幷次第〇中略

一比丘尼之儀ハ、當今ハ修行難相調ニ付、現人無御座、只沙彌尼、幷進住尼計御座候、

〔根本說一切有部苾芻尼戒經〕諸大德、此八波羅市迦法、半月半日戒經中說、

攝頌曰

不淨、不與取、　斷人、稱上法、　觸、八事、覆、隨、

○按ズルニ、不淨ハ、男ト交ルコト、不與取ハ偷盜ノコト、斷人ハ人ヲ殺スコト、稱上法ハ無知ナレドモ、自ラ上人法ヲ得タリト言ヒ、以テ世ヲ欺クコト、觸ハ染心ヲ起シテ膝ヨリ上、腋ヨリ下ヲ、染心アル男子ノ身ニ觸レシムルコト、八事ハ染心ヲ起シテ、染心アル男子ト戲笑シテ、手ヲ捉ヘ衣ヲ捉フル等ノ八事ノ惡作業ノコト、覆ハ他ノ苾芻尼ノ破戒ヲ覆フコト、隨ハ破戒ノ僧ヲ恭敬シテ、拔濟ヲ求ムルコト、以上ヲ尼ノ八重戒ト云フ、

〔東大寺要錄一〕惠運僧都記錄文

貞觀三年四月廿五日、皇太后〇藤原明子幷北御息所剃頭出家、貧道爲出家和上、長祿師爲教授阿闍梨

也、五月廿五日、啓奉、令受比丘尼大戒、太政大臣〇藤原兼通爲崇重延曆寺、勸進皇太后、令受大乘戒、

〔日本紀略 五冷泉〕康保四年七月十五日壬寅、今日先皇〇村上女御從四位上庄子〇女王、幷更衣藤原祐姫等爲尼、大法師千觀爲戒師、

〔紫式部日記〕十一日〇寛弘五年九月の曉に、北の御さうし、二まはなちて、ひさしにうつらせ給ふ、〇一條后藤原彰子御產時みすなどもえかけあへねば、御木丁をおしかさねておはします、僧正ぎやうてふ、そうづほうむそうづなどさぶらひて、加持まゐる、院源僧都、きのふ書せ給ひし御願書に、いみじきことども書き加へて、讀みあげ續けたる言の葉の、哀に尊く賴しげなること限なきに、殿〇藤原道長のうちそへて、佛念じ聞え給ふほどの、たのもしく、さりともとは思ひながら、いみじうかなしきに、人人なみだをえほしあへず、ゆゝしうかうなとかたみにいひながらぞ、えせきあへざりける、御いたゞきの御ぐしおろし奉り、御いむごとうけさせ奉り給ふほど、くれまどひたること、ちに、こは如何なることゝ、あさましうかなしきに、たひらかにせさせ給て、のちのこと、まだしきほど、さばかり廣きもや、南のひさし、かうらんのほどまで、たちこみたる僧も俗も、今一よりとよみて、ぬかをつく、

〔大鏡裏書〕上東門院、〇藤原彰子萬壽三年正月十九日、出家、年卅九長曆三年五月七日、於法成寺剃除鬢髮、

〔女院小傳〕上東門院、〇中略萬壽三正十九丁酉、爲尼、法名淸淨覺同日院號、

〔榮花物語 二十七衣の珠〕萬壽三年正月十九日、御とし〇藤原彰子卅九にぞならせ給ける、いみじうわかくめでたくおはしますに、あまの御裝束いみじうせさせ給へり、〇中略三位そうづは、御いとこにてないけし給へれば、それ御ぐしおろしたてまつらんとてあるに、くわんばくどの〇道長御はさみたでまつらせ給に、御めもくれまどひて、いみじうなかせ給に、との ゝ御まへかくなかせ給を、このよの御さいはひはきはめさせ給へり、〇中略いみじううつくしげにあまそぎたるちごものや

うにおはします、

〔榮花物語 三十六根合〕あなたには、にようゐん、〇上東門院中宮、たかづかさどの〻うへおはします、ふたところならぶるにぞ、そぎすてさせ給へる、

〔榮花物語 三十三きるはわびしと數女房〕にようゐん〇上東門院より、御せうそくつかはしたりける、世をすて〻やどをいでにしこ〻ろにもなをこひしきはむかしなりけり、と申給へりければ、ぢきやうのないし、

ときのまもこひしきことのなぐさまば世にふたゝびもそむかなましを、おほせごとめきて、ありけるなるべし、

〔花鳥餘情 二十五總角〕女の戒を受るといふは、ひたひのをはやして、さげあまといふものになるをいふなり、

〔勘仲記〕弘安四年閏七月八日辛未、參殿下、次參近衛殿、(香)今夕、前殿御方姫君(予養君)密有御出家之儀、日來有御隱遁之氣、去二日入御河東宿所之處間皮密入御栂尾、此事承驚、一昨日進御迎、仍所奉入御御所也、其儀御戒師實相院新僧正御房、御法名淸淨觀如、如此密儀不及其沙汰者也、御法衣以下諸事、予奉沙汰、自今日予所伺候也、

〔親長卿記〕文明十七年十二月十日、今日自女中被申云、可爲圓頓戒、其在所於予所可致其沙汰云々、申領狀了、　十一日、明後日、受戒人數、予可注付云々、大方注付了、　女院明後日可有御受戒、可申沙汰云々、　十二日、受戒所望人々、競申、男女數輩、　十三日、早旦用意點心、自內裏女中有沙汰、不取布施、可叶沙汰、用意道場佛具、(本尊眞盛聞、身、打數同前、)借用淨花院隣寺血脈、用意、入夜內裏女中數輩來臨、男方、源大納言、權中納言、民部卿、山科三位、頭辨以量朝臣、實房、重經、源富仲、皆在數長胤等也、此外雜人、男女充滿庭上、予亭女房等、構局受之、　十四日、早旦參女院、可成道場之所見之、(召具頭辨申付了、)如形室禮其所、

○按ズルニ、後宮受戒ノ事ハ、帝王部後宮出家篇ニ詳ナリ、宜シク參看スベシ、

古事類苑
宗教部二十八
佛教二十八
戒律下 安居 修行 附 布薩 併入

〔令義解 僧尼 二〕凡僧尼有禪行〈謂禪靜也、行修行也、〉修道、意樂寂靜、不交於俗、欲求山居服餌者、〈謂服辟穀藥、而靜居靜行氣也、雖不服餌、亦聽山居、〉三綱連署、在京者僧綱經玄蕃、在外者三綱經國郡、勘實並錄申官、判下、山居所隸國郡、〈謂假如山居在金嶺者、判下吉野郡之類也、〉每知在山、不得別向他處、

〔睡驢嘶餘〕一比叡山開闢ヨリ、十八代ノ坐主慈惠大和尚マデ、三百年律衣也、酒不登山、慈惠云、山嵐瘴霧ニ衆徒被侵サ病ヤムナリ、五辛ヲ可入歟云々、然シテ初テ酒登テ五辛不登、衆徒坂本江下テ五辛ヲ用也、テモトハ山江登テ今モ用テ不苦、

一律僧ハ夏了テ、ニラヒトモジヲバ用ルナリ、自餘ノ五辛ヲ堅ク禁ズル也、比叡大乘律ノ事也、

〔圓光大師行狀翼贊 十六 事義〕朝ニ自誓トアレバ、八齋戒ナルベシ、此戒ハ、一日一夜戒トテ、根機ニ隨ヒテ、十齋、六齋、或ハ平生、若ハ師ニ受ケ、若ハ自ラモ早朝ニ誓テ持スルコトナリ、モシ盡形壽ト誓シハ、每日誓フニハ及バヌナリ、〇中略長日齋食ニテ戒ヲ持スルヲ、長齋持戒ト云、

〔圓光大師行狀翼贊 十六 事義〕サレバ、十齋、六齋、八王日、三長月ナドニハ、心ニ任セテ、愼アルモヨカルベシ、

〔日本書紀 三十 持統〕三年正月丙辰、詔曰、麻呂等、少而閑雅寡欲、遂至於此、蔬食持戒、可隨所請出家修道、

〔續日本紀 一 文武〕四年三月己未、道昭和尚物化、天皇甚悼惜之、遣使弔賻之、和尚河內國丹比郡人也、

俗姓船連、○中略戒行不缺、尤尙忍行、嘗弟子欲究其性、竊穿便器、漏汚被辱、和尙乃微笑曰、放蕩小子汙人之床、竟無復一言焉、

〔日本靈異記中〕依漢神祟殺牛而祭又修放生善以現得善惡報縁第五

攝津國東生郡撫凹村、有一富家長公、姓名未詳也、聖武太上天皇之世、彼家依漢神祟而禱之、祀限于七年、每年殺祀之、以一牛合殺七頭、七年祭畢、忽得重病、又逕七年間、醫藥方療猶不愈、喚集卜者而祓祈禱、亦彌增病、於玆思之、我得重病、由殺生業、故自臥病年已來、每月不闕、六節受齋戒、修放生業、見他殺含生之類、不論面贖、又遣八方訪買生物而放、

〔元亨釋書十三明戒〕釋道忠、事鑑眞、稟戒學、眞稱持戒第一、○中略民俗呼菩薩、

〔元亨釋書十四檀興〕釋源算、○中略閉門宴坐、勤經時日、七十年來不破齋戒、或數日斷食、衣無蟣虱、身無癬疥、池蛙聞齋、庭鳥相馴、

〔本朝高僧傳五十七淨律〕和州東大寺沙門明祐傳

釋明祐、賀州人、隨觀宿稟華嚴、兼密學、以明戒範選爲東大寺之戒壇和尙、梵行精嚴、意出塵外、夜宿大殿、不居私院、坐禪念佛、率以爲常、老期遘病、飮食不進、三日弟子勸用饘粥、祐曰、我平生不非時食、命終在近、今豈破齋乎、令諸徒誦阿彌陀經廻向及夜、音樂響空、祐獨聞之、向西合爪念佛而化、春秋八十四、應和元年二月十八日也、

〔後深心院關白記〕應安五年二月八日丙戌、齋食受戒如例、　三月五日癸丑、齋食受戒如例、八月八日壬午、齋食受戒如例、　九月八日壬子、齋食受戒如例、　十二月八日辛巳、齋食受戒如例、

○按ズルニ、每年每月ノ記、コノ文アリ、其定日ハ八日尤多ク、其間ニハ五日アリ、八齋戒ヲ守レルナラン、

〔後深心院關白記〕應安五年八月十九日癸巳、木幡僧來、受七日七夜八齋戒、時正申、專稱名號之外無

他、

〔親長卿記〕文明四年二月十一日、參尊體寺、聽聞講演、八講第十持八齋戒、○中略十四日、午後雨下、參尊體寺、時正結日也、持八齋戒、

明應二年八月五日、時正初日也、持齋、○中略八日、持齋、○中略十一日、持齋、參內、下略以勾當內侍申落飾之暇了、

〔續扶桑隱逸傳〕下深草元政

日政、字元政、自號妙子、或號不可思議、又號泰堂、姓菅原氏、石井、洛陽之產、○中略壯歲致仕、矢志佛乘、落髮爲僧、入深草山、創瑞光寺、甘間居焉、一室蕭然、聖典之外無餘長矣、本粹風雅、學明元贇、文筆讚詠、自成一家、長時持律、常不卸衣、有與緇衣者、換綿子施衆、華夷素緇望風信慕、搢紳庶士招之不應、有趨化者、不論新疎、善言論誘、爲之啓迪、竟事父母竭哺養焉、○中略寬文八年二月十八日、書和歌一首、安詳而取滅、壽四十六、臘二十歲、

〔伊呂波字類抄〕志疊字精進

〔運步色葉集〕志精進

〔令義解〕二僧尼凡僧尼、○中略精進練行、謂、精進者懇勲也、言精銳求道、進而不退也、○下略

〔枕草子〕一ことゝゝなるもの

さうじもの、あしきをくひ、いぬるをもわかきは物もゆかしからん、

〔眞俗佛事編〕三祭靈精進今ノ在家、斷肉食精進ト云フト思ヘルハ誤ナリ、精進ノ文字ハ內典ニ多ク出、シラギト謂ウテ、勉メ勵マスノ義ナリ、十誦律序、諸佛勤精進、故得阿耨菩提ト云ヘルヲ以テ可見、故ニ父母ノ忌日ニ當テハ、淨身一心、愼ミ守ルノ義ヲ精進ト云フ、精進ハ卽心所善十一中ノ第二ナリ、智度論云、有二精進、一身精進、爲小、二心精進、爲大、佛說意業大、故、按ズルニ、今ノ俗忌日ニ當テ肉ヲ不喰、精進トスルコト、此修善ヲ父母ノ追福トスルナリ、又忌日ニ不食肉、說者輔經ノ事實、法苑珠林ニ、北齊蕭氏ガ其府ヨリ傳語スルガ如シ、

〔令義解〕十雜凡月六齋日、公私皆斷殺生、謂、六齋、八日、十四日、十五日、廿三日、廿九日、卅日、

〔日本書紀持統三十〕五年二月壬寅朔、天皇詔公卿等曰、卿等於天皇世、作佛殿經藏、月行六齋、

〔續日本紀二十孝謙〕天平寶字二年七月甲戌、勅、比來皇太后〇光明子寢膳不安、稍經旬日、朕思延年濟疾、莫若仁慈、宜令天下諸國、始自今日、迄今年十二月三十日、禁斷殺生、又以猪鹿之類、永不得進御、

〔日本紀略嵯峨〕弘仁九年四月丙子、詔、比者陰陽愆候、炎旱淹旬云々、自起今月廿六日迄于廿八日、總三箇日、朕及公卿百官、一皆素食、歸心覺門、凡其僧精進轉經、以副素懷、

〔續日本後紀九仁明〕承和七年六月丁巳、勅、去年秋稼不登、諸國告飢、今玆疫病間發、夭傷未弭、加以季夏不雨、嘉苗擬燋、夫銷殃受祐、必資般若之力、護國安民事、由修善之功、宜命五畿內七箇日晝轉大般若經、夜修藥師悔過、長官精進、必致靈感、修善之間、禁斷殺生、

〔三代實錄三十九陽成〕元慶五年正月十九日戊辰、太政大臣抗表云々、〇中略勅答曰云々、〇中略還向河陽宮、其陪從一百人、撿挍并奉迎等使六十二人、酒食夫馬等之類、事々祇供、時屬諒闇、莫用魚鳥、

〔日本紀略一醍醐〕昌泰元年三月廿八日丁酉、爲消疫癘、於十五大寺限三箇日、轉讀金剛般若經一萬卷、天下潔齋、

〇按ズルニ、扶桑略記ニ、此事ヲ擧ゲテ、天下潔齋ヲ、天下皆精進ニ作レリ、

〔江家次第一正月〕供御藥〇正月元二三、弘仁年中始之、〇中略

平旦、天皇御東廂、〇中略

御厨子所、供御臺二本、〇中略

釆女傳取之、自第三間御几帳上、付女藏人、女藏人傳陪膳、

大根一坏、茲串刺二坏、〇中略押鮎一坏、〇中略

煮鹽鮎一坏、〇中略猪宍一坏、以雉代之、鹿宍一坏、以田鳥代之、以上七坏之內、精進物供於第一御臺、魚類供二御臺、〇中略

或此間給肴於後取、多給大根、正月人多精進之故歟、

〔枕草子六〕あはれなるもの

孝ある人の子、鹿のねよき、男のわかきが、みたけさうじしたる、へだてゐて、うちおこなひたる、あかつきのぬかなど、いみじうあはれなり、〇中略こよなくやつれて、まうづとこそはしりたるに、右衛門のすけ信賢は、あぢきなき事なり、

〔枕草子春曙抄六〕へだてゐてうちおこなひたる曉のぬか〇中略御嶽精進に、別所にはなれゐて、彌勒を拜禮するさま也、〇中略まうづるほどの千日精進して、金峯山に參也、

〔中右記〕寛治六年四月廿八日、今夕、太上皇〇白河并中宮〇媞子爲金峯山御精進、

〔徒然草上〕惟繼中納言は、風月の才にとめる人なり、一生精進にて讀經うちして、寺法師の圓伊僧正と同宿して侍りけるに、文保に三井寺やかれし時、坊主にあひて、御坊をば寺法師とこそ申つれど、寺はなければ、今よりは、ほうしとこそ申さめといはれけり、いみじき秀句なりけり、

〔古事談二臣節〕知足院殿〇藤原忠實令申鳥羽院給云、思食御壽命者、毎月朔日可有御精進、是一條左大臣〇雅信說也云々、彼日或人云、此事相叶本說歟、朔日奏吉事、不奏凶事由、見太政官式、

〔元亨釋書九感進〕釋證如、姓時氏、攝州豐島郡吏佐通之子也、〇中略謝人事、專精練行、〇中略貞觀八年八月十五日、〇中略端坐而寂、年八十七、〇中略精進絕倫、一旬二飯、一月六浴、斷語二十歲、行常不輕行、十六萬七千六百餘家、

〔親長卿記〕文明十四年五月廿五日、參內、御用次御連歌也、今日御法樂云々、夜前有其闕、仍精進也、

〔柳營秘鑑二〕當御代公儀向懸ル御精進日

八日　十日　十四日　十七日　晦日

右者、前々御夕夜より當終日、

廿日　廿四日

右期計、御精月者、前夜ゟ當日終日、

元和二辰年四月十七日

東照宮　增上寺ニテハ　安國殿御靈屋ト唱

〔天保集成絲綸錄四十八〕文政三辰年七月

大目付江　○中略

一御精進明之御肴は、不ㇾ及ㇾ獻上ㇾ候、右之外、萬石以上之分、不ㇾ及ㇾ獻上ㇾ物候、尤御法事相濟、御精進明之御肴も、不ㇾ及ㇾ差上ㇾ候、

右之通可ㇾ被ㇾ達候

七月

○按ズルニ、精進トハ六度布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、ノ一ニシテ、素食ヲ謂フニアラズ、而ルニ吾邦ニテハ、古ヨリ素食ヲ指シテ精進ト云ヘリ、又按ズルニ、此他中古法會神事等ニ多ク精進セシコト、法會篇ニ散見セリ、宜シク參看スベシ、

齋非時

〔眞俗佛事編三齋〕非時食施ノ問、佛食時ヲ制シ玉フニ、若日午ヲ過逮ㇾ夜畜生鬼神ノ食トス、而ルニ今僧、非時食ヲ設ケテ施會ヲ爲モノ多シ、未ㇾ審、苦カラザル乎、答曰、是佛制ヲ違犯スル、最可ㇾ誡、有ㇾ意者問ゾ非時食ヲ設ケン、問、然ラバ非時食ノ施ハ無ニ功德一歟、答曰、三種施(法施、財施、無畏施、)ノ中ニハ是財施ナリ、爰ゾ無ニ功德一トセン、則ヤ大僧ノ人ダ前ニハ素ヨリ不ㇾ見ニ時分一、何ゾ非時食ヲ得ム、問、[illegible]タヘ本說ヲ聞玉ヘ、答、智度論ニ、迦羅時ト三摩耶時トノ二種ヲ說玉ヘリ、凡ソ俗諦ノ中ニハ、實ニ有ニ晝夜等時一、コレヲ迦羅時ト名ク、眞諦ノ中ニハ、別ニ無ニ實時一、コレヲ三摩耶時ト名ヅク、夫佛ノ非時食ヲ制シ玉フハ、外道白衣ノ邪見ヲ破センガ爲、又佛弟子ノ禮法トシ玉フ所ノ俗諦門ナリ、豈第一義諦門ノ中ニ食時ヲ論センヤ、(已上ハ智論ノ取意ナリ、)下ノ二論及資持記ノ釋文ヲ出、可ㇾ味、)愚按ズルニ、密家ノ初夜ノ行法ニ、飲食ヲ供養物トスルモ斯意ナリ、雖ㇾ然若長城ニ至テハ、愚癡ノ僧俗ニ對シテ明ニ說コトニ非ズ、恐ラクハ非法ヲ行ニ至セン、故ニ南山行事鈔云、今有ニ妄事ニ大衆者一、多食ニ著非時食一、故具引誡之ト云ヘルモ爲ㇾ此事ナリ、全不ニ非時食一、佛弟子ノ禮法ナレバ、此行儀不ㇾ可ㇾ闕、○中略

在家齋會施酒問、今ノ在家齋ヲ設ルニ、必ズ酒ヲ施ス、酒ハ是佛制ナレバ、亡者ノ爲ニ罪トナラズ、違テ修善ニ似タリ、如何、答曰、我モ亦素ヨリ如ㇾ汝ナモヘリ、雖ㇾ然十住婆沙論ノ說ニ、

撲ニ、酒ヲ施モ亦在家菩薩ノ行ナリ、奈トナレバ、菩薩ノ檀波羅蜜ハ、衆生ノ一切願ニ施シ與ルヲ此行トス、故ニ好酒モノニハ施酒、快樂ヲ與ルヲ修福トス、彼論ニ問曰、若有人捨施酒、未知得罪以不、答曰、施者得福、受者不得福、又曰、檀波羅蜜法、悉滿人願、在家菩薩以酒施者、是則無罪ト云ヘリ、爾レバ今ノ俗ノ齋會ニ酒ヲ施モ、此趣ヲ得モノハ修善トナツテ、罪惡トナラザル乎、(私曰、是在家ノ上ニ於テ開ス、出家ノ上ノ事ニ非ズ、)按ズルニ、大乘戒ニハ皆テ不許、梵網經曰、若自身手過酒器與人飲酒者、五百世中無手、何況自飲酒、不得教一切人飲、及一切衆生飲酒ト說玉フ是ナリ、彼祇陀太子波斯匿王末利夫人ニ酒ヲ許玉フハ、此人ハ酒ニ因テ善心ヲ起セシヲ以テ、都テ酒ニ功德アリトシテ佛許玉ヘリ、雖然是佛ノ權教方便ニシテ、大乘實教ノ本意ニ非ズト云フコト、注宛珠林ニ曲ニ辯セリ、

〔古事談〕(三僧行)南京永超僧都ハ、無魚肉ノ限ハ、齋非時モ都テクハザル人也、公請勤テ在京ノ時、久魚ヲ不食、窮屈シテ、下向ノ間、於丈六堂邊晝破子ノ時、弟子一人、近邊ノ在家ニテ魚味ヲ乞テ令勸之、便魚主、後日ニ夢ニ見ケルハ、オソロシゲナル者共、在家ヲ註ケルニ、我家ヲ注除ケレバ、子細ヲ問處、使者等云、永超僧都ニ贄立ノ處也、仍注除之云々、カクテ覺ニケリ、其年比村ニ在家悉不遁疾病、病死者甚多、此魚主ノ宅、只一字其難ヲ免ケリ、仍參向僧都之許申此子細、僧都聞此由賜被物一重返遣之、

〔明月記〕貞永二年二月十三日戊子、忌日事賢寂、送嵯峨、(地藏供養、并非時一具、湯帷子薪等也、)

〔徒然草〕(上)眞乘院に、盛親僧都とて、やんごとなき智者ありけり、○中略出仕して饗膳などにつく時も、皆人の前すゑわたすを待ず、我前にすゑぬればやがてひとりうち喰て歸りたければ、ひとりつい立て行けり、時非時も、人にひとしく、定めて喰ず、我喰たき時は、夜中にても曉にても喰ふ、○下略

○按ズルニ、僧祇律ニ、午時日影過一髮一瞬即是非時トアリ、

〔律疏〕(賊盜)凡盜毀佛像者、徒三年、卽僧尼盜毀佛像者徒流、(爲其盜毀所事先聖形像、故加俗人之法、)菩薩滅一等、(其非菩薩之像、盜毀化生神王之類、當不應爲從重、有減入己者、即依凡盜法、若毀損功庸多者、計庸坐贓論、各令修復、)盜而供養者、杖八十、盜毀不相須、

〔類聚三代格〕(三)太政官謹奏

垂化設教、資章程以方通、道俗訓人、違彝典而即防、比年在京僧尼、不練戒律、淺識輕智、巧說罪福之因果、門底壓頭、詐誘都衰之衆庶、內黷聖教、外虧皇猷、遂令人之妻女、動有事故、日剃頭髮、輙離室家、無懲綱紀、不顧親夫、或於路衢負經捧鉢、或於坊邑害身燒指、聚宿爲常、妖訛成群、初似脩道、終爲奸亂、永言其弊、特須禁制、望請、京城及諸國國分、遣判官一人、監當其事、嚴加捉搦、若有此色、所由官司即解見任、其僧尼一同詐稱聖道妖惑百姓、依律科罪、其犯者即決百杖、勒還鄕族、主人隣保及坊令里長並決杖八十、不得官當蔭贖、罪狀如前、伏聽勅裁、謹以申聞、謹奏、奉勅依奏、

養老六年七月十日〈○又見續日本紀〉

太政官符

禁斷僧尼出入里舍事

右奉勅、出家之人、本事行道、今見衆僧、多乖法旨、或私定檀越、出入閭巷、或誣稱佛驗、詿誤愚民、非唯比丘之不慎敎律、抑是所司之不勤捉搦也、不加嚴禁、何整緇徒、自今以後、如有此類擯出外國、安置有供養定額寺、

延曆四年五月廿五日〈○又見續日本紀、七大寺年表、〉

太政官符

應敎正僧徒事

右被大納言正三位神王宣偁、奉勅、沙門之行、護持戒律、苟乖斯道、豈曰佛子、而今不崇勝業、或事生產、周旋閭里、無異編戶、凡庶以之輕慢、聖敎由其陵替、非只黷亂眞諦、固亦違犯國典、自今以後、如此之輩、不得住寺以充供養、〈○中略〉

延曆十七年四月十五日〈○又見類聚國史、類聚三代格、〉

〔日本後紀 二十二〕弘仁三年四月癸卯、勅、〈○中略〉頃者諸寺僧尼、其數寔繁、外託勝因、內虧戒律、精進之行

無顯、淫犯之徒屢聞、僧綱顏面、不加捉搦官司寬容、無心糺正、○中略令加禁斷、　六月己酉、勅、頃者緇徒之間、多犯法禁、所司寬縱、專任律教、不加推勘、朝憲稍弛、爲弊良深、自今以後、僧尼犯罪、不論輕重、一依僧尼令糺之、

〔類聚三代格〕三太政官符

應僧尼之犯依令條勘事

右被太政官去六月廿三日符偁、撿案內太政官大同元年十月五日下彼省符偁、奉勅、內典之門持戒爲首、苟有犯破誰弘厥道、然則道之盛衰良由其人、保護國家莫不率斯、故緇徒之禁、具載科條、凡在非違、準法應勘、今得少僧都忠芬狀偁、僧尼行業、咸不如法、即律教中、已設明制、禁斷之事、請準敕旨、夫緇素異形、內外殊趣、宜依所請任令遵行、但殺人奸盜、此是不輕、隨犯還俗、一如外法者、今右大臣宣、奉勅、如聞頃者僧尼多犯法禁、所司專任律教、不加推勘、朝憲稍絕、爲弊良深、宜自今以後、僧尼犯罪、不論輕重、一依僧尼令勘、

弘仁三年七月十日

〔本朝文粹二意見封事〕意見十二箇條　善相公清行

一應消水旱求豐穰事

右臣伏以、○中略請讀師多非持律之人、或有贖勞之輩、況其國分僧少人、皆是無慚之徒也、蓄妻子、營室家、力耕田、行商價、○中略

一請禁諸國僧徒濫惡及宿衞舍人凶暴事

右○中略猶凶暴邪惡者、惡僧與宿衞也、伏以、諸寺年分、及臨時得度者、一年之內或及二三百人也、就中半分以上、皆是邪濫之輩也、又諸國百姓逃課役、逋租調者、私自落髮、猥著法服、如此之輩、積年漸多、天下人民三分之二、皆是禿首者也、此皆家蓄妻子、口啖腥膻、形似沙門、心如屠兒、況其尤甚者、聚爲群盜、

竊。鑄。錢。貨、不畏天刑、不顧佛律、若國司依法勘糺、則霧合雲集、競爲暴逆、前年攻圍安藝守藤原時善、刧略紀伊守橘公廉者、皆是濫惡之僧、爲其魁師也、縱使官符遲發、朝使緩行者、時善公廉皆爲魚肉也、若無禁懲之制、恐乖防衞之方、伏望諸僧徒有凶濫者、登時追捕、令返進度緣戒牒、卽著俗服、返附本役、

(日本書紀推古二十二)三十二年四月戊申、有一僧執斧毆祖父。。。。時天皇聞之、召大臣〇蘇我馬子詔之曰、夫出家者頼歸三寶、具懷戒法、何無懺忌、僧犯惡逆、今朕聞、有僧以毆祖父、故悉聚諸寺僧尼、以推問之、若事實者、重罪之、於是集諸僧尼而推之、則惡逆僧及諸尼幷將罪、於是百濟觀勒僧表上以言、夫佛法自西國至于漢、經三百歲、乃傳之、至於百濟國、而僅一百年矣、然我王聞日本天皇之賢哲、而貢上佛像及內典、未滿百歲、故當今時以僧尼未習法律、輙犯惡逆、〇中略願其除惡逆者、以外僧悉赦而勿罪、是大功德也、天皇乃聽、

(續日本紀淳仁二十三)天平寶字四年十二月戊寅、藥師寺僧華達、俗名山村臣伎婆都、與同寺僧範曜博戲爭道、遂殺範曜。還俗配陸奧國桃生柵戶、

(中右記)大治五年五月十七日、凶會山僧入來云、去春受戒之間、裹頭數十人出來、成惡事也、相尋之處、是中堂衆所爲者、受座主差、柱上座靜命阿闍梨遣中堂云、堂衆不可裹頭事也、自本裹頭事、殊所制止也、堂衆上臈寺返答云、尤可然、不可背此仰、件旨可下知堂衆者、其後無音過之間、去三日、堂衆數十人亂發、切柱上座靜命房了、是裹。頭。事、被制者、件靜命所力也者、此事不便、山上平安及數年之處、如此惡事出來、大略盤惡欲發歟、座主件事趣被奏院了、則召中堂上臈三人可差申彼張本輩之由有仰、不若曲者只今可給使廳者、則注申六人許了、仍不論京都遠國、可追捕由被仰下撿非違使等了、於山上者、放所司等、付各師主尋召云々、

(朝野群載三文筆)延曆寺起請

六箇條事〇中略

一可停止招集凶徒營求兵器事

右〇中略夫僧侶之行、全守戒律、以精進爲甲冑、以柔和爲衣裳、何好驍勇、還蔑佛法、就中春秋二季傳戒之時、裹頭。蔵顔。插刀。横劒。集會之場、自及濫吹、仍須師主之輩各加敎督制、其所爲矣、但不從制止、追放其身、是援莠養稼苗、修正性改惡行之義也、〇中略

天承元年二月十三日　　　　作者式部大輔藤原敦光朝臣

〔空華日工集〕應安三年二月五日、彌首坐來自福山、余乃款々說話曰、凡今時佛子、不依敎likely量、但恐人情戒律不持、僧儀不修、僧服之上擐甲、與彼正道門邪徒同科、自今以後、吾禪宗有何面目、余生年四十六、未佛子著鎧手刃之儀、　五月十四日、圓覺天池瑞光二卷、因袈裟上條事不好人分爲兩黨連署、周一侍者與焉、余誡令請暇且云、余自十七爲僧至今四十六、未嘗毀人、亦未手兵器、或聞不好人事、則誓不與其人同居、吁嗟可惜、今時佛法破滅矣奈何々々、七月六日、人告今日西來門徒自宿、止鐘鼓燈燭諷經等、其口皆甲會于監寺寮、

〔本朝通鑑正親町七十五〕天正十三年三月癸巳、〇中略高野僧、有三等、其一曰衆徒、勤密宗之學、故稱學侶、其一曰行人、專嗜。武事。曾與信長挑戰、其一曰廻國僧、經歷諸國以商賣爲業、此行依興山力得免滅亡、故山中悉屬興山指揮、

〔日本書紀天智二十七〕七年是歲、沙門道行盜。草薙劒、逃行新羅、而中路風雨芒迷歸、

〔日本靈異記上〕邪見假名沙彌斫燈塔木得惡報緣第廿七

石川沙彌者、〇中略以其婦河內國石川郡人也、其雖假容於沙門、而繫心賊盜、或詐稱造塔、乞斂人之財物、退與其婦買雜物而噉之、或往攝津國島下郡春米寺斫燈塔柱汚法誑人莫過斯甚、

〔古今和歌集秋四〕題しらず　　　　僧正遍昭

なにめで、おれるばかりぞ女郎花われおちにきと人にかたるな。。

〔後拾遺和歌集二十釋教〕法師の扇をおとして侍けるをかへすとて　和泉式部

はかなくもわすられにけるあふぎかなおちたりけりと人もこそみれ

〔八代集抄二十八〕おちたりけりとは、法師の落墜することにそへて也、おちたりと人もみんに忘置よと也、

〔元亨釋書二十二雜解〕釋明一、姓和仁氏、居東大寺、宣揚異教、學者多依、晩置後房、時人曰、蘆葡雖凋、肯含四照之色、芝蘭半落、亦送十歩之芳、歳七十一化、延暦十七年也、

○按ズルニ、釋慈寶、晩年後房ヲ設ケ、學者之ヲ惜ミシ事モ、元亨釋書ニ見ユ、

〔日本後紀二十二嵯峨〕弘仁三年八月癸巳、流僧良勝於多褹島、以與女同車也、

〔類聚國史八十七配流〕弘仁十四年二月庚戌、流興福寺僧中源庚信、元興寺僧永繼等於遠江國、並緣婬犯也、

〔三代實錄三十八陽成〕元慶四年十月十九日己亥、散位從四位下高橋朝臣公輔者、右京人也、少年出家、被緇爲僧、住延暦寺、法號湛慶、學眞言教、尤精義旨、爲阿闍梨、仁壽中徵侍東宮、私通乳母、事漸發露、太政大臣忠仁公聞之、遂令還俗、叡山中諸徳、愛爲法器、甚歎惜之、

〔中右記〕元永三年二月十二日、三井寺僧慶範來談云、法成寺上坐法橋隆尊、多年之間破戒、提權乃妻子、執行法成寺、行住坐臥所用之佛物也、思其罪業不可謝盡、臨老臥病席、入三井寺、棄妻子、不見一兩月程、專念佛無他事、終日先以沐浴、集弟子合掌作、坐向西方、自無餘念專念佛、如睡眠入滅已了、見人爲希有事、

又有號靜蓮阿闍梨僧、年來居住宗像邊、頗好說經、但破戒具妻子、住京年老、世人號雉阿闍梨、是從京房生雉飛出、仍隣里之人呼曰雉闍梨也、臨老有病、甚體邪氣也、件僧自誓、祈新羅明神云、此病依爲邪氣居驗者用呪護人、然而無其驗、若是種蘖之事歟、樂給我傍有呪明神詫件人云、是最後之病也、來九

月廿六日必可命終者、于時七月也静還聞此事、大驚追却驗者、俄入本寺三井寺妻子令佛事、枕房中所有財物奉作阿彌陀像、纔先作出御頭、奉見斯大歡喜、揚聲稱念彌陀佛、〇中略至九月其日、病煩宜、仍人々成喜之間、念佛無絶遂以入滅、定知往生之人、

〔古事談三僧行〕道命阿闍梨ハ道綱卿ノ子息也、其音聲微妙ニシテ讀經之時、聞人皆發道心云々、但好色無雙之人也、通和泉式部之時、或夜往式部許、會合之後、曉更ニ目ヲ覺シテ、讀經兩三句之後、マドロミタル夢ニハシノ方ニ有老翁、誰人哉ト相尋之處、翁云、五條西洞院邊ニ侍翁也、御經之時者奉始梵王帝釋、又天神地祇悉御聽聞之間、此翁ナドハ近邊ヘモ不能參寄、而只今ノ御經ハ、行水モ候ハデ令讀給ヘレバ、諸神祇無御聽聞隙ニテ、此翁參テヨク聽聞候テ、喜悅之由也云々、

〔沙石集四下〕上人子持事

信州鹽田ノ或山寺ニ上人有リ、三ノ腹ニ三人ノ子ヲモテリ、初ノ腹ノ子ハマメヤカニシノビケレバ、ヒジリノ子トイヒケレドモ不審ニ覺テ、名ヲバ思モヨラズトツク、次ノ腹ノ子ハ、時々ハ我房ニモシノビ〳〵カヨヒケレバ、ヒタスラ疑ノ心モウスク、シテ、名ヲバサモアルラント付ク、後ノ妻ハウチタヘ我房ニオキテ、ウタガヒノ心ナカリケレバ、名ヲバ子細ナシト付、コレハ當時ノ事也、

〔法然上人行狀畫圖十七〕安居院の法印聖覺は、入道少納言通憲の孫子、法印大僧都澄憲の眞弟なり、

〔圓光大師行狀翼贊十七事義〕骨肉ヲ分タル實子ヲ、己ガ弟子トシタルヲ眞弟ト云、此傳ノ中、其例往往アリ、〇中略聖覺ノ子隆承、承ノ子憲實、實ノ子憲基ナリ、朝廷ソノ才能ノ美ヲ愛シテ、敢テ閨房ノ私ヲトガメ給ハザリキ、〇中略其頃世ニ、說經師ハミナ妻帶ヲ常ノ習トセルト聞エタリ、又諸寺ノ貴僧ハ、聞ユル中ニモ、此類多カリキ、

〔仁和寺諸院家記上〕南勝院
信海律師（號大納言律師、元道椿字禪法印眞弟子、禪助僧正附法、）
〔仁和寺諸院家記下〕摩尼珠院
誉什法印（號大貳法印、始建立之、前大僧正禪助附法、禪法眼眞弟子、）
〔東寺百合古文書百十五〕寛正四年正月廿三日
一寶勝院僧都（重增）不清淨落書糺明事、今日重令會合老若、（科評定彌分廿定）及其沙汰之處、今朝或仁來年預房云、去年七月廿三日歟、沸湯之日件女火燒キ居スル處へ、重增來テ相語彼女、寶勝ハ南緣ヨリ内ヘ入リ、女ハ北ノ戸ヨリ入ル、各ハキ物ヲ取リテ入ル也、其後少時アリテ、又各自本路重增ハ門ヨリ出ヅ、女ハ如元歸リテ火ヲ燒居タル也、就彼身上見聞事不可有陰密之由、可有告文之由、承及之間、如此子細於衆坐可披露申之條、難治之子細候之間、爲意得申之云々、仍此趣被露之處、然上者、不可及起請文者也、難遁犯科之間、宜有此旨存知之由、以兩使（乘觀乘圓）兩三ヶ度申送之畢、今日非供僧等難催之、至引付者廿一口供僧計載之者也、堯全、宗耀、隆繼、公遍、紊淸、仁盛下六人、非供僧人於仕評定畢、此外宗承、宗永、原紹、賴俊、賴俊下五人不能催之、但六日可加連署人數之旨、衆議治定了、
〔甲陽軍鑑品第四十八〕甲府法花宗の僧公事の事
甲州府中穴山小路に新立寺と申日蓮宗の寺あり、是に脇寺十四五有、此十四五の中に、林生坊、昌沈坊と云坊主、女房を持、是を近所の町人ぬきな加兵衛、玉越杢左衛門兩人にて、よくとちの女房逃ることならぬ樣に、隣の坊主に手形をさせ、扨訴人岩間大藏左衛門方へ告る、○中略右林生坊、昌沈坊と申新立寺の法花坊主、女房持候と有儀を、岩間大藏左衛門悅、二人の町人同道致し奉行所へ訴申、則四奉行穴山小路、新立寺院主の御坊へ事狀を付、林生坊昌沈坊二人の僧を、御藏前へ召寄、扨大藏左衛門と、ぬき名加兵衛玉越杢左門二人をよび、引合て對決さた有て、法華坊主兩人な

から負て申様、我々計にて御座なしとて、法花寺の内、かぞへ立、いづれの寺にも、五人六人候と申、我寺の内よりも、十人計訴人して、清僧は二三人なら/でなし、新立寺にて、脇坊十五軒の間にさへ十二人あれば、甲州中には、在鄕へかけては、二百人も科におとすこと、今の林生坊昌沈坊が口故なり、扨また諸人の批判には、さいげんなき法花坊礫にあがらん、又はあぶられんとのさた也、奉行衆も此以前、岩村田法華坊主、何にても證據なきさへ以て、御分國をはるゝ、ましして是は大方の御成敗にては有間敷、いそぎ改出し、日記に付言上申べしとて、事立を以て申上る、信玄公聞召、被仰出は、此坊主共、皆日蓮宗か、法花修行の僧ならば不苦、子細は則法華經に貴賤上下、持戒毀戒、威儀具足、正見利根鈍根、等雨法雨と有、此時は、貴も賤も、高も低も、戒も持も、戒を破るもけさをかくるも、及かけざるも直成も、邪成も、利根も、等法の雨をふらすとあり、法の雨とは、佛に成事也、さあれば出家も俗も、佛に成所別事なくば不苦、殊に法華の坊主は、我得經をかさにきての事也、寄懐にてはなく、日蓮宗女房持儀不苦、免して持たせよとの御事也、但清僧ならば、又何かあらん、清僧へ對しての仕付は、尤有べし、さなくば淸僧落僧の隔有まじ、淸僧落僧の隔には、今の事立、落。墮。僧。妻。帶。役。と申物を出せとて、安間と云侍を、さ。い。た。い。の。代。官。に被成置、其已後、女房たいする法華坊主は、皆安間三左衛門方へ、年に一度づゝ、年貢を出す也、信玄公大ち大ひの大將にて、出家を殺すことを不被成、しかも其坊主の讀經にて、色々に引替、さばき賜ふ事、文武二道の名大將と、よその國にても感ずるなり、

〔律令纂要　一〕女犯之僧御仕置之事

元靈岸寺地中惠淨寮ニ罷在候、所化ニ而、當時芝築地目相町嘉兵衛店嘉右衛門方ニ居候もの、

春雅

右之もの儀、前々度惡意候、出家姿、專其外町人共與連立、當三月中、新吉原遊女屋安右衛門方へ、度度罷越、遊女尾の川を買揚破戒仕候段、不埒至極ニ付、堀田相模守殿依御差圖寶暦六子年十二月廿五日、於日本堤三日晒之上、脱衣中追放申付之、

〔一話一言三十八〕谷中延命院御仕置一件享和三亥年

亥六月六日入　脇坂淡路守懸り

谷中日蓮宗　延命院　日道四十歳

右之者儀、一寺之住職たる身分をも不顧、淫慾を恣にし、源太郎妹きん、又ハ大奥部屋方下女ころと密通に及び、其外屋形向相勤候女兩三人へ艶書をおくり、右之女參詣之節密會をとげ、或ハつやなど・申なし、寺内に止宿致させ、殊にころ懷姙のよし承り、墮胎之藥を遣し、惣て破戒無慙之所行にて、其上寺内作事之儀、奉行所へ申立候趣と引違ひ、勝手儘に建直し候事共、重々不屆之至に付死罪申付之、

〔御定書百箇條〕女犯之僧御仕置之事元文四年極

一寺持之僧享保六年極　遠島

一所化僧之類寛保二年極　晒之上本寺觸頭え相渡、寺法之通可爲致、

一密夫之僧　寺持所化僧之無差別獄門

〔古事談三僧行〕仁海僧正ハ、鳥ヲ食人也、房ニ有ケル僧ノ、雀ヲエモイハズ取ケルナリ、其雀ヲハラハラトアブリ、湯積ノアハセニ用ケル也、雖然有驗ノ人ニテ被坐ケリ、大師ノ御影ニ不違云々、

〔沙石集三下〕律學者之學與行相違事

笠置ノ解脫上人、如法律儀興隆ノ志深クシテ、六人ノ器量ノ仁ヲエラビテ、持齋シ律學セシムト

イヘドモ、略○中如法ノ儀ナカリケルニ、略○中カノ六人ノ内ニ、名ヲ承リシカド忘レ侍リ、持齋モヤブリテ、僧房ニ同宿兒ドモアマタ置テ、昔ノ儀スタレハテヽ、兒ニクハセントテ、佐保河トイフ河ニテ、魚ヲトラセテ、我身ハヒタヒツキノ内ニキテ下知シ、弟子ノ僧、火タキテ、前ノ爐ニテ、生タル魚ヲ、ニルニ、鍋湯ノアツクナルマヽニ、魚スビツニオドリオツ、愛弟ノ兒是ヲトリテ、手水桶ノ水ニテスヽギテ鍋ニ入、房主是ヲ見テ、ヨシ〳〵ヨクシタリ〳〵、兒共モハ、ソレテイニオメヌガヨキゾトイフ、同宿ノ僧烏帽子引入テ火焚ケルガ、是ハ犯戒ニハ何ニテ候ベキゾト問ヘバ、聲聞戒ニハ波逸提、菩薩戒ニハ波羅夷也ト答フ、戒相ハ誠ニ明ラカナレドモ、威儀ハ殊ノ外ニ散々ノ事ニコソ、學ト行トタガヒタル事、一國ノ風儀久ナレルニヤ、佛法ノ滅セン事ハ、天魔外道ノアタハザル所也、

〔徒然草下〕遍照寺の承仕法師、池の鳥を日ごろかひつけて、堂のうちまでえをまきて、戸ひとつあけたれば、數もしらずいりこもりける後、をのれもいりて、たてこめてとらへつゝころしける、よそほひ、おどろ〳〵しく聞えけるを、草かるわらはきゝて、人につげゝれば、むらのおのこども、おどりて入て見るに、大雁どもふためきあへる中に、法師まじりて、うちふせねぢころしければ、法師をとらへて、所より使廳へ出したりけり、ころす所の鳥をくびにかけさせて、禁獄せられにけり、基俊大納言別當の時になん侍ける、

〔空華日工集〕應安四年正月廿六日、幽岩叉話、及二圓覺事幷僧供等事一、余從容告曰、凡佛在世時、皆如レ此、故每二一人犯一レ事、則結二一戒一、如下一比丘醉レ酒、乃結中不飮酒上之類也、況今末法去レ聖日遠、人心益薄、欲レ無二犯者一、可レ得乎、然而三寶有二正像末之異一、今末法除二破戒僧一、則無下一個可二供養一者上、若不二供養一、則以二何功德一爲二當來根一、但當下不レ論二破戒持戒一、以二平等心一一味信向上、則只箇信心卽佛祖骨髓也、卽斷二生死一力子也、千萬々々、岩稽首而去、

安居

〔下學集上人倫〕賣子(マイス)商僧(アキナイ)也

〔室町殿日記四〕聖笈籠の事

一聖衆徒、中國下の關を通るとき、關奉行鹽津平左衛門尉問申されけるハ、廻國ハその〱にて候哉、又別なる僧達ニ候かと申されければ、聖のいはく、此度笈ひじりハ、商賣の爲にむかしより諸國をまはり候に依て國々のあん内を能存たるに付て、笈役に申付られ候と答、重而鹽津のいはく、其笈と申ハ、弘法大師御修行の時負せ給ふか、又左も候はぬかと申されければ、ひじりのいはく、この笈の出生は、就中少納言入道信西と聞へし才人の末子に、按察の君と申て候ひしが、信西むなしく成給へば、十二三人の息も、右衛門督信賴かために東西へ流罪せらる、此按察ハ〈○中略〉高野山にのぼりて、おこなひすまされけるか、ゝる所へ、信西入道の譜代相傳の者ども八人、主君のあとをとはん爲に、高野山にのぼりて、この君と一所にをこなひけるが、諸國の路徑に尸をさらす法界の死人を灰にし、骨を此山におさめなば、偉なる善根成べしといひて、其時此笈をこしらへ、國々をすぎやうせしより、事おこり候よしを申されける、關守きゝ給ひて、まことに殊勝なる事にこそ候へ、年頃存する、たゞ商賣ものゝ爲にこしらへたるうつは物とこそおもひ候ひしにとて、かんせられける、

○

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸事僧夏講供講者、依維摩最勝兩會竪義之次第行之、然擬補講師、又果三階之後、任讀師之僧秩滿歸本寺、卽果遣二階任講師者、歷一選之後擬補、

〔翻譯名義集四衆善行法〕安居〈南山云、形心攝靜曰安、要期住此曰居、靜處思徽道之正軌、理須假日追功策進心行、隨緣託處志唯尙登、不許馳散亂道妨業、故律通制三時意存據道、文偏約夏月、情在三過、一無事游行妨修出業、二損傷物命、違慈悲深、三所爲既非故招世謗、以斯之過、教興在茲、然諸義不無指護會、故夏中方尺之地悉皆有蟲、故正法念云、夏中除大小便、餘則加趺面壁、〉

〔延喜式二十一玄蕃〕凡十五大寺安居者、寺別請講師讀師及法用僧三口(呪願散花唄各一口)幷定坐沙彌一口、講讀師沙彌各一口、其法用以上者、僧綱簡點、但講師者、寮允以上相共簡定、普請諸宗、三月下旬牒送治部、申官、四月上旬請之、

凡招提寺安居講師、以當寺淨行僧次第請用、不得請他寺僧、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡十五大寺安居者、○中略並起四月十五日、盡七月十五日、分經講說東大寺法華最勝仁王般若經各一部、理趣般若金剛般若各一卷、興福、元興、大安、藥師、西大、法隆、新藥師、本元興、招提、西寺、四天王、崇福等十二寺、法華最勝仁王般若經各一部、弘福寺法華最勝維摩仁王般若經各一部、東寺法華最勝仁王般若守護國界主經各一部、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡國分寺僧、度緣無公驗者、不得預正月安居等請、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡十五大寺安居者、○中略其施物、三寶、絲卅絇裹料調布九尺、木綿三分、講師、絹五尺、綿十七屯、調布廿五端、讀師絹四疋、綿十屯、調布廿端、法用三口別絹二疋、綿四屯、調布四端、定坐沙彌、調布四端、綿四屯、講讀師沙彌、綿二屯、調布二端、並用本寺物、但東西二寺、猶用官々功德分封物、(但供養、見主稅大膳式、)

〔延喜式二十六主稅〕凡十五大寺(其號見玄蕃式)安居供養料米、寺別廿一石六斗二升七合、但大安寺加大般若經會料六石八斗、並當國舂正稅送之、其舂運功亦用正稅、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸國金光明寺安居、講說最勝王經、(居會同寺)其布施用當處官物、(數見主稅式)

〔延喜式二十一玄蕃〕凡東大寺大佛安居布施稻、每年納寺家、充修理料、

〔延喜式二十六主稅〕凡諸國金光明寺安居者、三寶布施、絲卅斤、講讀師法服各絁五疋、講師、絁十疋、綿廿斤、布廿端、讀師絁五疋、綿十斤、布十端、呪願散花唄等僧、各絁二疋、綿四斤、布四端、聽衆僧尼、各絁一疋、布一端、定坐沙彌綿二斤、布二端、講讀師從沙彌、各布二端、其供養講讀師、日米各六升四合、(飯料二升、饘粥四合、雜餠

四升、大豆小豆各五合、油二合、醬酢末醬各一合、海藻滑海藻、於期菜、各三兩、大凝菜、芥子、各一兩、紫菜二合、鹽一合二勺、定坐沙彌、講讀師從沙彌、各一口米一升五合、飯料餘物減半、並用正稅、太宰觀世音寺用筑前國正稅、

〔延喜式主稅二十六〕凡志摩國講讀師、安居法服布施供養、以尾張正稅充之、其所請用講師、以參河國正稅充之、正月轉讀最勝王經會亦同、

〔初例抄上〕諸寺諸山安居初　和銅年中明元於法隆寺被始行之、天平廿年下知諸國、天平神護三年五月符云、以四月十五日可爲式日云々、

〔日本書紀天武二十九〕十二年、是夏始請僧尼安居于宮中、因簡淨行者三十人出家、

朱鳥元年五月癸亥、天皇體不安、因以於川原寺說藥師經、安居于宮中、

〔日本書紀持統三十〕四年七月己丑、是日以絁絲綿布奉施七大寺安居沙門三千三百六十三人、別爲皇太子、奉施於三寺安居沙門三百二十九、

〔類聚三代格三〕太政官符

應於國分尼寺安居之中令講法花經事

右被權中納言從三位兼行左衛門督陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣偁、奉勅、國分二寺、初建自遠、一則名爲金光明護國寺、一則號爲法華滅罪寺、最勝法華二部經、各十部如法書寫莊飾蘊積、及苾蒭苾蒭尼每寺有其員、是則先帝救世利物之法、遠傳于今不朽者也、而頃年所行僧寺安居之會、獨講最勝王經、尼寺滅罪之場、無設法華妙典、兩寺所設法設藏、用有不同、宜仰諸國令講讀師、安居之會先於僧寺講最勝仁王經、次於尼寺講妙法華經、庶幾、無二無三之勝理、開示郡國、除災植福之大善、廣被衆庶、

承和六年六月廿八日又見續日本後紀

太政官符

應功德安居講爲五階中夏講業事

右得法隆寺牒偁、撿案内、有功德安居官安居二色講師、功德安居講者、上宮太子（○廐戸皇子）之本願官安居講者、勝寶感神天皇（○聖武）之本願也、昔日僧等件二色講、互當其次、則爲得業、而依登美眞人藤津解、天長二年以降、延暦寺僧爲官安居講師、爾來功德一依講次充之、即爲夏講業、而太政官去齊衡二年八月廿三日符偁、補任諸國講讀師者、以五階僧爲講師、以三階僧爲讀師者、有司乘此格云、所謂夏講已請延暦寺僧、專寺僧等、所謂功德是格外之色、不可爲夏講業、今諸大寺總有其色、咸五階業、至法隆寺、既無其色、何以立業、望請件功德講爲夏講業、下知所司以爲永例、然則先聖本願證於萬代、傳灯末學紹於億劫、謹請官裁者、右大臣宣、奉勅依請、

貞觀二年十月廿五日（○又見三代實錄）

〔東寶記 五〕天長二年三月十日奏狀

東寺毎年安居講守護國界主經事

右沙門空海奏、空海聞、法惟甘露、嘗者除病、道惟無言、人能演暢、伏惟皇帝陛下、德齊乾坤、明超日月、法輪常轉、普利群生、今天下諸寺、毎年安居、或講最勝王經、或演法華經、或說理趣般若、擇海龍王經、此寺堂宇新構未定講經、案去弘仁十四年十一月二日官符偁、右大臣宣、奉勅、件寺令住眞言宗僧五十人、其宗學者、一依大毘盧遮那經金剛頂等二百卷經等云々、海公乘坏訪道、傳秘密之眞言、杖錫安禪、持神呪之妙力、又夫東寺者、遷都之始、爲鎭國家、栢原先朝所建立也、乞察此狀、率僧徒等讃揚眞教、轉禍修福、鎭國護家者、今此寺、護國界主陀羅尼經一部十卷、文括顯密、義呑諸乘、轉禍爲福之方、降雨止風之法、具說此經、伏望、毎年夏中、永講此經、擁護國家、天恩允許、請宣付所司、

〔東寶記 四〕四月（○天長二年）八日太政官牒於僧綱所偁

應令東寺安居講守護國界主經事、
牒、太政官今月七日下治部省符偁、
右大臣宣、奉勅、件經宜令眞言宗僧每年夏中、永講彼寺、消禍修福、降雨止風、饒益年穀、擁護邦家者、省宜承知依宜行之者、綱所察此狀、依件令行、故牒、
天長二年四月八日　從六位上守左大史美努宿禰清庭牒
參議右大辨兼陸奧出羽按察使從四位上行勘解由長官勳六等伴宿禰國道

或記云、天長二年夏中、弘法大師、於東寺被講守護經云々、〇中略源運記云東寺安居自四月十四日始之、僧之中以堪能之人爲講師、講讀四部大乘經、一夏之間、每日講讀之、於講堂勤仕之、每日御佛供幷僧之、件御佛供御明等、入寺僧順勤仕之、夏之初十四日有饗膳、安居頭人勤仕之也、是公家御祈也、近來僧供不勤之、講代勤仕之、講代者住京之平足駄名僧勤仕之、安居終、七月十四日、一宗綱僧已灌頂入寺僧等、皆參講堂西床、以南爲上﨟、至北各著坐、自正面東、中綱等著坐、講始之、講代登高坐、中綱之中讀師法用等行之、西坐僧綱等、只打聞許也、講了、僧綱等西院皆參著坐、胎藏之供養法始之、每年胎藏行之、以新任之入寺僧、指供養法之用、前後之讃有之供養法了、饗膳、饗了置捧物、捧物了各退出、已上東寶記

私云、延曆十五年、東寺草創以後、每年修安居講經、聖朝歷代御願也、最初唯講讃最勝王經、平城天皇大同元年延曆廿五年也勅使加講仁王經、大師勅給之後、天長二年建立講堂於此伽藍、講讃守護經、爲每年恒規、三月十日奏聞、四月八日宣下、如右載、其後元慶五年、宗叡僧正寺務之時、依陽成皇帝勅加講法花經、前後講既及四部、如近代不及每日講讃、夏中六齋日、以講代令勤仕之、如當時講代、供僧中兼帶之、仍法用僧立衆中參勤之、具見天慶啓白文、如右載、又七月十四日安居結願、於西院定額僧勤修供養法、每年胎藏界僧衆卅口、各鈍色小袈裟、供養法師著平袈裟、爲執事役、有布施饗膳等、於

饗膳者、近年爲丹波國大山庄役、如形沙汰之、布施物雖爲尫弱之足、猶以無勤仕之仁、法會之陵遲而由斯者歟、年中行事記、四月十五日安居講演之初、(講師者、入寺僧次第勤仕、今代以入寺僧有供養法識(有識月藏那識金剛界))七月十四日安居終事、(執事引物等也)如此記者、入寺僧供養法隨有識那識兩界、行法不定、近代一向胎藏也、是有識故也、

〔天下南禪寺記〕我文應皇帝、(○龜山)特愛山水明秀、弘安中置離宮於此地、正應之初、物佐于宮中、人靡暇安寢、(○中略)召東福釋普門、奉命率二十禪侶、安居宮中九旬、祖圓爲之冠、無別行、唯二時齋粥、四時坐禪而已、物佐匿蹤、

〔空華日工集〕永和四年四月廿三日、又余入禪、諸徒或不坐、出禪目訓曰、夏安居三時諷經、四時坐禪、本朝不論大小刹、皆例行之、況山中勤修、理合不怠、怠者罰焉、

〔下學集(下態藝)〕布薩(梵布薩、此云懺悔、又淨住、又說戒、每月十五日及大小盡、禪律行之、有廣略也、)

〔釋氏要覽(下住持)〕布薩(此律居常式也、此云共住、又云淨住、)

〔翻譯名義集(四衆善行法)〕布薩(中略)律云、布薩法一處、名布薩犍度、卽說戒也、應法師云、此名訛略、應言鉢囉帝提舍耶寐、此云我對說、謂相向說罪也、(中略)應得偈云、布薩者、捨諸惡不善法、及諸煩惱有受、證得自法、究竟梵行事、故名也、又云半月半月自觀身、從前半月至今半月中間、不犯戒耶、若有犯者、於同意所懺悔、(中略)四分若說戒日、無能誦者、當如布薩法、行籌告曰、差一人說法誦經、餘諸一人誦遺教、亦得、

〔律宗綱要(下)〕最初朗典、依靈夢告、於金鐘寺始行布薩、請道融師、說梵網戒、是日本國布薩初也、

〔續日本紀(二十孝謙)〕天平寶字元年閏八月丙寅、勅曰、如聞、護持佛法、無尙木叉、勸導尸羅、實在施禮、是以官大寺別永置戒本師田十町、自今已後、每爲布薩、恒以此物、置用布施、庶使怠慢之徒日厲其志、精勤之士彌進其行、宜告僧綱知朕意焉、

〔三代實錄(七淸和)〕貞觀五年二月廿一日甲寅、勅能登國、置國分寺布薩戒本田三町、

〔延喜式(二十六主稅)〕凡勘租帳者、皆據當年帳、卽通計國內、十分以得七分已上爲定、(○中略)其神田、寺田、布薩

戒本田、〇中略等未授之間、及遙授國司、公廨田、〇中略出家得度田、〇中略並爲輸地子田、

附 修行

修行ハ、佛門ニ歸依セシ者ノ、其道ヲ修メンガ爲ニ、棲山、行脚、托鉢、苦行、捨身等ノ事ヲ行フヲ謂フ、棲山ハ、山ニ籠リテ、淨業ヲ修スルコトニテ、多クハ十二年ヲ以テ一期ト爲セリ、行脚ハ一ニ頭陀斗藪、修行等ト云フ、卽チ行乞ナリ、而シテ或ハ實際ニハ、行乞セザルモノアリト雖モ天下ノ靈地ヲ巡禮スルモノ、多クハ皆此風ヲ學ベリ、淸和上皇、花山法皇、光嚴法皇等ノ如キモ、皆ナ玉趾ヲ泥土ニ汚シテ、此行ヲ爲サシメ給ヘリ、又行脚ノ僧ノ、一時名匠碩德ノ席下、又ハ靈地等ニ留錫スル事アルヲ掛搭、掛錫ト稱ス、

托鉢ハ、鐵鉢ヲ持シテ戶每ニ施ヲ乞フヲ謂ヒ、苦行ハ肉身ヲ苦シメテ、精進練行スルヲ謂フ、

捨身ハ、淨土ニ往生セントヲ欲シテ、正念ヲ持シ、以テ身命ヲ棄ツルヲ謂フ、此事固ヨリ國法ノ禁ズル所ナレドモ、經文中ニ、其功德ヲ陳ベシモノアルニ因リテ、上古以來之ヲ敢行セシ者頗ル多シ、殊ニ鎌倉幕府時代ニ在リテ然リトス、其類ヲ擧グレバ、燒身、入水、斷食、縊死、屠腹等アリ、而シテ僧尼ノ求法若シクハ請益ノ爲ニ、外國ニ赴キシモノヽ如キハ、之ヲ僧尼總載篇遊外僧條ニ載セタリ、宜シク參看スベシ、

名稱

〔伊呂波字類抄〕志疊字 修行

〔續日本紀〕三十一光仁 寶龜元年十月丙辰、僧綱言、奉去天平寶字八年勅、逆黨之徒、於山林寺院、私聚一僧已上、讀經悔過者、僧綱固加禁制、由是山林樹下、長絕禪迹、伽藍院中、永息梵響、俗士巢許、猶尙嘉遁、況復出家釋衆、寧無閑居者乎、伏乞長往之徒、聽其修行、詔許之、

〔延喜式〕十二內記 延曆寺棲山一紀僧位記式

某位僧名 年若干 臈若干　延曆寺

令授某位

勅云々

年月日

〔延喜式二十一玄蕃〕凡天台宗住山僧廿四口供養、口別米二升、割近江國分寺供料充之、

〔類聚三代格四〕太政官符

應令元慶寺度者受戒後六年住寺、兼修法花阿彌陀三昧事

右得彼寺牒偁、撿案內、寺家依去元慶元年十二月九日官符、令毗盧遮那金剛頂兩業度者、於五大尊前、毎日念讀不動眞言、止觀業度者轉讀仁王般若、爰寺家亦從去寛平元年加法花金光明等經、令惣讀三部經、從爾以來、件三人年分者等試度、初年如法勤修奉誓護國家、一歲之後移次年人、留住遊行、左右隨心、昨日出乎凡鄙之鄕、今日入於眞如之界、度脫未幾自由留連、撰之道理事不可然、謹撿諸寺例、延曆寺十二年、海印寺亦十二年、安祥寺七年、金剛峯寺六年、得度之後不許出寺、各因敎法鎭護國家、彼寔報國救世之道也、今此寺從去仁和二年以降、所修法花三昧阿彌陀三昧等、故僧正法印大和尙位遍照爲國土豐樂法界利益、起大弘願所始行也、卽製花山元慶寺式云、兩寺各用六箇之僧、當十二時、輪轉遞修、所用之僧入局之後、出入擧動寺置四至、不許他行不指年限、專用心願常任之人、無採往來不定之客者、望請准金剛峯寺例、今年分者六箇年間住寺兼修件三昧法、然則知恩之恩無有懈怠、護戒之心自致堅固、須緣莊嚴御願之勤、重得支持宿誓之便者、左大臣宜奉勅依請、

寛平四年七月廿五日

〔靈空大和尙行業記〕先是向輪王寺門主上言、謹案開祖大師本山之恒則、奉吾山敎者、受梵網重輕戒、而一紀十二年不出山、〇比叡以修舍那止觀兩業、然而其式廢久矣、宜復古規、以起祖敎也、門主嘉納、則索行者於一山、偶有護心院柔道、奮然誓修止觀業、師喜獲其人、乃爲證明師、令菩薩大戒受叡山戒壇

院備來則式于此云、

○按ズルニ、是レ元祿頃ノ事トス、

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷幷進衣體之事〇中略

一同山籠山之事

右住職之身分ニ而、志願相立、御門主江願上、十二年之内籠山仕、十重四十八經之戒律受持仕、遮那業止觀業と申候兩業修業仕候者も御座候、

〔諸宗階級〕天台宗山門安樂院一派律僧衣體幷次第〇中略

一山門誓紀籠山之僧ハ、元來山内住職之身分ニ而、志願相立、御門主江願上、十二年之内籠山仕、梵網戒十重、四十八輕、全分受持仕、律師と相唱衣體護持、割截衣著用仕候、座次ハ、比丘之外沙彌之上ニ御座候、尤十二年之内ハ、山外江ハ、一向罷出不申、十二年之後ニ、安樂院江入衆仕、別段進具之作法仕、其後ハ、別段之比丘同樣、戒法勤方等相違無御座候、

〔日本法華驗記〕一第廿三叡山寶幢院道榮出山

沙門道榮、近江國人、幼少登山住寶幢院、年分法師限十二年、永以籠山、讀習大乘、奉仕師長、採花承仕供養如來、累年入室、讀佛轉經、過十二年、始出本鄕、乃至閑住作是思惟、〇下略

〔枕草子〕三おぼつかなき物

十二年の山ごもりのほうしのめおや

〔枕草子〕六はるかなるもの、

十二年の山ごもりの、始めてのぼる日、

〔眞俗佛事編〕三苦行行者山籠ヤマゴモリ眞言行者好デ山ニ籠ルモノナ、人皆身心ヲ愁ノ備ト思ドモ必不然、凡眞言行者ハ先作禮ノ地ヲ擇ベシ、眞地ナレバ法成就ス、故ニ秘軌ノ中ニ擇地法、[illegible]幷出タリ、其中ニ山中ノ作禮第一トス、依之山ニ籠リ修行スルハ、最勝タレバナリ、

〔下學集 態藝 下〕行脚(アンギヤ)。。

〔運歩色葉集 阿〕行脚

〔書言字考節用集 四 人倫〕行脚僧(アンギヤノソウ)(要覽、遊僧爲二行脚僧一、)

〔倭訓栞 中編 一〕あんぎや　行脚をよむ、禪語也、○下略

〔祖庭事苑 八 雜志〕行脚(行脚者、謂遠二離郷曲一、脚二行天下一、脱レ情捐レ累、尋二訪師友一、求法證悟也、所以學無二常師一、徧歷爲レ尚、善財南求、常啼東請、蓋先聖之求法也、永嘉所謂遊二江海一、涉二山川一、尋レ師訪レ道爲二參禪一、豈不レ然邪、)

〔伊呂波字類抄 字 疊字〕斗藪。。(カチハラフ)　〔同 人倫〕修行者(シユキヤウシヤ)。。

〔一言芳談抄〕修行。。　行脚の事なり

〔伊勢物語 上〕むかしをとこありけり、○中略うつの山にいたりて、わがいらんとする道は、いとくらうほそきに、つたかへではしげりて、物心ぼそく、すゞろなるめを見る事と思ふに、すぎやうざあひたり、かゝる道は、いかでかいまするといふを見れば、みし人なりけり、

〔古事談 三 僧行〕自二京方一修行東國之僧、武藏國ニ落留テ、法花經ナド時々讀デアリケルガ、○下略

〔倭訓栞 中編 都〕づだ。。　頭陀と書り、乞食の行也、漢に抖擻とも云、或は斗藪に作る、頭陀袋は、出家人の首にかくる物也、揩囊など見ゆ、今死人に掛る袋をもしかいへど、是はぬさ袋を誤れるなるべし、

〔釋氏要覽 上 稱謂〕頭陀(梵語杜多、漢言二抖擻一、謂三毒如レ塵、能坌二汚眞心一、此人能振二掉除去一、故今訛稱二頭陀一、)

〔易林本節用集 由 人倫〕遊行(ユギヤウ)(時宗上人)

〔釋氏要覽 下 入衆〕遊行人間(今釋二行脚一、未レ見二其典一、毗奈耶律云、如二世尊言一、五法成就、五夏已滿、得レ離二依止一遊二行人間上一、○下略)

〔德川禁令考 四十二 僧侶作法〕沙彌由緒之事

一遊行上人下沙彌之儀、○中略此者共之儀ハ、五百年以前、時宗元祖一遍上人、諸國遊。行。之節、歸依之

もの、僧俗共に數多隨從致シ、廻國仕候、○中略

安永七戊戌年正月　淺草　日輪寺

寺社御奉行御役人中

〔續日本紀 八元正〕養老五年六月戊戌、詔曰、沙門行善、負笈遊學、旣經七代、備嘗難行、○中略如有修行天下諸寺、恭敬供養、一同僧綱之例、

〔三代實錄 三十八陽成〕元慶四年十二月四日癸未、申二剋、太上天皇○淸和崩於圓覺寺、○中略天皇○中略好讀書傳、潛思釋敎、○中略自遜皇位、御淸和院、歸念苦空、發心菩提、○中略天皇寄事頭陀、意切經行、便欲歷覽名山佛壠、於是始自山城國貞觀寺、至于大和國東大寺、香山、神野、比蘇、龍門、大瀧、攝津國勝尾山、諸有名之處、經廻禮佛、或處留住、踰旬乃去、自勝尾山、歸於山城國海印寺、俄而入丹波國水尾山、定爲終焉之地、自後不御酒酢鹽豉、隔二三日一進齋飯、六時苦修、焦毀如削、蹴除業累、禪念逾劇、恒厭此身、欲不御膳而捨之、至夫沙門修練者之所難行、緇徒精進者之爲高迹、雖尊居極、而盡踏之矣、○下略

〔新拾遺和歌集 十七釋敎〕修行せさせ給うける時、粉河の觀音にて、御札にかゝせ給うける御歌、

花山院御製

むかしより風にしられぬともしびの光にはるゝ後の世のやみ

〔撰集抄 八〕行尊僧正笙岩屋歌事

むかし一條院の御時、平等院の僧正行尊と申人いまそかりけり、斗藪の行とし久しくなりて、聖跡をふみ給へる事、いくたびといふ數をわきまへ侍らず、笙の岩屋にこもりて、香は禪心よりして、火なきに煙たえず、花は合掌にひらひて、春にもよらずして、三年をおくれり、

〔千載和歌集 十七雜別〕修行に出たち侍る時、いつほどにか歸りまうでくべきと、人のいひ侍ければよめる、

大僧正行尊

かへりこんほどをばいつといひをかじさだめなき身はひとだのめなり

〔新古今和歌集九離別〕修行に出たつとて、人のもとにつかはしける、

わかれぢはこれやかぎりの旅ならむさらにいくべきこゝちこそせね　道命法師

〔西行物語下〕ゐづかにむかしをおもへば、生年廿五のとし、仙洞の北面を出て、妻子珍寶をふりすて、佛前にむかひて、たぶさをきりつるに、火宅を出て、み山のおくの庵を尋て、心を八功德水にすまし、おもひを九品の淨刹にかけき、後には諸國を頭陀し、山林斗藪の行を立て、平等一子の思ひに住して、衆生の機にゐたがひて、敎化をあたへき、つねに慈悲のたもとの上には、歡喜のなみだをのごひ、忍辱のころものうらには、無價の眞實の玉をつゝみき、

〔法然上人行狀畫圖二十〕遠江國久野の作佛房といひし山臥は、役行者の跡をゝひ、山林斗藪の行をたてゝ、大峯を經歷し、熊野參詣のあゆみをはこぶこと、四十八箇度也、

〔吾妻鏡二十三〕建保六年二月四日丙午、尼御臺所〇源賴朝妻政子御上洛、相州扈從、是爲熊野山御斗藪也、

〔太平記三十五〕北野通夜物語事附靑砥左衞門事

一人正ケレバ、萬人夫ニ隨事分明也、然ル間猶モ遠國ノ守護國司地頭御家人、如何ナル無道猛惡ノ者有テカ、人ノ所領ヲ押領シ、人民百姓ヲ惱スラン、自諸國ヲ順テ、是ヲ不聞バ叶マジトテ、西明寺ノ時賴禪門、密ニ貌ヲ窶シテ、六十餘州ヲ修行シ給ニ、或時攝津國難波ノ浦ニ行到ヌ、〇中略禪門諸國斗藪畢テ、鎌倉ニ歸給フト均ク、此位牌ヲ召出シ、押領セシ地頭ガ所帶ヲ沒收シテ、尼公ガ本領ノ上ニ副テゾ是ヲ給タリケル、此外到ル所ゴトニ、人ノ善惡ヲ尋聞テ、委ク注シ付ラレシカバ、善人ニハ賞ヲ與ヘ、惡者ニハ罰ヲ加ラレケル事不可勝計、〇中略後ノ最勝園寺貞時モ、追先蹤又修行シ給シニ、其比久我内大臣、仙洞ノ叡慮ニ違ヒ給テ、領家悉被沒收給シカバ、城南ノ茅宮ニ閑寂ヲ耕テゾ隱居シ給ヒケル、貞時斗藪ノ次デニ、彼故宮ノ有樣ヲ見給テ、何ナル人ノ棲遲ニテカア

掛錫 掛搭

ラント、事問給處ニ、〇中略修行者、感涙ヲ押テ、立歸ニケリ、誰ト云事ヲ不知、關東歸居ノ後、最前ニ此事ヲ有ノ儘ニ被申シカバ、仙洞大ニ有御恥、久我舊領悉ク早速ニ被還付ケリ、サテコソ此修行者ヲバ、貞時ト被知ケル、

〔勘仲記〕弘安五年九月廿一日丁丑、青女爲南山斗藪、自今夕所始精進也、精進屋用勘解由小路經持宿所、彼妻室令同道故也、予〇藤原兼仲自昨日行向所致沙汰也、門々立犬坊、屋引注連、入夜遙拜如例、先達園密房阿闍梨、禪門同所參詣也、

〔太平記三十九〕光嚴院禪定法皇行脚御事

光嚴院禪定法皇ハ、正平七年ノ比、南山賀名生ノ奥ヨリ、楚ノ囚ヲ被許サセ給テ、都ヘ還御成タリシ後、世中ヲイトヾ憂キ物ニ思召知セ給シカバ、姑射山ノ雲ヲ辭シ、汾水陽ノ花ヲ捨テ、猶御身ヲ輕ク持タバヤト思召ケリ、御荒增ノ末通テ、方袍圓頂ノ出塵ノ徒ト成セ給シカバ、伏見ノ里ノ奥、光嚴院ト聞ヘシ、幽閑ノ地ニゾ、住セ給ヒケル、是モ猶都近キ所ナレバ、舊臣ノ參リ仕ヘントスルモ厭ハシク、浮世ノ事ノ御耳ニ觸ルモ冷ク思召ケレバ、來無所止去無住、柱杖頭邊活路通ズト、中峯和尚ノ被作送行偈誡ニ由アリト御心ニ染テ、人工行者ノ一人ヲモ不被召具、只順覺ト申ケル僧ヲ一人御共ニテ、山林斗藪ノ爲ニ立出サセ給フ、先西國ノ方ヲ御覽ゼント思食テ、攝津國難波ノ浦ヲ過サセ給フニ、〇下略

〔空華日工集〕永和三年九月廿二日、道可藏主至、近回自江南、說云、近年大明禁日本僧行脚、皆集在天界寺、不許妄出入及著俗書等、

〔下學集下態藝〕掛搭　掛錫交衆義也

〔祖庭事苑八雜志〕挂錫西域比丘、行必持錫、有二十五威儀、凡至室中、不得著地、必挂於壁牙上、今僧所止住處、故云挂錫、二十五威儀具錫杖經、

〔勅修百丈清規抄十一〕挂搭スルト云ハ、衣鉢ノ袋ヲカクルヲ云ゾ、

〔塵囊抄二〕叢林ノ秉拂寮等ノ兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ、總テ禪家ノ名目、皆以テ常ナラズ、交衆ヲバ掛搭ト云、

〔俗語釋義中〕掛搭〈便云、ヨリカヽルコト也、故ニ禪宗ノ叢林ニ、他所ヨリ來テ勤ル客僧ヲバ、掛搭ト云ナリ、〉

〔勅修百丈清規抄十一〕謝掛搭　是ガチツトムヅカシイゾ、古規掛搭、掛搭シテ歸僧堂者ハ、ヤガテ可謝住持ゾ、　後以掛搭、近來謝掛搭ハ、一年ニ三度ナラデハナイゾ、大儀ノ事ヂヤホドニ、一人二人シテハエセヌゾ、十人二十人三十人バカリニナツタ時ニスルゾ、　自佛掛搭光佛照ゾ、育王ハ小松殿ノ入牌アツタ處ゾ、　權孤掛搭、佛照ノツヨク孤雲ヲ愛サシモテ、謝掛搭ノ禮ガムヅカシイ、ホドニ、我ガ勢ヨリハ侍者ノ煩テアラウト思テ、聚テ夏前ニ報謝セラレタゾ、〈○下略〉

〔建武以來追加〕一止掛搭事
如僧籍者、現住六百三人、沙喝三十人云々、加參隨者、殆覃七百人乎、五山之法、曆應以來、度々有其沙汰、可爲三百五十人之由被定置訖、假令雖有加僧之儀、不可過四百人、但當時依不及武家之沙汰、如此令群居歟、於今者輙叵交割、所詮向後固可被停止掛搭、且雖有起單之闕、敢不可被許參暇、偏是爲被減僧員也、若令違犯者、可有殊沙汰矣、

〔元亨釋書六淨禪〕釋道隆、〈○中略〉杖錫赴相陽、時了心踞龜谷山、隆掛錫於席下、

〔智鑑禪師年譜〕曆應四年辛巳、師十三歲剃髮授具、乃辭廣濟、掛錫於京之東山、熟學詩書、精釋義理、

〔空華日工集〕至德三年二月五日、忽報、龍湫和尚來狀、管直僧姑候僧去入室而會面、攜一壼蒙來、蓋代聽叫也、余問其名、卽答阿珍、湫戲曰、此小喝、未隸名於寺籍、余乃笑許掛搭、

〔三緣山志七〕掛錫
今淨家に度始を考ふるに、勢觀〈平師盛朝臣子〉證空〈久我內府通親公子〉より、大師の自度少からず、其後門徒諸國に蓮社を造立し、寺院を開基するに及び、師自ら其弟子に、傳法傳戒有て而して後、檀林談處に遊び、

托鉢

高論精議をき、、尋て遂に宗意の玄妙を證悟す、然るを、應永年中了譽聖冏上人、始て常法幢をたて、白旗の正傳璟に傳燈をゆるさず、宗綱鴻範を群國につたへ及ばされしかば、一宗の緇徒其高風を仰ぎ、其德行を感じ、西は薩摩對馬をかぎり、東は夷境松前をさかひとして、蓮門般舟の寺院に度する處の僧を下闘せしめ、關左談林の璽書を得せしめんが爲に、座階被位の掟令を守り、能化、所化、歲臘の長短をたつ、神祖登位の時、元和中、三十五箇條の中に、每年に七十人の入寺掛錫を當山に許可なし給ひしかば、十八山の內にも、緣山入寺は、每年正月十一日を期し、七十人を定む、其餘に至りては、諸國より掛錫を願ふといへども、是を許さず、ゆへいかんとなれば、此入寺の前後により、つゐに一宗の僧綱規摸の顯職に及ぶべき、最首なるが故也、然りといへども、群國途程遠くして、前年の便補時を失へる時は、智龍義鳳の學士も、いたづらに其望を失ひ、或は退心に迫り、或は懈怠に逮ぶ故に、中古似。我。弟。子。の一系をたて、是を哀衞し、法待度制いよ〳〵精密なり、是はこれ當山つねの制なり、自餘十七箇の檀林みなそれ〳〵の規範あり、今の所論に非ず、之略されば掛錫は千里步程の首途、翔空禽翅の始翼也、但し春秋十五にみたざるは、たとへ蓋世の才名ありといへども、是も許可せず、今日の證期を以て、臘次の進座を定む、故に寮持の直弟は、剃度即日入寺免許あり、

〔書言字考節用集言辭入〕托鉢ハツ

〔和漢三才圖會具三十一庖廚〕鉢略〇中

按鉢即鐵鉢也、浮屠每用乞施、有投米者、則發鉢受之、

〔山海里上六篇〕托鉢僧の心地

一佛說の四分律に、僧村に入て乞食せば、淸旦淸手を洗ひ、七條を著し、鉢囊を執て、道に在て行べし、常に善法を思惟すべし、若聚落に近づかば、大衣を著すべし、右の手には錫杖を捉、左の手には

苦行

鉢を持て、道の側にして行て、次第に乞食せよ、若俗人食を送らば、迎取ことを得ざれ、喚來るに往て取ことを除、強乞ことを得ざれ、得べしと知ば、立て待べしと說たまへり、資持記に、これを釋して次第に乞食せよとは、富たる豪家を擇て行、賤しき貧家へは行ぬやうにすることをいましめて、豪貴卑賤貧賤を差別なく、次第一列に托鉢せよといふことなりとす、これは楞嚴の中に平等にあらざることを、呵たまひたることあり、迦葉は富豪へゆかず、貧家にゆく、須菩提は貧家にゆかず、富家にゆく、いづれもそれにはこゝろあることなれども、佛はその平等ならざるを呵して、貧富の差別なく、次第に乞食せよと敎たまへり、これ口を養ふためのみにあらず、化益のための勸化にして、杜多の淨行なるがゆへなり、譯文筌蹄に、托鉢僧のはあ〳〵〳〵といふて、とをりきたるは、化益の化の字の音なりと考たるもあたれり、これらの佛制より心地をたゞすときは、いかにも七條大衣にひきかへたる市中托鉢に、略服美服は相應せず、披風や、合羽の僧形は、なをさらに如法とはいひがたかるべし、

〔令義解二僧尼〕凡僧尼、〇中略其有乞食者、三綱連署、經國郡司、勸知精進練行、謂精進者懇懃也、言精懃求道、進而不退也、練者、陶練也、言陶練情性、而求解脫也、判許、京內仍經玄蕃知、並須午前捧鉢告乞、不得因此更乞餘物、謂衣服之類也

〔續日本紀七元正〕養老元年四月壬辰、詔曰、〇中略凡僧尼寂居寺家、受敎傳道、准令云、其有乞食者、三綱連署、午前捧鉢告乞、不得因此更乞餘物、方今小僧行基幷弟子等、零疊街衢、妄說罪福、合構朋黨、焚剝指臂、歷門假說、強乞餘物、詐稱聖道、妖惑百姓、道俗擾亂、四民棄業、進違釋敎、退犯法令、〇中略自今以後、不得更然、布告村里、勤加禁止、

〔眞俗佛事編三苦行〕苦行タギヤウ諸ノ苦行ハ精進波羅蜜ノ行ナリ、故ニ智度論十六曰、云何名精進相、答曰、於事必能發起無難、志意堅強心無疲惓、所作究竟、如是等名精進相ト云ヘリ、又曰、菩薩精進不休、不息一心求佛道、如是行者名爲精進波羅蜜、如好施菩薩、如意珠ヲ求メ大海水ヲ抒、筋骨ヲ苦メ終ニ得如意珠、給衆生、濟其身苦、菩薩如是難爲能爲、是爲菩薩精進波羅蜜、

〔元亨釋書二十忍行〕贊曰、梵網曰、剝皮爲紙、刺血爲墨、折骨爲筆、書寫佛戒、楞嚴曰、其有比丘發心決定、能於

如來形像之前、身然一燈、燒一指節、及於身上爇一香炷、我說是人無始宿債一時酬畢、乃至若不爲捨身微因、縱成無爲、必還生人、酬其宿債、法華曰、若欲得菩提者、能燃手足一指、供養佛塔、勝三千大千珍寶供養、諸修多羅此類多矣、故先佛救鴿飼虎、七處受刃、千瘡燃燈、不勝枚擧焉、是大士忍悲交發之見者也、不然爭知吾堅志確操乎、又夫烈士之赴難也、猶遊戲娛嬉者、何彼蹈義而不移耳、烏乎義者道之一岐也、彼尙奮勵感激者若斯、況與道爲期乎、宜哉、諸子萬苦千楚不礙不緇乎

〔眞俗佛事編三苦行〕斷食（ダンジキ） 問フ、斷食ハ自餓外道ノ行ナリト謗スル輩アリ、又佛本行經ニ、佛呵之曰、若因斷食、當得大福者、其野獸等、應得大福ト說玉ヘリ、然レバ今ノ世願アレバ、一七日斷食シテ、佛天ニ祈ル等ハ、外道ノ行ナル乎、答曰、隨機ノ佛說、必一途ニ不可泥、是ニ有取捨、若勇猛ノ心アッテ、此行ヲナス時ハ、必効シアリ、具ナル其證、具ニ西域傳ノ中ノ如シ、又眞言家ノ意ハ、修秘法行者、身不清淨不成就、是故斷食シテ、大小便利ノ不淨ヲ穢ノ爲ニス、○中略 ○木食（モクジキ） 今ノ世五穀ヲ絕者ヲ木食ト云、附ルニ木食ノ文字ハ經軌ノ中ニ未考之、宋高僧傳第八、釋智封傳補寺巨曰、俊辭出諸律安業山、禁足十年、木食澗飲ト云ヘリ、愚按ズルニ、木食ノ字ノ出處ヲ取ンカ、是亦斷食斷鹽等ノ如ク、淨身堅心ノ行ナリ、雖然眞言行者、依尊法忌食物アリ、木食ナドトテ、一概ニ清淨ナリトスベカラズ、大元帥軌上三ノ十ニハ、禁食葷囱、多羅菩薩軌ニハ、禁食茄子蓮囱蓮根、一字頂輪王經一五ノ十ニハ、茄子及油ヲ禁セリ、如斯類一一不暇擧、不可不知、

〔日本法華驗記上〕第十八比良山持經者蓮寂仙人

葛河伽藍、有一沙門、斷食苦行、懺悔修行、送於年月、○中略

第廿叡山西塔蓮坊阿闍梨

蓮坊阿闍梨、慈念大師弟子也、○中略登江文巓、一夏籠行、大笠爲室、蹲踞大石、尋不臥息、常以斷食爲業、又斷鹽、誦法華、懺六根罪、○下略

〔玉葉〕承元四年九月五日庚寅、高野行勝聖人來、余受戒、○中略件聖人知法無雙之人也、奉歸不動尊之外無他云々、生年八十一、斷六穀云々、然而氣力如壯歲、生身化佛歟、尤可貴之、

〔東遊記五〕不食病

三河國巨海村天祥山長壽寺といふは、其昔は巍々然たる大伽藍なり、○中略一人の尼僧ありて、香花を供するばかりなり、此庵に住する尼、二十年來斷食の行をなして、奇妙の人なりと、其あたり

評判して、參詣信仰の人群集す、余〇南谿が友、塘雨其邊漫遊の折なりしかば、わざ〳〵と其地に至り、參詣して其容體を見る、顏色は少し青ざめたれど、總身の肉は中人よりは少し肥たるかたにて、言語ハ少しどもるやうなり、塘雨怪しみ、其あたりに旅宿して、其やうすを聞くに、二十年來の斷食虛事にはあらず。

〔元亨釋書十二忍行〕釋賢憬、世姓荒田氏、尾州人也、妙年出家、受唯識于興福寺宣教、天平勝寶七年、東大寺戒壇成、鑑眞行羯磨法、憬爲受者、是本朝登壇受戒之始也、性耐苦勵、勤修不倦、剝皮然指、兼有才識、延暦十二年、朝廷議遷都、勅憬見新都平安城地、是歲十一月寂、壽八十九、

〔元亨釋書十二忍行〕釋信敬、楞嚴院之學徒也、常誦法華、嘗曰、我斬剝皮骨供養佛法、先截手指供不動明王、次斬左脚骨刻釋迦像、然脛骨漸愈、行步如故、次剝手皮圖彌陀三尊像、次以手指骨刻觀自在大勢至二像、天承二年六月、染時疾、病苦劇甚、弟子恐訝、臨終念彌陀、安詳而逝、

釋蓮照、持法華、有至行、寒冬脫衣與凍人、飢朝讓食於餓者、好服弊衣餧蚤虱、又裸入汙池、食膚於蛞蛭、一時入山、唼身蚊虻、體大脹受大苦、友人告曰、此脹處蚊子也、炙藥交治乃愈、照曰、若治脹處、殺多蚊蝱、豈害多生活一身乎、寧取命終不忍爲也、忍苦誦法華、夢聖僧讃曰、善哉沙門、憐愍有情、慈悲室深忍辱衣厚、以手摩挲脹處、夢覺痛息、忽脹肉破裂、無數蚊蝱飛空而去、其瘡自合亦無痕、

〔沙石集四〕一無言上人事

或山寺ニ四人ノ上人有ケリ、眞如ノ離言ノ觀ジ、淨名ノ杜口ヲ學バントヤ思ケン、契ヲ結ビテ、道場ヲ莊嚴シ、萬緣ヲヤメ、三業ヲシヅメテ、道場ニ入、四人座ヲ並ベ、七日ノ無言ヲ始ジム、承仕一人ゾ出入シケル、コヽニ更タケ夜フケテ、燈ノキエントスルヲ見テ、下座ノ僧、承仕火カキアゲヨトイフ、並ノ座ノ僧無言道場ニ物申ス樣候ハズトイフ、第二座ノ僧、二人共ニ物云事條ニ心地惡ク覺テ、物ニクルハシタブナドイフ、上座ノ老僧樣ハカハレドモ、面々ニ物イフコト、アサマシク、モ

ドカシク覺テ、法師バカリゾ、物ハ申サヌト云テ、ウナヅキケル、

〔平家物語五〕文覺のあら行

そも〳〵このもんがくと申は、わたなべの遠藤左近の將げんもちとをが子に、遠藤武者もりとをとて、上西門院の衆也、しかるを十九の年、道心をこしもとゞりきり、しゆ行に出んとしけるが、しゆ行といふは、いか程の事やらん、ためしてみんとて、六月の日の草もゆるがすてつたるに、あるかた山里のやぶの中へはいり、はだかになり、あをのけにふす、あぶぞかぞはちありなどいふどく〳〵ちう共が、身にひしと取付て、さしくひなどしけれ共、ちつ共身をもはたらかさず、七日まではおきあがらず、八日と云におきあがりて、しゆ行と云は、是程の大事やらんと、人にとへば、それ程ならんには、いかでか命もいくべきといふ間、さては安平ござんなれとて、やがてしゆ行にこそ出にけれ、くまのへ參りなちごもりせんとしけるが、まづ行の心見に、聞ゆる瀧に暫うたれてみんとて、たき本へこそ參りけれ、比は十二月十日あまりの事なれば、雪ふりつもりつらゝゐて、谷の小川も音もせず、峯の嵐吹こほり、瀧の白糸たるひとなつて、みな白妙にをしなべて、四方の梢も見えわかず、しかるに文がく、瀧つぼにをりひたる、くびぎはつかつて、じくのしゆを見てけるが、二三日こそ有けれ、四五日にも成りしかば、文がくこらへずして、うき上りぬ、す千丈みなぎり落る瀧なれば、なじかはたまるべき、さつとをし落され、刀のやいばのごとくに、さしもきびしき岩かどの中を、浮ぬしづみぬ五六町こそ流れけれ、時にうつくしきどうじ一人來て、文がくが手をとつて引上給ふ、人きどく〳〵の思ひをなして、火をたきあぶりなどしければ、ぢやうごうならぬ命では有、文がく程なくいき出ぬ、大のまなこを見いからかし、大音じやうをあげて、我此瀧つぼに三七日うたれて、じくの三らくしやをみてふと思ふ大願有、今日はわづか五日にこそなれ、いまだ七日にもすぎざるに、何者が是までは取て來れるぞと云ひければ、聞人身のけよだつて

ものいはず、又瀧つぼに立歸てぞうたれける、〇中略かくて三七日の大願つゐにとげしかば、なちに千日こもりけり、大みね三度、かつらぎ二度、高野、こ川、金峯山、立山、白山ふじのたけ、伊豆はこね、しなの戸がくし、出羽はぐろ、そうじて日本國のこる所なふ、おこなひまはり、さすが猶ふるさとやこひしかりけん、みやこへ歸り上りたりければ、をよそとぶ鳥をもいのりおとす程の、やいばのけんじやとぞ聞えし、

〔令義解二僧尼〕凡僧尼不ㇾ得ㇾ焚ㇾ身捨ㇾ身、若違、及所由者、並依ㇾ律科ㇾ罪、

〔眞俗佛事編三苦行〕捨身問、今ノ世ニモ身ヲ水火ノ中ニ投ル者アリ、是外道ノ法ナラズヤ、答曰、此捨身ニ取捨アリ、必捨身ノ正邪ヲ可ㇾ知、彼婆羅門ノ提謂女ニ敎ヘシハ、外道ノ捨身ナリ、〔法華經〕喜見菩薩燒ㇾ身、法華ト、儀軌ノ捨身供養トハ、正法ノ捨身ナリ、各經ニ出ス、閱テ可ㇾ分、〇下略

〔法然上人行狀畫圖二十八〕抑今のする所の自害往生、水漿を斷て後、五十餘日をふる事、殆信をとりがたしといへども、かの子孫、上人の御消息、ならびに念珠袈裟等を相傳して、披露する事、世もてかくれなし、たゞこの尊願が、不思議の奇特をのするばかりなり、餘人さらにこのみ行せよとにはあらず、凡上代上機の事は、左ばらくこれをさしをく、末代當世の行者は、機根よはきゆへに、たとひ思たつものありとも、その期にのぞみて、もし後悔の一念もおこりぬべし、しからば、何の詮かあらん、上人〇源空もいけらば念佛の功つもり、しなば往生うたがはず、とてもかくても、此身には、おもひわづらふ事ぞなきと心得て、ねんごろに念佛して、畢命を期とせよとこそ、禪勝房にはさづけられけれ、鎭西の聖光房も、自害往生、燒身往生、入水往生、斷食往生等の事、末代には斟酌すべしと、誡めをかれけるとかや、ゆめ〳〵このみ行すべからず、ふかく上人の勸化を信じて、念々相續、畢命爲期の行を、つとむべきものなり、

〔圓光大師行狀翼贊二十八事義〕自害往生トハ、資持記云、義淨三藏寄歸傳、廣斥ニ世人燒ㇾ身然ㇾ指、意謂菩薩大士之行、非ニ出家比丘所ㇾ宜、古來章記相傳引誡、講者寡聞、用爲ニ口實、此由ㇾ不ㇾ知ニ機有ニ淺深、敎分ニ化制、律

斷食

明自殺方便偸闌、燒指、然香違制得吉、梵網所制、若不燒身臂指、非出家菩薩、犯輕垢罪、此蓋小機急於自行、期盡報以超生、大士專在利他、歷塵劫而弘濟、是以小律結其大過、大敎歎其深功、況大小兩敎、倶是聖言、一抑一揚、豈容乖異、且經明出家菩薩、那云不許比丘、(彼云、捨身非沙門所爲、)傳列苦行遺身、豈是專存通俗、(彼云、經中所明事存通俗、)荊溪所謂依小不燒則易、依大燒之則難、保命貪生、物情皆爾、今以義判、且爲三例、一若本白衣不在言限、或全不受戒、此依經中足指供養勝施國城、若依梵網直受大戒、順體奉持、然之彌善、二若單受小戒、位局比丘、不燒則順本成持、燒則依篇結犯、三若兼受大戒、名出家菩薩、燒則成持、不燒成犯、或先小後大、或先大後小、並從大判、不犯律儀、若此以明、粗分進否、豈得雷同一槩頓斥爲非、然有勇暴之夫、情存矯誑、邀人利養、規世聲名、故壞法門、乃佛敎之大賊、自殘形體、實儒宗之逆人、直是惡因、終無善報、今時頗盛、聾俗豈知、則義淨之誠亦有取矣、今此ニ依ニ、捨身往生、理亦違無、然レドモ是上根ノ所行ニシテ、下機ノ所宜ニ非ズ、傳主ノ垂誡實ニ仰ベシ、

〔元亨釋書十二忍行〕釋延敎、武州慈光寺顯算之徒也、性堪勤苦、嘗修千日護摩、時時絕食、至散日、本師顯眞設飯食與之、敎辭曰、我自今不飡、欲知絕食之命期、又願回此苦修施六趣之渴乏、衆人勸解而不許、語弟子勝命曰、我今斷語飡而自居、非吾呼不來告、自爾不通謁、過旬呼命曰、我今命竟、汝速往房言此事、命走算所告之、相去一里許、算馳來開戸見之、手結定印、跏趺而化、異瑞甚多、壽七十、治曆年中也、

〔長明發心集三〕書寫山客僧斷食往生事(不可謗知此行事)

播磨ノ書寫山ニ、外ヨリウカレ來タル持經者アリケリ、所ノ人ノナサケニテナム、年比過ケル、取ワキ長者ナル僧ヲ相憑タリケルニ、此持者云ケル樣、我フカク臨終正念ニテ、極樂ニ生レン事ヲネガヒ侍レド、其ヲハリ知リガタケレバ、コトナル妄念モ起ラズ、身ニ病モナキ時、此身ヲ捨ント思ヒ侍ルナリ、ソレニ取リテ、身燈入海ナンドハ、コトザマモアマリキハヤカナリ、クルシミモ深カルベケレバ、食物ヲ斷テ、ヤスラカニヲハリナント思立チテ侍リ、心ヒトツニテサスガナレバ、

燒身

カク申合スル也、穴賢口ヨリ外ヘモラシタマフナ、居所ハ南ノ谷ニト置テ侍リ、今ハ罷コモルバカリ、後ハ無言ニテ侍ベケレバ、申承事ハ、今日バカリナルベキト云ケレバ、涙ヲ落ツヽ、イト〳〵哀ナリ、サ程ニ思立レタル事ナバ、トカク申ニヲヨバズ、但ヲボツカナクオボエン時、ヲノヅカラ忍ツヽ行テ見申サン事ハ、許シ給ハンヤト云フ、其ハサラナリ、ヘダテ奉ラバコソ、カクハ聞ユレナド、ヨク〳〵云契リテ、行カクレヌ、哀ニ有ガタクヲボヘテ、日々ニモユキ訪ハマホシケレド、ウルサクゾ思ハントハヾカル程ニ、自ラ日比ニナリヌ、七日バカリ過テ、ヲシヘシ處ヲ、尋行テ見レバ、身一ツ入ル程ナル、少キ菴ヲ結ビテ、其内ニ經ウチヨミテ居タリ、サシヨリテ、イカニ身ヨハク、クルシクヤオハスルナド問ヘバ、物ニ書付テ、返事ヲ云フ〇中略此事ヤウ〳〵聞テ、此山ノ僧ドモ、結緣セントテ尋行ク、アナイミジ、サバカリ口堅メシ物ヲト、思ヘド不叶、ハテニハ郡ノ内ニ普ク聞エテ、近キ遠キモアツマリノヽシル、此老僧イタリテ、心ノ及カギリ、制スレド、更ニ耳ニ聞入ルヽ人ダニナシ、彼僧ハ物ヲイハネド、イミジク侘シゲニ、思ヘルケシキヲ見ルニモ、偏ニ我アヤマチナレバ、クヤシクカタハライタキ事限ナシ、カクテ夜ヒルヲ分ズ、樣々ノ物ナゲカケ、米ヲマキ、ヲガミノヽシレバ、便アルベシトモ見ヘヌ程ニ、イカヾシタリケン、此僧ヨルイヅチトモナク、ハイカクレヌ、コヽラ集マレル者ドモ、手ヲ分テ、山ヲフミアサリ求レドモ更ニナシ、サテモ不思議ナリヤナンド云ヒケルガ、後十日餘ヘテナン思ガケズ彼跡ヲ見ツケタリケリ、モトノ所ワヅカニ五六タンバカリノキテ、イサヽカ眞柴フカク生タルカクレニ、佛經ト紙衣ト計ゾアリケル、此三四年ガ程ノ事ナレバ、彼山ニ見ヌ人ナシトゾ、末ノ世ニハ、イト難有事ナリカシ、

〔元亨釋書十二忍行〕釋長明、居信州戸隱山、年二十五、絕言語誦法華、亦三歲不偃臥、一日語人曰、我是一切衆生喜見菩薩也、來此所燒身已三回、今命盡上兜率、便積薪入內自焚、康保年中也、

〔日本紀略十一條〕長德元年九月十五日戊午、六波羅密寺住僧覺信、於菩提寺北邊燒身、花山法皇幷公

卿等行向拜之、

〔百練抄 一四 後一條〕長德元年九月十六日、上人於阿彌陀峯燒身、上下雲集見之、近年諸國燒身者十一人云云、

〔日本紀略 十一 後一條〕萬壽三年五月十五日庚寅、或比丘尼、於鳥邊野燒身、

〔元亨釋書 十二 忍行〕釋文豪、居洛城四條坊釋迦院、治曆二年五月十五日、於鳥部野積薪燒身、傾都瞻禮嘆嗟、

〔顯廣王記〕承安四年七月十五日庚子、玉蘭盆捨身聖人、蓮臺原有此事、結緣者如猪子、

〔元亨釋書 十二 忍行〕釋應照、居紀州那智山、誦法華、毎至藥王品、隨喜追慕、一時絕穀塩、膳松葉、久爲燒身之具、至期著新紙法服、手執香爐、跏趺薪上、向西方勸請諸佛、發願曰、我以心獻妙法蓮華經、以頂獻上方一切諸佛、以脚獻下方一切諸佛、以背獻東方一切諸佛、以胸獻西方一切諸佛、以左右臂獻南北二方一切諸佛、以五藏獻五智如來、以六腑與六道衆生、同此善根向無上道、速得菩提、言已自把火燒薪、手結定印、口誦妙經、煙焰上騰、經音不亂、煙氣薰郁、勝如沈檀、火滅後、餘光曜映、山谷明朗、無數異鳥、和鳴飛翔、其聲如寶鈴、遠近聞見、莫不敬嘆、

〔長明發心集 八〕仁和寺西尾上人依我執燒身事

近世ノ事ニヤ、仁和寺ノ奧ニ、同サマナル聖二人アリケリ、獨リヲ西尾ノ聖ト云、今ヒトリヲバ東尾ノ聖ト名付タリ、此二人ノ聖事ニフレテ、德ヲイトナミ、獨ガ如法經カケバ、獨ハ如法念佛ス、ヒトリ五十日逆修スレバ、獨ハ千日講ヲ行ナド、互ニオトラジトシケレバ、人モヒキヒキニ、方々別ツヽ結緣シケリ、年比如此イトナム間、西尾ノ聖、身燈スベシト云事聞ヘテ、結緣スベキ人、貴賤道俗市ヲナシテ、タウトミコゾル、東尾ノ聖、是ヲ聞テ、狂惑ノ事ニコソアラメトテ、信ゼザル程ニ、ツキニ期日ニナリテ、弟子ドモ、イミジク圍繞シテ、念佛シテ火屋ニ火ヲサス、コヽラアツマリシ人、

入水

涙ヲ流ツヽ、尊ミアヘル程ニ、火中ニテ、念佛二百返バカリ申テ、終ニイミジクタウトゲナル聲ニテ、今ゾ東尾ノ聖ニカチハテヌルト云テナム、オハリニケル、此事ヲ聞ヌ人ハ、タウトシトテ、袖ヲウルホシテサリヌ、オノヅカラモレ聞ケル者ハ、思ハズニ、コハ何事ゾ、イト本意ナラズ、妄念ナリヤ、定テ天狗ナドニコソハ、成ベカリヌレ、益ナキ結縁ヲシテケルカナナムド云ケリ、實ニアタラ身命ヲ捨テ、サル心ヲ發シケン、メヅラシキ事ナルベシ、

〔鹽尻一篇 一〕火化僧　辛巳享保六年正月十八日、尾州知多郡榎寺村、龍雲禪寺寄宿の僧泰峯、火化せしとて、人々奇異の事にし侍る、(自ら坑ほり、火を燒、其師と問答す、自偈を唱へ辭世す、)美濃國領下の產にして、十四歲より剃髮染衣し、文を學び行棟りて、近頃ハ木食なりしとぞ、凡上古の名德捨身なきにあらず、季世の劣機、いかでこれを僣ひなんや、丈夫にして死を見る事、歸るがごとくなりしや、そも〳〵推場鬼に惱され、魔のために奇特を現せしが、知りがたし、實に捨身の者ならバ、人しらぬ山谷にてなすべきに、かゝる村落の中に事を生じ、行末の問答も、いとむづかしく、辭世の偈も亦名聞げなり、とにかく造作て直りなんハ、禪子の事にあらず、これ亦然るべき業報の果す所ならんか、

〔宇治拾遺物語 十一〕これもいまはむかし、かつら川に、身なげんずる聖とて、まづ祇陀林寺にして、百日懺法おこなひければ、ちかき遠きものども、道もさりあへず、おがみにゆきちがふ、女房車などひまなし、みれば三十あまりばかりなる僧の、ほそやかなる目をも人に見あはせず、ねぶりめにて、時々あみだ佛を申、そのはざまは、くちびるばかりはたらくは、念佛なめりとみゆ、またときどき、そこにいきをはなつやうにして、つどひたるものどものかほを見わたせば、その目に見あはせんと、つどひたるものども、こちをしあちをし、ひしめきあひたり、さてすでにその日のつとめては堂へ入て、さきにさし入たる僧ども、おほくあゆみつゞきたり、しりに雜役車に、この僧は、紙の衣袈裟などきてのりたり、なにといふにか、くちびるはたらく、人にめも見あはさずして、時

時大いきをぞはなつ、ゆく道にたちなみたる見物のものども、うちまきをあられのふるやうになく、道すがら聖いかにかく目はなにいる、たへがたし、心ざしあらば、かみふくろなどにいれて、我ゐたる所へをくれと、時々いふ、これを無下のものは、手をすりておがむ、すこし物の心あるものは、などかうはこの聖はいふぞ、たゞいま水に入なんずるに、ぎんだりへやれ、目はなにいり、たへがたしなどいふこそあやしけれなど、さゝめくものもあり、さてやりもてゆきて、七條の末にやりいだしたれば、京よりはまさりて、入水の聖おがまんとて、河原の石よりもおほく、人つどひたり、河ばたへ、車やりよせてたてれば、聖たゞいまはなん時ぞといふ、ともなる僧ども、申のくだりになり候にたりといふ、往生の刻限にはまだしかんなるは、いますこしくらせといふ、待かねて、とほくよりきたるものは、歸などして、河原人ずくなになりぬ、これをみはてんと思たるものは、なをたてり、それが中に、僧のあるが、往生には刻限やはさだむべき、心えぬことかなといふ、とかくいふほどに、この聖たうさきにて、西にむかひて、河にざぶりと入ほどに、舟ばたなるなはに、あしをかけて、づぶりともいらで、ひしめくほどに、弟子の聖、はづしたれば、さかさまにいりて、こふこふとするを、男の川へおりくだりて、よくみむとて、たてるが、この聖の手をとりて、引あげたれば、左右の手して、かほはらひて、くゝみたる水をはきすてゝ、この引上たる男にむかひて、手をすりて、廣大の御恩義さぶらひぬ、この御恩は、極樂にて申さぶらはんといひて、くがへ走のぼるを、そこらあつまりたるものども、童部、河原の石をとりて、まきかくるやうにうつ、はだかなる法師の、川原くだりに走を、つどひたるものども、うけとり〳〵打ければ、頭うちわられにけり、この法師にやありけん、大和より瓜を人のもとへやりける文のうはがきに、さきの入水の上人と、かきたりけるとか、

〔沙石集四〕入水上人之事

式山寺ニ上人有ケリ、道心フカクシテ、ウキ世ニ心ヲトヾメズシテ、イソギ極樂ヘマイラント思ケルアマリニ、入水シテ死ント思テ、同行ヲ語テ、舟ニ乘テ湖ニコギイデヌ、此上人申ケルハ、臨終ハ一期ノ大事ナリ、シナレタル事ダニモアヤマリモ有、不覺スル事ナリ、往生ノ大事、臨終ノ作法イマダエザル事ナレバ、イカヾトオボツカナシ、ソレニ付テハ水ニ入テ後モ、イカナル妄念執心モアリ、命モヲシク、餘念モヲコラバ、往生不定也、カヽル心アリテウキ出タクハ、繩ヲヒクベシ、サアラバ引出シ給ヘトテ、ナワヲワキニカケテ、念佛數返申テ飛入ヌ、哀ニ思程ニ、ナワヲ引ケレバ引出シツ、ヌレ〳〵トシテアガリヌ、水ノ中ニテ、苦痛アリテ、妄念起リツレバ、此心ニテハヨモトモ思テ、アガリタリトゾ云ケル、サテ心エズ覺ヘケレドモ、今度ハ歸リヌ、又日比ヘテ今度ハサリトモトテ、船ニ乘テ出ヌ、サキノ如クニトビ入ヌ、又繩ヲヒキケレバ、又ヒキアゲヌ、其後兩三度ナラシテ又出ヌ、同行心得ズ覺テ、例ノハカ〳〵シカラジト思ケル程ニ、今度ハトビ入テ繩モヒカズ、サルホドニ空ノ中ニ音樂キコエ、波ノ上ヘニ紫雲タナビキテ、目出度カリケレバ、隨喜ノ淚カギリナシ、實ニ名聞我相ヲモテ、往生ノ大事トグベカラズ、眞實ノ信心願行ノ力ニテ、素懷ハトグベキモノナリ、クビクヽリ、上人ヨリハ、能々ナラシテ往生シケル事、心カシコクコソ覺ヘ侍レ、

〈顯廣王記〉安元二年八月十五日丁亥、桂河入水者十四人、今日蓮花城聖人沒₂身於桂河₁、件事不₂限₁一人、已十六人云々、辰時十一人、　十六日戊子、今日八人、　十七日己丑、今日五人、已上二十四人、古今未₂聞₁此事、

〈長明發心集三〉蓮花城入水事

近比、蓮花城ト云テ、人ニ知ラレタル聖アリキ、ト蓮法師アヒ知リテ、事ニフレ情ヲカケツヽ、過ケル程ニ、年比アリテ、此聖ノ云ケル樣ハ、今ハ年ニソヘツヽ、ヨハクナリ罷レバ、死期ノ近付事疑ベカラズ、正念ニテ罷カクレン事、極レル望ミニテ侍ルヲ、心ノスム時、入水ヲシテ、ヲハリ取リ侍ラ

ント思フト云、ト違背無ヲ可。有事ニモ非ズ、今一日ナリトモ、念佛ノ功ヲ積ンコソ、顧ヘルベケレ、サ樣ノ行ハ、愚癡ナル人ノスルワザ也ト云ナ、イサメケレド、更ニユルギナク、思ヒ堅メタル事ト見ヘケレバ、カク是程思取ラレンニ至リテハ、留ムルニ不及、ナルベキニコソアラメトテ、其程ノ用意ナンド、力ヲ合テモロトモニ沙汰シケリ、終ニ桂河ノ深キ所ニ至テ、念佛タカク申ミ、時ヘテ水ノ底ニ沈ミヌ、其時聞及ブ人、市ノ如ク集リテ、且ハ貴ミ悲フ事限ナシ、ト違ハ年ゴロ見ナレタリツル物ヲト、哀ニ覺テ涙ヲオサヘツヽ、歸ニケリ、カクテ日比フルマヽニ、ト違物ノケメカシキ病ヲス、アタリノ人、アヤシク思テ、コトヽシケル程ニ、靈アラハレテアリシ蓮花城ト名ノリケレバ、此事ゲニト覺ヘズ、年ゴロ相シリテ、ヲハリマデ更ニ恨ラルベキ事ナシ、況ヤ發心ノサマナヲザリナラズ、貴クテコソハリ給ヒシニ非ズヤ、カタ〴〵何ノ故ニヤ、思ハヌサマニテ來ルラント云フ物ノケノ云ヤウ、其事也、ヨク制シ給ヒシ物ヲ、我心ノ程ヲシラデ、云甲斐ナキ死ニヲシテ侍リ、サベカリ人ノ爲ノ事ニモアラネバ、其キハニテ、思カヘスベシトモ覺ヘザリシカド、イカナル天魔ノシワザニテカ有ケン、マサシク水ニ入ントセシ時、忽ニクヤシクナンナリテ侍リシ、サレドモ、サバカリノ人中ニ、イカニシテ我心ト思カヘサン、哀タヾ今制シ給ヘカシト思テ、目ヲ見合タリシカド、知ヌガホニテ、今ハトク〳〵トモヨホサレテ、沈ケン恨メシサニ、何ノ往生ノ事モヲボヘズ、スヾロナル道ニ入テ侍ル也、此事我慢ナル過ナレバ、人ヲ恨申ベキナラネド、最期ニ口惜ト思シ一念ニヨリテ、カクマデ來ルナリトゾ云ケル、是コソ、ゲニ宿業ト覺ヘテ侍レ、且ハ又末ノ世ノ人ノ誡トモナリヌベシ、

〔一遍上人語錄　上〕最期弁同といふ題にて、御化益のころ、藤瓶入道の入水往生を感傷し給ひて

こゝろをば西にかけひのながれゆく水の上なるあはれ世の中

〔雍州府志　七〕當麻寺叢殿并、其郭捨身岩ノ事、　當麻寺の法花堂へ、源賴朝卿熊谷直實を奉行として造立

云々、石光寺ハ、天智天皇靈石の瑞光に感じて、其石を彌勒の三尊に彫せしめ給ふといふ、染殿井近ければ、染寺と俗に稱す、むかし染殿井に身をなぐれバ、成佛すとて、人多くうせけるゆゑ、勅して此井を埋させ給ひけると云、愚夫愚婦、佛に迷ひて、かゝる事せしとかや、異邦普陀山潮洞に、捨身岩といふ所あり、愚民爰に來たり、多く身を投じ、當道の禁約石に勒すと、華胥放言に有るも、同日の談と覺え侍る、

投身

〔續古事談(四佛寺)〕三井寺ノ叡効律師トイフ人、コノ寺ニ二三年オコナヒテ、無言ニテ法華經ヲ六千部ヨミ講ジキ、夜ゴトニ三千反拜シケリ、サテ室ノヒツジサルノ桂木ニノボリテ、我不〻愛身命〻但惜〻无上道〻ト誦シテ、谷ヘ身ヲ投ケレバ、護法袖ヲヒロゲテ、ウケトリテ、ツユチリコトナカリケリトゾ、コノ事一定ヲシラズ、

屠腹

〔法然上人行狀畫圖二十八〕或時の御文には、此度かまへて往生しなんと思食きるべく候、受がたき人身すでに受たり、あひがたき念佛往生の法門にあひたり、娑婆をいとふ心あり、極樂をねがふ心おこりたり、彌陀の本願深し、往生は御心にあるべきなり、ゆめ〳〵御念佛をこたらず、決定往生のよしを存せさせ給べし云々、これらの御文どもを、錦の袋に入て、身をはなたざりけり、しかるべき事にや、建保七年正月、右丞相(實朝公)薨逝のとき、免許をかぶりて、出家をとげ、上人よりしるしくだされける法名をつぎて、尊願(○津戸三郎爲守)とぞ申ける、上人往生の後は、日に隨て、極樂の戀しく、年ををひて、穢土のいとはしく覺けるまゝには、此御文を取出し、拜見しては、とくむかへさせ給へと申けれども、空く歲月を送けゐ間、上人の門弟淨勝房以下の僧衆をもて、仁治三年十月廿八日より、三七日の如法念佛をはじめ、十一月十八日に、結願の夜半に、道場にして、高聲念佛し、みづから腹を切て、五臟六腑を取出し、棟大口につゝみて、忍てうしろの河にすてさせにけり、夜陰の事なれば、人更にこれをしらず、其後僧衆にむかひて、加樣に出家籠居して、大臣殿の御菩提

をとぶらひ申につけても、主君の御なごりも、戀しくましますうへ、上人も極樂に必參りあへと、仰の侍りしに、今まで往生せずして、穢土のすまゐ、かたく〳〵無益なり、釋尊も八十の御入滅、上人も八十の御往生、尊願又滿八十なり、第十八は、念佛往生の願なり、今日又十八日なり、如法念佛の結願に當て、今日往生したらんは、殊勝の事なるべしなど申ければ、かゝる用意とは思もよらず、只あらましの詞と心得て、實にめでたくこそ候はめと、返答しけるに、その夜もあけ、十九日にもなりぬ、あへて苦痛なし、只今臨終すべき心地もなかりければ、子息の民部大夫守朝をよびて、切たる腹を引あけて、まろぎもといふ物の殘りて、臨終ののぶると覺ゆるなり、よりて見よと申ける時ぞ、はじめて人まゐりにける、心さきの程に、まろき物のあるよしを申ければ、手を入て、引切てなげすてゝ、これがのこれる故に、臨終はのぶるなるべしとぞ申ける、人々驚きあはてければ、娑婆のいとはしく、極樂のねがはしき志、日に隨ていやまさりければ、今一日もとくまいりたくて、かくはからひぬるよしを、かきくどき申ければ、實に願往生の志の熾盛なるありさま、みる人みな涙をながさぬはなし、すこしきのいたみもなくて、念佛しけるが、七日までのびければ、うがひの水の、かよふゆへなるべしとて、うがひをとゞめて、塗香を用けるが、氣力も更におとろへず、程なく疵も癒にける、後には時々行水を用けるとかや、正月一日にもなりにければ、死せずしては、往生すべきみちなきゆへに、尊願は正月一日の祝には、臨終の儀式をならして、年ひさしくなれり、日來のあらましたがはずして、今日往生すべき故に、延引しけると悅て、頻に念佛しけれども、其日もすぎ、次の日も又くれぬ、只今臨終すべき心地もなかりければ、上人の御文を、又取出して、往生の後は、思出べきなり、必極樂に參りあへと、自筆の御文にのせられながら、いそぎ參らんと心をつくし侍に、をそくむかへさせ給ことの、心うく侍るよし、連日になげき申けるが、正月十三日の夜の夢に、來十五日午尅に、迎べきよし、上人來て告給と見る、さめてこれを語り、歡喜の涙を

縊死

流しけり、件の日になりにしかば、上人より給たる袈裟をかけ、念珠をもちて、西に向ひ端座合掌して、高聲念佛數百遍をとなへ、午の正中に、念佛と共に息絶ぬ、

〔沙石集四〕頸縊上人之事

一中比小原ニ上人有ケリ、無智ナリケレドモ、道心アルニヤト見ヘケルガ、カヽルウキ世ニナガラヘテヨシナシトテ、三七日無言シテ、結願ノ日、頸ヲクヽリテ臨終セムト思企テ、同法ノ上人両三人アヒカタラヒテ、道場ニコモリキヌ、カヽルキコエ有ケレバ、哀ニ貴シトテ、小原ノ僧正モ、結縁ノタメニ往生講ナンドヲコナヒ給ケリ、イフベキ事アレバ、カキツケヽルニ、往生ノ志ヲモススメ、念佛聽聞ノコヽロザシモ有トテ、都ノ名僧共アマタ請ジテ、七日ノ別時念佛ヲハジム、サル程ニ京中ノ道俗男女、聞ヲヨブニ隨テ、結縁セントテ、コヽラアツマリヒサメキテ、ヲガマントイヘバ、イデヽヲガマシケリ、アヒカタラヘル上人共ハ、コノ事シカルベカラズトテ、ウケヌ事ニゾ思ケル、サルホドニ日數スデニ滿ジテ、行水用意シ、臨終スベキ時刻近キ、又同法ノ上人ノ中ニ申ケルハ、今ハコレホドノ義ニナリテ、別ノ子細アルマジク候ヘドモ、凡夫ノ心ハ、刹那ノ間ニトカクカハル習ニテ候ヘバ、若妄執モノコリ、又思食事アラバ、仰ラレナンドシテ、御心ノソコニノコル所ナクシテ、御臨終アラバシカルベク覺候、今ハ無言モ詮無ク覺候トイフ時、コノ上人マコトニヤト思ケン、申ケルハ、始思タチシ時ハ、心モ勇猛也キ、一日ノ比、湯屋ノ坊ノヤケテ、カノ坊主燒死ナントセシヲ聞シ時ハ、今一日モトク／＼臨終シテ、カヽルウキ事モキカジハヤナント思シガ、コノホドハ心モユルクシテ、イソギ死ナバヤトモ覺ヘヌゾトカタルトキ、年來ノ弟子ノ中ニ、ヲトナシカリケル在家法師京ニスミケル、コノ事ニヨリテキタレルガ、道場ニハイレラレズ、少シソネマシゲナル氣色シテ、障子ノキハニキヨリテ、上人ノ加様ニカタルヲキヽテ、聲ダカニ申ケルハ、モノヽ義ナンドイフハ、定マラヌ時ノ事也、コレホドニノヽシリ披露シテ、時日モ定リ、結

縁ノ人々モアツマリオガマントスルニ、ナマコザカシキ、サカシラ異義ノ出來事、返々アルマジキ事ナリ、御往生サマタゲントスル天魔ノ所爲ニコソ、トク〳〵御行水マイラセテ、イソギ給へ、時剋ノビナンズト、ノヽシリケレバ、上人モ物イヒサシツ、サテ行水シ、坊ノ前ノ榎木ニ縄ヲカケテ、頸ヲクヽリテ死ニケリ、人々オガミタツトミ、面々ニ其遺物ヲゾカタミニトリケル、サテ其後半年バカリヲ經テ、座主僧正ノ御弟子ノ中ニ、惱候事有ケリ、例ナラヌ氣色見へケレバ、護身シ陀羅尼ナンド、ミテケルホドニ、口バシリテ樣々ノコト共イヒケリ、彼頸クヽリ上人ガ付テ、アハレ僧正御房制止給ヘカシ、思トマラント思シニ、其御事ナカリシ、口惜ク候トゾイヒケル、實ニ妄念執心ハワスレガタクステガタシ、タヾ思トマルベカリケルニ、ヨシナキ名聞ニヨリテ魔道ニ入ケル事、返々モヲロカナリ、弟子イカニノヽシルトモ、ナヂカハモチフベキ、魔界ノサハリニコソ、智惠モアリ、誠ノ心アラバ、コレホドノコトハ存ズベキニ、惡癡ノイタストコロカ、名聞ヲ思ユヘカ、罪業ノサフルトコロカ、魔界ノナスユヘカ、コノ上人ニアヒカタラハレタル、小原ノ上人ノモノガタリ也、○下略

古事類苑

宗教部二十九

佛教二十九

僧官

僧官ニ、僧正、僧都、律師ノ目アリ、是ヲ僧綱ト云フ、綱トハ綱維ノ義、卽チ法務ヲ綱持スルノ職ナリ、抑、本邦ニ於テ僧官ヲ置キシハ、推古天皇三十二年ニ起ル、此年、一僧斧ヲ執テ、祖父ヲ毆チテ、法律ニ觸ルヽモノアリ、天皇因テ諸寺ノ僧尼ヲ聚メ、事實ヲ推問シ、惡逆ノ僧、及ビ其他ノ僧尼等ヲ罪セントス、時ニ百濟僧觀勒、上表シテ、惡逆ノ僧ヲ除クノ外、皆罪ヲ赦シ、幷セテ僧官ヲ置キ、以テ僧尼ヲ統領センコトヲ請フ、是ニ於テ、僧正、僧都ノ官ヲ置キ、觀勒ヲ以テ僧正ニ任ジ、鞍部德積ヲ僧都ニ任ジ、阿曇連闕名ヲ以テ法頭ニ任ジ、以テ僧尼ヲ統領セシム、サレバ本邦ニ於テ、僧官ヲ置クコトハ、其始ハ僧尼ヲ統領スルニアリシヲ知ルベシ、

僧綱ヲ任ズルニハ、尤モ之ヲ精選スルモノニテ、其德行ノ能ク徒衆ヲ化シ、道俗ノ欽仰ヲ受ケ、法務ヲ綱持スルニ足ルモノヲ擧ゲ、連署シテ官ニ牒シ、以テ任ズルヲ例トス、其式頗ル鄭重ニシテ、參議少納言ヲ綱所ニ遣シ、其宣命ハ、任大臣ノ詔ニ比スルニ、更ニ敬重ノ辭ヲ加ヘタリ、降テ中古ニ至リテハ、此式既ニ絶エ、貴族ノ子弟ノ、僧侶トナルモノハ、別ニ其格ヲ設ケ、皇子皇族ハ、某官ヲ以テ初任トシ、攝關大臣ノ子弟ハ、某官ヲ以テ初任トスル等ノ定メアリテ、年少ニシテ僧綱ニ昇ル者アルニ至レリ、德川幕府ノ時ニ及ビテモ、猶ホ舊慣ヲ遵守セシガ、更ニ僧官ノ進途ヲ定メ、一宗ノ本山住職ハ、某官マデ昇進シ、或ハ某官ハ、一宗ニ某員ト定

メ、進途及ヒ員數ニ於テモ、略、其規定アリキ、

僧正ハ、後ニ分レテ、大僧正（大僧正ハ古來ヨリ諸宗ヲ通ジテ、任一人ノ外ハ、皆前官ナルガ如シ、）現僧正（又正僧正ト云フ）權僧正ト爲リ、僧都ハ、大僧都、權大僧都、少僧都、權少僧都ト爲リ、律師ハ、大律師、中律師若シクハ律師、權律師ト爲レリ、中間、別ニ又佐官ヲ置キシ事アリシカド、久シカラズシテ廢絶セリ、其人員ハ、嵯峨天皇弘仁十年ニハ、僧正一人、大僧都一人、少僧都一人、律師四人ト定メラレシガ、一條天皇以降ハ、員數定マラズ、其後僧官ノ永宣旨ト云フコト起リ、朝廷ヨリ、延暦寺、東寺等ノ大寺ニ、宣旨ヲ賜ヒ、永世某官ニ限リ、上奏ヲ經ズシテ、之ヲ任ズルコトヲ得シメシニ至リテハ、益〻其員ノ定數ナキヲ致セリ、蓋シ古ノ僧官ハ、全ク官人ト同ジク、其職ヲ修メタリシガ、後ニハ唯空名ヲ擁スルノミニシテ、其勢終ニ此ニ至リシナラン、

僧官位ニモ相當アリテ、淸和天皇貞觀六年、僧正ハ法印ニ、僧都ハ法眼ニ、律師ハ法橋ニ相當スル事ニ定メラル、僧官ノ俗官ニ相當スル事、後宇多天皇弘安八年ヲ以テ、僧正ハ參議ニ準ジ、法印、僧都ハ四位殿上人ニ準ジ、法眼、律師ハ五位殿上人ニ準ジ、僧綱法橋上人位ハ、地下四位諸大夫ニ準ズル等、其他ノ相當ヲモ定メラレシガ、後醍醐天皇建武二年ニ至リ、更ニ又大僧正ハ二位大納言ニ準ジ、僧正ハ二位中納言ニ準ジ、權僧正ハ三位參議ニ準ズルコトヽ定メラレタリ、

凡ソ綱所ハ、奈良朝時代ニ於テハ、藥師寺ヲ以テ、之ニ充テタリシガ、平安城遷都以後ハ、東寺、西寺ノ兩寺ヲ以テ、之ニ充ツルコトヽナリシニ、此事終ニ廢レ、其名ノミ纔ニ諸大寺ニ存シタリ、

僧綱ニハ、辭官、讓官ノ事アリ、罪科アルヤ免官シ、功績アルヤ贈官シ、死スルニ賻物ヲ賜フ等ノ事ハ、都テ普通ノ官人ニ同ジカリキ、

明治維新ニ至リ、永宜旨ヲ廢シ、尋デ僧官ヲ廢セリ、是ニ於テ僧ノ職名ハ、殆ド朝廷ト關係ナキガ如キ態トナレリ、

僧綱

〔下學集 下態藝〕僧綱（ソウコウ）

〔書言字考節用集 三官位〕僧綱（ソウカウ）（僧正、僧都、律師、謂二之僧綱一、）

〔令義解 二僧尼〕凡任二僧綱一（謂律師以上（中略）謂僧綱者僧正、僧都、律師也、○下略）

〔日本書紀 二十二推古〕三十二年四月戊申、有二一僧一執レ斧毆二祖父一、時天皇聞之、召二大臣一詔之曰、夫出家者、頼歸二三寶一、具懷二戒法一、何無二懺忌一輙犯二惡逆一、今朕聞、有二僧以毆一祖父一、故悉聚二諸寺僧尼一、以推二問之一、若事實者重罪之、於是集二諸僧尼一而推之、則惡逆僧及諸尼並將レ罪、於是百濟觀勒僧表上以言、夫佛法自二西國一至二于漢一、經二三百歲一乃傳之、至二於百濟國一而僅一百年矣、然我王聞二日本天皇之賢哲一而貢二上佛像及內典一、未レ滿二百歲一、故當二今時一、以二僧尼未レ習二法律一、輙犯二惡逆一、是以諸僧尼惶懼、以不レ知レ所レ如、仰願其除二惡逆者一以外僧悉赦而勿レ罪、是大功德也天皇乃聽之、　戊午、詔曰、夫道人尙犯レ法、何以誨二俗人一、故自レ今已後、任二僧正僧都一、仍應レ撿二校僧尼一、　壬戌、以二觀勒僧一爲二僧正一、以二鞍部德積一爲二僧都一、卽日、以二阿曇連（闕名）一爲二法頭一、

〔日本書紀 二十九天武〕十二年三月己丑、任二僧正僧都律師一、因以勅曰、統二領僧尼一如レ法云々、

〔延喜式 二十一玄蕃〕凡僧綱勘二知大寺雜事一、○中略

凡僧綱不レ得二輙任二諸寺別當一、若不レ獲レ已者、待二別勅一任之、

監僧綱政

〔日本後紀 十二桓武〕延暦二十三年十一月戊戌、□□子學士但馬守菅野朝臣眞道、木工頭從五位上衆行造宮亮播磨介石川朝臣河主監二僧綱政一、

綱所

〔延喜式 十一太政官〕凡任二僧綱一者、辨官預仰二式部治部等省一、其日遣二勅使參議一、（辨二宣命文一）及少納言、辨、式部輔、治部輔、玄蕃頭等各一人、共向二僧綱所一、○下略

〔延喜式 二十一玄蕃〕凡僧綱所者、當寺修理、○中略

僧綱印

凡應對僧綱論事者、尤屬各一人、就綱所相論、若無者省錄亦聽、

〔儀式八〕任僧綱儀

辨官預定日告式部治部、其日平明、僧綱請集東西兩寺、入位已上僧於綱所、綱所設衆僧幷勅使參議、及少納言、辨官、式部、治部、玄蕃等座、略○下

〔令集解八僧尼〕大寶三年六月九日、太政官處分、僧綱所可論事者、遣玄蕃允屬相論、若無者省錄遣耳、

〔續日本紀九元正〕養老六年七月己卯、太政官奏言、內典外敎道趣雖異、量才授職理致同歸、比來僧綱等、既罕都座、縱恣橫行、既難平理、彼此往還空延時日、尺牘案文未經決斷、一曹細務極多擁滯、其僧綱者、智德具足眞俗棟梁、理義該通戒業精勤、緇侶以之推讓、素衆由是歸仰、然以居處非一、法務不備、雜事荐臻、終違令條、宜以藥師寺常爲住居、略○中奏可之、

〔三代實錄八淸和〕貞觀六年二月十六日癸酉、是日勅遣參議大藏卿正四位下源朝臣生、從五位下行少納言兼侍從藤原朝臣諸葛等、依式率所司於西寺綱所、任僧正已下律師已上十六人、略○下

〔中右記〕元永元年五月廿二日、又近日權僧正二人也、綱所依任日次第以行尊書仁豪上也、此事依簡可被書、依簡次者人々可量申者、帥卿重資發語申云、略○中於兩權僧正次第者、綱所之習依任日次第所書也、不依法簡是定法也、今始不可有異議歟、人々皆同此詞也、仰云、不可有裁許議定也、

〔壒囊抄九〕諸門跡ニ、人差寄所ヲ、カウ所ト云ハ、綱所ト書也、綱所伺候スル所ナル故也、但ナベテ非可云、依所、依門主、頗可有故實也、僧綱不伺候所、只對面所ナンド可云ト云々、

○按ズルニ、壒囊抄ハ後花園天皇文安三年釋行譽ノ著述ナリ、當時綱所ノ名、諸門跡ニハ、其稱殘ルト雖モ、其實人ノ差寄ル所ニシテ、謂ユル對面所ノ如キモノナルコト、以テ知ルベシ、

〔續日本紀七元正〕靈龜二年五月癸卯、充僧綱及和泉監印、

〔續日本紀十五聖武〕天平十六年九月己丑、詔曰、今聞僧綱任意用印、不依制度、宜令進其印置大臣所、自今

員數

以後、一依前例、僧綱之政、亦申官待報、

〔續日本紀 三十一光仁〕寶龜二年八月己卯、令所司鑄僧綱、及大安〔中略〕等寺印、各預本寺、

〔類聚三代格 三〕太政官符

定律師以上員數幷從儀師數事

僧正一人　大僧都一人　少僧都一人

律師四人　從儀師八人

右造式所起請偁、僧尼令云、任僧綱律師以上、必須用德行能化徒衆、道俗欽仰、綱維法務者、所擧徒衆皆連署牒官、一任以後不得輙換者、今案此令、簡任僧綱、直稱律師以上、不顯其號及員、仍須具載式條、以令補闕者、大納言正三位兼行左近衛大將陸奥出羽按察使藤原朝臣冬嗣宣、奉勅、宜依件定永爲恒例、但威儀師員者、依去延曆五年三月六日符、

弘仁十年十二月廿五日

〔僧綱補任 上〕永觀元年癸未　今年惣數

大僧正良源〔天台座主〕　僧正寬朝　權僧正尋禪　大僧都定昭　權大僧都餘慶　少僧都陽生　權少僧都湛昭　安快〔三論廣隆寺別當〕　律師禪愉　圓賀　聖救　權律師勸詮　乘慧　穆算　元杲　眞喜

同二年〔甲申〕

今年僧正三人〔如元〕大僧都一人、少僧都二人、律師十二人也、

〔釋家官班記 上〕一僧官員數事

應德三年十一月廿一日被定僧綱員數、

輙正〔三人〕大僧都〔五人〕少僧都〔八人〕津師〔十四人〕此外平法印〔四人〕法眼〔五人〕法橋〔十八人〕都合五十七人也

以上代々例、少々勘注之、僧正員數、上古三人(大正權)中古四人、或五人(大一人、正一人、權三人、)其後八人(權六人、或正二)人、近來抱數及十餘人、於今者不及員數沙汰歟、於大僧正者、古來只一人勿論也、僧都律師等員數、次第加增、中古以來非沙汰限歟、

〔帝王編年記十九鳥羽〕天仁二年四月、仁豪座主之間、下﨟任僧正、仍山門訴申、始被任僧正四人、正權依﨟次、

〔僧綱補任下〕保安二年己亥

大僧都八人今年始也、(○中略)

(裏書)權大僧都八人者

永緣(興別當七十六)　增智(去年任四十六)　證觀(五十六)　公伊(七十二)　行勝(七十四)　覺勝(六十七)　最雲(廿)　相覺(五十十)

三

〔玉海〕嘉應二年五月廿七日丙午、一昨日有僧事云々、披見聞書、興福寺權別當法印覺珍任權僧正、六僧正希代事也、未曾有云々、此外大小僧都、律師、法印、法眼、法橋、凡其數不知、況多不遑具記、

〔元亨釋書二十六資治表〕天治皇帝(○崇德)十有四年春正月、沙門定海爲僧正、二月、沙門玄覺爲僧正、(○中略)保延三年春、海覺二僧正出焉、近世僧正不書、曷爲二月二書、異例也、凡僧正有正權、正只一員、二師皆正、故書、(○中略)海爲帝御持、正月爲正、覺爲權在海前、及海超正、興福寺衆七千人、入京愬海超授、因茲二月覺爲正、時有兩正、兩衆奏奪海復一正、朝廷不許、優海之功也、正員爲二、自覺始、

〔愚管抄七〕僧綱には、正員の律僧、百五六十人になりぬるにや、故院(○白河)の御時、百法橋といふて、あざみけん事のやさしさよ、僧正は故院の御時までも、五人には過ざりき、當時正僧正一度に五人いできて、十三人まで有にや、前僧正また十餘人在にこそ、

〔御成敗式目〕一鎌倉中僧徒恣諍官位事

右依綱位亂臈次之故、猥求自由之昇進、彌添僧綱之員數、雖爲宿老有智之高僧、被越少年無才之後輩、即是且傾衣鉢之資、且乖經教之儀者也、自今以後不蒙免許、昇進之輩者、爲寺社供僧者、可被停止彼職也、雖爲御歸依之僧、同以可被停止之、此外禪侶者、偏仰顯盼之人、宜有諷諫之誡、

〔令義解二僧尼〕凡任僧綱、(謂律師以上)必須用德行能化徒衆道俗欽仰、綱維法務者、(謂僧綱者僧正、僧都、律師也、德行者內外之稱也、在心爲德、施事爲行也、綱維者張之曰綱、持之曰維、言張持法務、令其不傾弛也、)所擧徒衆、皆連署牒官、若有阿黨朋扇(謂阿黨者阿曲朋黨也、朋扇者朋黨相扇也、)浪擧無德者、百日苦使、一任以後不得輒換、若有過罰及老病不任者、(謂過罰者十日苦使以上也、僧綱若犯此罪者、唯解其任、不更苦使也、老病不任者、緣老若病不任其事、)即依上法簡換、

〔釋家官班記下〕一僧官採擇故實事

大僧正

釋門棟梁也、尤爲規摸、宗長者大旨任之、於東寺者、爲一長者之仁、大略被登用、至山門者、天台座主濟運異他之間、輒無補任之人、仍雖非宗長者、可然之輩、多以令任之、南都者、兩門貫長之外少蹤跡、近則範憲(年齡九旬碩才第一、寺務數般、旁若無人之器用也、)覺圓(後西園寺入道太政大臣息、拔群碩學、寺中威勢殆福兩門、凡不能左右、)隆遍(大納言隆親卿子、及入旬暮齡、黏于病席、獲鷁之極望、垂天僞有恩許、)等被任之、其子細又異于他者也、

僧正

任權僧正之輩、次第轉任、強非難義歟、就公請之勞等、有恩許歟、但修驗之輩、凡卑之類等、雖被許極官、不及次第昇進歟、有施効驗等、又不能左右者也、

權僧正

不勤仕公請之輩、拜除雖有其例、不可然之事也、法皇御治天之時、堅被停止畢、尤可然歟、抑於武家祈禱輩者、雖未公請任、被執奏被登用之、

法務

二人有之、東寺一長者、必爲正權法務、諸寺僧隨時補之、隨分顯要之職也、山門唯顯之輩、補任有例、近則靜明心聰等也、

正官

大僧都

四ヶ寺顯密之僧拜除、隨時加于法印權大僧都之上首、近則後醍醐院御代、數輩被任之、多是顯宗名僧也、山門則玄智（兼學）承憲（唯識）光憲（兼學）仲圓（同）等也、唯密之仁、顯澄（大納言實季卿孫實氏子）同任之訖、法皇御代、大乘院孝覺僧正、被任之歟、

少僧都

四ヶ寺顯密之侶拜除、加于權官之上也、後醍醐院御代、雲禪（兼學）任之、抑南都兩院家、代々直任正少僧都云々、

律師

同前、後醍醐院御代仲慶（兼學）任之、

權大僧都

俗姓尋常之人、稽古修學之輩、公請有勞之族、各依一途之寄、被拜除者也、近代住侶等、猶以令任之上者、殆墜地畢、不便々々、抑先叙法印、後任大僧都之輩、聊有寬有歟、但於住侶者、大略法印之後、大僧都之、是又必不然歟、

權少僧都　權律師等

必無精選沙汰、顯宗名僧者、就公請勞被任之、密宗輩、淺位之時、大略不帶公請之勞、依師匠擧奏可有其沙汰歟、抑東寺天台灌頂巡、權律師拜任事者、置而不論之也、

〔釋家官班記下〕僧綱事

皇子

近來直。叙。親王舊儀不然、多分任權大僧都、近則圓助（後嵯峨院御子、圓滿院）、尊助（土御門院御子、靑蓮院）等也、

皇孫

多分任權少僧都、曾孫王猶有拜除例、當世則守惠僧正（久明親王孫、守邦親王子）被任之、法皇御代、頗有御不審、仍仁澄僧正（宗尊親王孫、惟康親王子）例勸申云、於仁澄者、剩任大僧都畢、然而今望申少僧都、非過分儀之由、申入之間、勅許畢、是又不可必然、依人隨時可有上許也、

攝錄息

直任權少僧都、自他門古來例也、但近代任權大僧都之例有之、行昭僧正（常住院、光明峯寺關白息）、道照僧正（同後光明峯寺攝政息）、經嚴僧正（隨心院、同息）、嚴鎭僧正（隨心院一條內大臣息）等也、又直叙法眼有例、慈鎭和尙（法性寺關白息、靑蓮院）、當世、惠助僧正（光明照院關白息、如意寺）是也、於孫子者、少僧都難有豫儀、是又有其例、近則行快僧正（圓明寺關白孫、町相國子、定法寺）是也、後光明峯寺攝政（〇家經）猶子也、仍殊加一二詞內擧云々、於近年者、多其例歟、追可尋記之、

大臣息

通滿直叙法眼也、於猶子者、隨本秩有用捨歟、法皇御治天之時、尊玄（按察使公文卿子、前相國猶子）、有勅許、聖什（參議經成卿子、同人猶子）、无勅許、以上可然之輩、任官次第大概如此、僧綱後次第昇進如常、

抑直叙法眼之人、任少僧都、或任大僧都、（攝錄孫子、大臣息等有例、）或又不經正員、直叙法印、有其例、慈鎭和尙、公圓僧正（三條入道左大臣息）等也、直任少僧都之人、或轉大僧都、或叙法印、其多其例、

大臣孫子

直叙法眼、多分被許之、但依人可有用捨哉、以上此等條々大概也、於他門事者、不存知之間、先例等不及注載者也、可相尋也、

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷選擧衣體之次第〇中略

一同山〇比叡出世役之事

右ハ三塔〇東塔、西塔、横川、之內、修行之功積候者之內、其器ニ隨ひ選擧仕候次第、

望擬講　擬講　已講　新題者　古題者

右之次第ニ候處、御門主御選之上、望擬講被仰付、學業之勤方、次第有之相進、已講新題より權僧正へ相進、年數ニ而正僧正、大僧正之勅許有之候、尤最初法華會と申勅會ニ注記之役相勤、其後竪者ニ相成、右竪者之內三綱と申役人連名之款狀を、座主宮御取次ニ而、勅會之職事迄差出、勅許之上、擬講、已講經歷有之候、右擬講と申ハ、勅會講師之添役のごとく、講師ハ當役十日法會之內、第四日目ニハ、講師勅使と一列ニ手輿ニ而、講堂ニ出仕いたし、十日濟候得バ、已講と唱申候、其以後自分之款狀を探題職迄願上、御吟味之上、勅許之御事ニ候、依之竪者擬講、已講、探題、皆勅授之職ニ而、規模ニ仕候事ニ候、當今探題權僧正以前ニ、院家被成、其後次第ニ、大僧正迄昇進仕候儀〇中略御座候、

同山三學頭坊之事

右東塔、西塔、横川、三塔ニ學頭一人宛、三學頭有之候、何〇中略大僧正昇進仕候、右之外出世役之內、大僧正、僧正、權僧正等ニ昇進之人數、不定ニ御座候得共、何〇中略右探題ニ進候人體ニ御座候、〇中略

一同山出世役之事

法橋上人位權律師〈初發心ヨリ入薀法〉

右、初發心と申者、三歸五戒を請、得度仕候以後、顯敎密敎之修行、大略前段ニ書上候通御座候、尤法橋權律師之儀ハ、山門日光東叡山ニ而、得度仕候者、御定之通、永宣旨申請候得共、三山之外、諸國寺院之弟子ハ、右永宣旨之補任、不相願候もの多分有之、若相願候而〇中略、初發心より法橋ニハ

不相成剃髪以後三年過候而、大德より法橋ニ相成候、右三山諸國ニ而茂、年齡ニ相成、寺院住職願上、其國所ニ而、色衣著用之儀、御門主へ願上候節ハ、右之御礼有之候間、たとひ遠國之者、高臈相成候而茂、法橋法眼等より順次ニ權大僧都迄之永補任申請候事ニ御座候、

但

大德より法橋上人位 山外諸國寺院之弟子、剃髪後三年過候而、法橋上人位永宣旨願上候得者、被仰付候者も有之候、

法橋上人位 山門日光東叡山之弟子、剃髪後、直永宣旨願上被仰付、

法眼和尙位權律師 十九臈より十五臈迄

右論席講釋相勤、或者山門住職仕、昇進之次第、前段書上候通御座候、

權少僧都和尙位 十六臈迄

右同斷

權大僧都法眼和尙位 二十二臈より二十六臈迄

右同斷ニ御座候、尤山門之儀者、上座之僧正、院家幷出世役、大僧都十人、御定之人數有之候間、上座明キ候節者、直ニ權僧都ニ罷成、其上大僧都勅許之儀、御門主へ願上、御執奏有之候儀ニ御座候、且又三山之受衆者、山門竪義相勤候得者、所化ニ而も權大僧都迄昇進仕候、

法印權大僧都和尙位 二十六臈以上

右二十六臈以上と申候者、御定式ニ而、是又上座明キ有之候得者、右之年臈ニ而ハ、大僧都其外出世役等之昇進有之候、

右永宣旨被下置候故、山門ニ而許容、日光東叡山其外國々者、執當より永宣旨出候類茂有之候、尤權律師より權大僧都迄、戒臈何臈より何臈迄と書上候儀者、御定ニ候得共、右之戒臈之內より、大僧都へ茂昇進仕候事、日光東叡山人數之御定之儀者、前段書上候通御座候、

法印大僧都大和尙位

右者御門主より、御執奏之上、勅許有之、於山門日光東叡山、各々年﨟之不同、人數多少御座候、於他國者、平僧ニ而、大僧都昇進之儀者、不被仰付候、

一大僧正、人數不定、僧正同斷、權僧正同斷、大僧都十人、法印權大僧都十五人、權大僧都法眼貳十人、權少僧都法眼四十人、法眼權律師人數不定、權律師八﨟以下之者、

一山門之儀者、御所之御法會ニ出勤被仰付候得者、三塔より御定之人數出勤仕候者ハ、別段之勅許ニ而、權僧正幷大僧都大法印等之官位次第ニ相進候儀ニ御座候得者、定式之人數之外、相増候儀も有之候、〇中略

高野山學侶法式〇中略

高野山大衆法﨟階級之事〇中略

慶長十四年以來御條目御座候、永宣旨御座候

權律師　同〇永宣旨御座候　世壽同上歳〇七十以上

法眼和尙位　同　世壽同上

權少僧都　同　世壽同上

右之通、相違無御座候、以上、

享和二年戌二月

高野山學侶在番
龍光院
如意輪寺

寺社御奉行所〇中略

新義眞言宗出家成立最初より兩本山へ轉昇進迄之次第〇中略

一右貳拾ヶ年修行之內ニ、四位之階級を經申候、四位とハ、權律師、權少僧都、權大僧都、法印ニ御座候、此官位之儀者、御室嵯峨兩御所より拜請仕候、御室は寬平法皇之永宣旨、嵯峨ハ後宇多法皇

之永宣旨ニ御座候故、諸宗ニおいて、長橋局より致頂戴候綸旨と全同樣ニ御座候、依之兩本山僧正等、任官之節、此四位之官ニ繼而、直ニ僧正官勅許ニ御座候、且又貳拾年修學之內、傳法灌頂を傳授し、阿闍梨之職位を受け繼ぎ申事ニ御座候、是を受繼候道場迚、定れる會所ハ無御座候得共、多分者兩本山之道場、又者田舍談林所之道場ニ而も相傳仕事ニ御座候、〇中略前書之通、相違無御座候、以上、

享和元年酉十二月　彌勒寺〇中略

寺社御奉行所

〔東寶記七〕永宣旨權律師

當寺講堂仁王經法賞事、早任被申請、以定額凡僧一臈、永代可爲權律師、守其闕、不經上奏、宜補任者、院宣如此、仍執達如件、

康永元年六月廿九日　右衛門督判

謹上　東寺長者僧正御房

表書者、東寺長者僧正御房、

當寺、永宣旨權律師事、募仁王經法賞、被申請候了、院宣如此、可被存知之由、可令相觸供僧學衆等給之旨、長者法務御房所候也、仍執達如件、

康永元年七月一日　右衛門督資明

謹上　年預大僧都御床　法印定昭

曆應五年四月廿三日、長者法務僧正賢俊、於當寺講堂勤修仁王經法、以彼賞被寄置永宣旨律師於當寺、畢、于時堯寶當其巡、任權律師、

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷、選擧衣體之次第〇中略

永宣旨

一同山〔○比叡〕昇進之次第

法橋上人位權律師〔初發心より八﨟迄〕

右初發心と申者、三歸五戒を請、得度仕候以後、顯敎密敎之修行、大略前段書上候通御座候、尤法橋權律師之儀者、山門、日光、東叡山ニ而、得度仕候者、御定之通、永宣旨申請候得共、三山之外、諸國寺院之弟子者、右永宣旨之補任不相願もの多分有之、若相願候而茂、初發心より法橋ニ者不相成、剃髮以後三年過候而、大德より法橋ニ相成候、右三山諸國ニ而茂年臘ニ相成、寺院住職願上、其國所ニ而色衣著用之儀、御門主江願上候節者、右之御糺有之候間、たとひ遠國之者高﨟相成候而茂、法橋法眼等より、順次ニ權大僧都迄之永補任申請候事ニ御座候、

但

大德より法橋上人位〔山外諸國寺院之弟子、剃髮後三年過候而、法橋上人位永宣旨願上候得者、被仰付候者も有之候、〕

法橋上人位〔山門日光東叡山之弟子剃髮後、直永宣旨願上、被仰付、○中略〕

法印權大僧都和尙位二十六﨟以上、

右二十六﨟以上と申候者、御定式ニ而、又上座明々有之候得者、右之年﨟ニ而者、大僧都其外出世役等之昇進有之候、

右永宣旨、被下置候故、山門ニ而許容、日光東叡山其外國々者、執當より永宣旨出候類茂有之候、尤權律師より權大僧都迄、戒﨟何﨟より何﨟迄と書上候儀ハ、御定ニ候得共、右之戒﨟之內より大僧都へ茂昇進仕候事、日光東叡山人數之御定之儀者、前段書上候通ニ御座候、〔○中略〕

高野山學侶法式〔○中略〕

學侶大衆法﨟階級之事〔慶長十四年以來、御條目御座候、永宣旨御座候、〕

學侶〔或曰衆徒或定額僧、○中略〕

永宣旨御座候

阿闍梨　世壽凡自五十歲前後至七十歲前後

同 法橋上人　世壽凡七十歲以上

同 權律師　世壽同上

同 法眼和尙位　世壽同上

同 權少僧都　世壽同上〇中略

右之通、相違無御座候、以上、

享和二年戌二月　高野山學侶在番 龍光院

如意輪寺

寺社御奉行所

〔憲法類編二 官制〕諸寺院ヨリ永宣旨ヲ以、僧位僧官差免ノ儀廢止ノ事、

己巳〇明治二年 九月四日、仁和寺門跡、大覺寺門跡、勸修寺門跡ヘ各通御沙汰、

從來其寺ニ於テ、永宣旨ヲ以テ、僧官差免來候得共、今般御一新ニ付、向後被廢止候間、此旨相達候事、

但是迄許置候向ハ、一代切可爲其儘事、

壬申〇明治五年 二月廿八日第六十三號、府縣ヘ御布告、

從來僧位僧官等、永宣旨ヲ以テ、諸寺院ヨリ差許置候分、自今總テ被廢止候條、此旨相心得、於各府縣管內寺院ヘ可相達事、

僧官被廢ノ事

壬申〇明治五年 八月十七日、第二百二十七號御布告、

從前之僧官被廢候事

補任式

〔儀式 八〕任僧綱儀

弁官預定日、告式部治部、其日平明、僧綱請集東西兩寺、入位已上僧於綱所、綱所設衆僧幷勅使參議及少納言、弁官、式部治部玄蕃等座、亦設宣命座、僧綱率衆僧就座、被任者亦在其列、勅使等進就座、座定宣命者進就宣命座、宣制曰、天皇我詔旨止法師等我白佐閉勅命乎白、某職止在留志都某法師乎、某職爾任賜事乎白止佐閉詔勅命乎白、臨時隨事有詞定訖衆僧共稱唯、宣命者復座、被任者進下座前申謝、訖勅使已下還歸、然後太政官牒送僧綱、其詞曰、

太政官牒僧綱

某位某甲今擬官僧正位

右一人擬官如右

勅依前件、告僧正其甲、今以狀牒、牒到准狀、故牒、

年月日外記位姓名

大納言姓位

〔延喜式 十一 太政官〕凡任僧綱者、弁官預仰式部治部等省、其日遣勅使參議、昇宣命文及少納言、弁、式部輔、治部輔、玄蕃頭等各一人、共向僧綱所、當預設綱所座勅使以宣命文授少納言、少納言受而就座、宣制訖勅使以下還歸、若不遣勅使、直下符治部省然後太政官牒送僧綱、其告牒式如左、事見儀式

太政官牒　僧綱

某位某今擬僧正位

右一人擬官如右

勅使前件告僧正某今以狀牒、牒到准狀、故牒、

年月日

外記位姓名牒

大納言位姓

〔延喜式十九式部〕任僧綱

辨官預定任日、宣示省及治部、其日平旦向僧所（事見儀式）

〔延喜式二十一玄蕃〕凡任僧綱者、必簡其人、奉勅定之、辨官定日預告式部治部、其日平旦僧綱請集在京大寺入位已上僧、於綱所設衆僧并勅使參議及少納言辨官式部治部寮等座、亦設宣命座、衆僧依次就座、被任者亦在其次、勅使以下進就位、座定宣命者進就宣命座、以宣命、其詞曰、

天皇（我）詔旨（登）法師等（爾）白（左閉）勅命（乎）白、大僧都（登）在（須）某法師（乎）僧正（爾）任賜事（乎）白（左閉）詔勅命（乎）白、（臨時隨事有調）訖衆僧俱稱唯、宣命者復位、被任者進下座前謝命之辱、訖勅使以下還歸、然後太政官牒送僧綱、（牒式見太政官式）

〔新儀式五臨時〕任僧綱事（付法務僧綱、內供奉、十禪師、延曆寺座主、阿闍梨、僧位記、）

召大臣於御前定任僧綱畢、僧正一人、大僧都一人、少僧都二人、律師四人、權律師四人、合十四人、而近代之例、大臣於陣頭令作宣命、奏其草、覽了返給、次奏清書、又以返給、（若有功績超倫、加載其文、）遣參議一人於綱所、率諸司宣制如常、若臨時殊有可賞之輩、大臣若上卿奉其勅命傳仰任由、（以官符下諸司、）宣新任僧綱等、於陣外令近衞次將奏慶賀之由、即給祿有差、〇下略

〔西宮記臨時一〕僧綱召事（付任天台座主事）

延喜十四年四月、內論議間□綱內供官符（一通治部外印、一通國、）阿闍梨奏解文、（賜官符、云々）

上卿一人依召候御前、（敷圓座）召所紙硯依勅任、（內供、阿闍梨、三會已講、皆依仰、）任了奏聞、上卿著陣、仰內記仰宣命奏草及清書、遣參議少納言於綱所讀宣命、史催諸司、或於陣任之、任一兩人、口勅、賜官符治部、

〔朝野群載十二內記〕僧綱

天皇（我）詔旨（止）法師等（爾）白（止詔）宣勅命（乎）白（久）、今治賜（布）僧綱等年﨟智德（乃）次第（乃）隨（仁）、上賜（比）治賜

布、故是以少僧都某乎權大僧都仁、律師某乎少僧都仁任賜比治賜布事乎白止宣勅命乎白、

〔北山抄（六備忘略記）〕任僧綱事（或云、弁官預告式部治部、治部可告玄蕃及綱所歟、立標并座儀、見式部記文、）

上卿奉勅、仰弁官、令誡仰所司并綱所、有召候御前、召補任帳、（仰外記）隨仰書之、奏定畢、持其僧名著陣異、下給內記、令作宣命、（或云、臨時事畢、）奏草及清書如常、即給勅使參議、參議率少納言弁史外記史生等、向乘所、式部治部玄蕃頭以下皆具、（若有不具所司、外記申代官於上卿、）少納言宣制、（若不違勅使宣、下符治部書、）後日成賜位記、（內記式云、僧都已上准三位、律師准五位、或六位、儀宣命、更不給位記云云、可尋、）

近例勅使給宣命、即授少納言、向綱所云云、太政官式云、勅使以宣命授少納言、受而就座、宣制云云、又式部記文有官史生座、無外記史生座、授弁臨期授少納言歟、而承平五年、有外記史生座、於是付少納言歟、

延喜九年三月廿三日、右大臣（〇源光）以宣命給少納言當純、依無參議、不向綱所、廿四日、參議皆有障、以明旦可行者、

同十五年十一月廿一日、以增命為少僧都、（无儀式、只給官符、）

同十六年四月五日、右大臣（〇藤原忠平）召內記、依不候、封下名、給外記、六日、以宣命文授參議枝良朝臣、率少納言弁、向綱所、外記史不參、（式部舊記、史參云云、）

承平五年、左大臣（〇藤原忠平）仰弁令誡所司并綱所、召內記令進舊年宿宣命草、仰陣官人召陣硯、（紙召外記、）自書僧名、內記取硯并黃紙候之、即令書宣命草、畢、又令書正文、令中納言實賴卿奏之、此間召外記問所司具否、令仰代官、（先例不儀云々）大臣以宣命授參議師輔朝臣、率少納言弁外記史生、向綱所云云、令立標并堂上床子、打集會鐘、僧綱自西腋門就堂上座、次勅使率所司、入自南門、就行立標、立定昇堂上就床子、少納言就宣命床子、宣制云云、

天慶元年八月廿七日、太政大臣（〇藤原忠平）候殿上、中納言實賴卿給僧名、著陣、奏聞宣命草及清書、即

給参議是茂朝臣、外記中式部輔玄蕃頭允等代官、勅使率弁少納言官史生官掌等向綱所、天暦二年十月十九日、右大臣〇藤原師輔仰外記、令誡所司、申剋召御前、参議不参、廿日、参入遣勅使云云、

〔柱史抄僧事下〕任僧綱事

任僧正之時、有宣命、製作之體、舊跡既明、而承保以後絶無此事、

延久五年五月六日、匡房卿記云、自頭辨許、送書狀云、任僧綱時、近代多以詞被仰下、但任僧正之時、猶可用宣命歟如何、返事云、任僧綱雖可用宣命、近代唯以詞被仰下於官也、事雖奇怪、已爲流例、但至任僧正者不分明、件例外記爲之歟、同廿五日、有任僧綱事、上卿春宮大夫、召少内記藤原敦基仰宣命事、使参議藤原能季卿遣綱所給之、

〔令集解八僧尼〕大寶二年正月廿三日、太政官處分、任僧綱者、在京諸寺僧請集藥師寺、仍大弁一人、史二人、式部輔一人、並錄各一人、治部玄蕃主典以上官人幷集之、少弁以上大史宣命、弁官式部左列、治部右列、〇中略

養老四年五月十四日、奏任僧綱告牒式如左、太政官牒僧綱僧某乙今擬僧正位、右一人擬官如右、勅依前件、告僧正某乙、今以狀牒、牒到准狀、故牒、

〔三代實錄八清和〕貞觀六年二月十六日癸酉、是日、勅遣參議大藏卿正四位下源朝臣生、從五位下行少納言兼侍從藤原朝臣諸葛等、依式率所司於西寺綱所、任僧正以下律師已上十六人、策命云、天皇詔旨登法師多知留白佐部宣大命乎白須、天皇我朝廷乃天日嗣乃位留平安留御坐之、又御冠加賜比人止成利賜布事波、諸佛弟子乃多知護持知護念比奉利末左(依原作佐、據一本改)布留依天奈流部之止奈毛念行須米、依此天常例利與外留此度僧綱數多久治賜布、或波先帝乃〇文德遣勅留依天治賜布、或波(〇波原脫、據一本補)相護利奉流禮狀乃隨留、治賜布毛在利、故是以大僧都傳燈大法師位眞雅乎法印大和尙位僧正〇中略任賜比治賜布、自今

以後毛、合力二心閉天、之上下和睦天、天皇我朝廷乎、平安久誓願比奉利、天下乎平留護持知薩倍止左白止世宣布（○白世止宣布五字原脱、據二一本一補）天皇我勅命乎白止世宣布、

〔三代實錄 清和 十一〕貞觀七年九月五日癸未、勅以二藥師寺僧壹演一爲二權僧正一、遣二參議從四位下守右大辨兼行播磨權守大枝朝臣音人、從五位上行少納言兼侍從良岑朝臣經世一、率二所司一、向二西寺綱所一宣制、策文曰、天皇大命爾坐、諸大法師等爾白左部宣久、天下乃平久安久可レ有岐事波、諸佛弟子等乃願誓坐无故爾依天奈毛之止奈念行須、今藥師寺僧壹演、少壯之時爾酷厭二俗塵一天、抛レ官天入道利世、因果之理乎問習天、棘那（○那原作レ駒、據二一本一改）之行乎企修己、專無二退轉一天之、既經二多年一利氣、唯身獨乃爲爾波不レ在天之、國家乎護持部至誠深志自然爾朕心爾覺知多比爲、諸人毛普久聞見留多奈利（字下恐脱二多字一）然爾太政大臣（○藤原良房）去年冬與利重病爾沈天、命難レ存久侍爲之乎（○之乎原作二乎々一、據二一本一改）、至レ今爾平安爾侍須爲事波顯然爾此僧乃以二至心一救護爾依天奈利介利、朕我心思呂之字也須久國家乃無レ勤岐事波、太政大臣一柱爾依天奈利然物乎極爾命乎救比活爲部留恩德乎、何爲加輕久念保須部岐古事乎聞食波、如レ此岐國家乃大楯度留安大臣乃身命乎救天之止波、官庫乃物乎傾盡、種々爾公勞乎盡之左利、然則此一僧乎別爾褒賞比天、自レ今以往毛、大臣乎救衞萬之女部利、天下平安爾在末牟止奈毛（○止奈毛原作二奈利一、據二一本一改）所念行須、然乎此僧天性離レ欲天、係望留女事一毛聞食波禰、褒賞牟波事乃無奈禮毛、權僧正爾任賜布、是則令三法久住、利二有情一我爲爾安利止白左部宣勅命乎白、

〔三代實錄 陽成 三十六〕元慶三年十月廿三日己卯、遣二參議刑部卿正四位下兼行勘解由長官近江守菅原朝臣是善、大學頭從五位上兼守左少辨巨勢朝臣文雄、少納言兼侍從從五位下橘朝臣春行於西寺綱所一、策命曰、天皇我詔旨止法師等爾白止左佐宣大命乎白久、權少僧都法眼和尙位宗叡波太上天皇乃（○清和）幼少爾御坐時與利護持之奉仕留事毛有利、今亦不レ怠須奉仕爾依天、故是以殊仁僧正仁任賜比治賜布、法眼和尙位遍照波、東宮之時與利始天、朕躬乎相護奉仕留事毛有利、又殊所念行須御心毛有仁依天、殊仁權僧正仁任賜布、又大法師忠孝波、可二奉仕一支人止那利所念行天毛、律師仁任賜比治賜布

事ヲ白(佐止)僧宣勅命ヲ白、

〔沙石集九〕證月房上人遁世事

都率ノ僧都ノ覺超ハ、天台密宗ノ先達也、行德聞エ有テ、時ノ后ノ難產ノ御加持ノ爲メニ、以宣旨召サレケレドモ、行法無隙不參、宣旨度々申返ケレバ、勸修寺ノ誰ガシトカヤ、名人ナル卿相ニ仰セテ、如何ニモ召テ參ト宣旨有ケレバ、彼人橫川ノ房ニ行テ、宣旨度々返シ申サルヽ處、王土ニハラマレテ、其イヒナク侍ル上、仰ヲ承テ侍バ、御參內ナクバ、命ヲ此ニテ喪スベシトテ、居ラレタリケレバ、事ニガニガシク覺テ、去レバ參ントテ、步行ニテ參內シテ、御加持有ケレバ、御產平安也ケリ、ヤガテ退出セラレケルウシロニ、僧都ノ宣命ヲ讀懸テケリ、

〔元亨釋書四慧解〕釋覺超、姓巨勢氏、泉州大島郡人、〇中略皇后〇后未詳爲何人有產難、勅超持念、超不起、重詔侍臣藤公、公上橫川宣嚴旨、且曰、師若不下山、我又不歸宮、超不得已、藤公請同駕、超不聽、徒步入宮、產誕即平、帝大悅、加僧都、超不受、速出宮、官司逐背後讀詔牒、自是有僧都之名、

〔運步色葉集楚〕僧正

〔易林本節用集曾〕僧正(ソウジヤウ)

〔釋氏要覽上稱謂〕僧正(史云、正者政也、自正正人、克敷政令、故、蓋以僧比丘無法、若馬無轡勒、漸染俗風、將乖雅則、故擇有德望者、以法而繩之、令歸乎正、故云僧正、此以僞秦僧䂮爲始也、至梁普通六年勅法雲爲大僧正、此加大字)

〔僧侶官位志〕僧正〇大僧正權中略　案ニ、後秦ノ時、僧徒入關者以萬數、頗多濫行、秦王患之、遂置僧正、是僧徒ノ濫行ヲ正シ彈スノ官ナリ、因テ僧正ト號ス、本朝ニテモ、推古天皇三十二年四月、僧ノ祖父ヲ殺スモノアリテ、濫行甚シケレバ、朝廷初テ僧正ヲ置テ、僧尼ヲ撿挍令メ玉ヘリ、觀勒其撰ニアタリテ、僧正ト爲レリ、

〔日本書紀推古二十二〕三十二年四月壬戌、以觀勒僧爲僧正、　三十三年正月戊寅、高麗王貢僧惠灌、仍任

僧正、

〔初例抄上〕僧正始

惠灌　推古天皇卅三年正月朔日、自高麗國來朝住法興寺、流布三論宗法門、河内國井上寺本願也、緣起云、此年天下旱魃、請惠灌令著青衣、令講三論、卽依降雨任僧正云々、

〔續日本紀一文武〕二年三月壬午、詔以惠施法師爲僧正、

〔續日本紀三文武〕大寶三年三月乙酉、以義淵法師爲僧正、

〔續日本紀十聖武〕神龜五年十月壬午、僧正義淵法師卒、

〔南天竺婆羅門僧正碑〕僧正、諱菩提僊那、姓婆羅遲、婆羅門種也、○中略以天平八年五月十八日、得到築紫大宰府、○中略僧正居敬行簡、喜愠不形於色、含章隱曜、莫能測其淺深、○中略以天平勝寶二年、有勅崇爲僧正、○下略

〔元亨釋書二慧解〕釋良辨、姓百濟氏、近州志賀里人、○中略寶字四年、爲僧正、○下略

〔日本紀略淳和〕天長四年十一月丙寅、前大僧都護命爲僧正、已已、護命率僧綱入賀、賜以御被、

〔元亨釋書二十五資治表〕永延皇帝○一條八年十有一月、沙門遍賀爲僧正、定僧正正權、

正曆五年十一月、還賀任僧正、勅曰、自今僧正正權、可依臘次、蓋眞義少賀爲正、故有此詔、○中略

十有六年七月、僧正明豪加大、沙門雅慶勝算爲僧正、○中略

長保四年七月、慶算二師爲僧正、自此不言正權、依正曆五年詔也、

〔親王家系門跡傳下〕本願寺御門跡

光佐大僧正　法號顯如、○中略永祿元年一作二年、任正僧正、任僧十六歲、○下略

〔淨土本朝高僧傳五〕釋滿譽、諱尊照、號行蓮社、姓橘氏、鳳城之人、○中略慶長元和之間、媥論唱事頓之旨、

大僧正

化洽帝鄉道風響雲上、于時帝召講觀經、褒賞賜紫衣、擢爲僧正、○下略

〔初例抄上〕大僧正始

行基　天平十七年正月廿一日任

〔二中歷四僧綱歷〕大僧正

法相藥師寺行基　鑒眞　天台延暦寺良源　天台園城寺勸修　眞言東寺雅慶　天台延暦慶圓　眞言延暦濟信　眞言東寺染覺　天台延暦慶命　天台園城寺永圓

天台園城明尊　天台延暦明快　天台園城覺圓　天台延暦良眞　天台延暦仁覺　天台園城增譽

法相興福覺信　寬助　行尊　仁豪　寬慶　行慶　最雲　寬曉　寬遍　快修

覺忠　覺繼　重瑜　俊圓　尋範　禎喜　明雲　覺讃　公顯　房覺

昌雲　教緣　覺知　玄緣　實寬　定遍　顯知　全玄　道隆　信圓

能慶　定惠　勝賢　實慶　覺成　俊隆　顯眞　覺憲

〔本化別頭佛祖統紀十六〕勅賜妙顯寺歷代列傳

洛陽妙顯寺者、元亨元年辛酉之冬、後醍醐帝、特降鳳詔、割寸金地於御溝傍、賜日像菩薩、開大道場、呼龍華院、號妙顯寺也、○中略第二代妙實、請雨之時、勅高祖爲大菩薩、日朗、日像、幷爲菩薩、妙實任大覺大僧正、且大覺二大字、染宸翰賜之、本化一宗、王城最初之伽藍也、賜四海唱導師職也、

〔武德編年集成八〕永祿九年正月十三日、武田晴信入道信玄、比叡山明王院ニ賄賂シ、大僧正ニ任ズ、凡俗ノ僧官誠ニ僧上ノ甚シキ者ナリ、

〔三緣山志十上〕第三十二世念蓮社大僧正貞譽上人自然了也大和尙

姓大八木氏、下總國人也、○中略元祿五申年二月廿四日、芝山に管主たり、年六十四憲廟○德川綱吉の崇欽たぐひなく、しば〱營中に請じ、道敎を諮問し給へり、○中略同七戌年閏五月十二日、大君御遊參として、方丈の新御殿に入御、卽日大僧正に任せらる、是より宗門永世の德榮とす、○下略

權僧正

〔三代實錄十一清和〕貞觀七年九月五日癸未、勅以藥師寺僧壹演爲權僧正、〇下略

〔初例抄上〕權僧正始

壹演　貞觀七九月五日任直任

〔百練抄四三條〕長和二年十二月廿六日、明救任權僧正、天皇耳目不分明、仍令明救行御修法、結願夜、天皇夢、明救自左右耳、日月共出、御入帝左右眼、夢覺耳目共明、仍抽任之、

〔日本紀略十四後一條〕長元元年十二月四日甲子、今日以阿闍梨權大僧都心譽任權僧正、依故入道大相國之顯密師勞也、宣命使參議公成、

〔百練抄五鳥羽〕永久四年六月十八日、於關白直盧、諸卿議定山大衆訴申僧正事、可被加任權僧正之由、宗忠基綱等卿定申之、廿六日以天台座主仁豪任權僧正、

〔吾妻鏡二十一〕建曆三年〇建保元年六月二日辛未、今日壽福寺長老榮西自京都參著、〇中略同月〇五四日、被任權僧正、元權律師

〔小槻時元記〕文龜三年正月五日

日遠宗、六條本國寺極官事、

口宣案

小卿小倉中納言

文龜三年三月九日　宣旨

權大僧都日了

宜任權僧正、

藏人頭左中弁藤原守光奉

僧都

〔運歩色葉集〕僧都聖家之官

〔易林本節用集〕僧都(ソウヅ)

〔僧史略中〕沙門都統

齊則以法上爲昭玄統、法順爲沙門都、然都者雖總轄之名、(九官、多以都字爲其總攝也、)而降統一等也、

〔僧侶官位志〕僧都(大權少權 正)五等也、字義内典ニ據ラズ、都ハ統ナリ、僧正ニ亞テ、僧徒ヲ都ル官也、是ヲ四分ニ別レバ、僧正ハ長官、僧都ハ次官、律師ハ判官、凡僧ハ主典ナリ、(○下略)

〔日本書紀二十二推古〕三十二年四月壬戌、以鞍部徳積爲僧都、

〔日本書紀二十九天武〕十二年三月己丑、任僧正僧都律師、

大僧都

〔初例抄上〕大僧都始

道昭　文武天皇第二年十一月十五日任

○按ズルニ、日本書紀天武天皇二年十二月ノ條ニ、義成僧ヲ以テ小僧都ト爲スト見エタルニ據レバ、當時既ニ大少僧都ヲ置レシモノヽ如シ、而シテ大僧都ハ、文武天皇二年ニ至リ、始テ道昭ヲ之ニ任ジタルナランカ、尙ホ後考ヲ俟ツ、

〔續日本紀二文武〕二年正月癸巳、詔(○中略)善往法師爲大僧都、

〔續日本紀五元明〕和銅五年九月辛巳、觀成法師爲大僧都、

〔續日本紀二十七稱德〕天平神護二年七月乙丑、以中律師圓興爲大僧都、

〔釋家官班記上〕大僧都

(興福)行賀(興福寺第三別當、延曆十五年、轉大僧都、元少僧都)

(東寺)空海(諡號弘法大師、天長四年冬、轉大僧都、元少僧都)

(山)增命(延曆寺座主、諡號靜觀、智證弟子、延喜十六年四月五日任、于時座主)

權大僧都

〔文德實錄五〕仁壽三年十月壬午、任僧綱、策命曰、(○中略)少僧都眞濟(乎)權大僧都(爾、○中略)任賜事(乎)白(左部止)

少僧都

宣勅命（手）白、

〔初例抄　上〕權大僧都始

眞濟　仁壽三年十月日任、元少僧都、于時東寺一長者、

〔釋家官班記　上〕權大僧都、

延昌（山、延曆寺座主、諡號慈念僧正、平等房、天曆五年七月廿八日任、七十二）

經救（興、興福寺別當）

〔扶桑略記　五文武〕慶雲元年三月、僧都始分大小、

○按ズルニ此文、甚ダ疑フベシ、宜シク上文前條大僧都條ノ按文ニ云ヘル事ヲ見テ知ルベシ、

〔日本書紀　二十九天武〕二年十二月戊申、以義成僧爲小僧都、

〔僧綱補任　上〕天武天皇第二年癸酉、

少僧都義成（十二月任、少僧都始也、）

〔續日本紀　一文武〕二年三月壬午、詔（○中略）以智淵法師爲少僧都、

〔初例抄　上〕少僧都直任例

智淵　文武天皇第二年三月

辨靜　養老元年七月廿一日

行賀　延曆三年

護命　弘仁五年正月

〔續日本紀　五元明〕和銅五年九月辛巳、弁通法師爲少僧都、

〔續日本紀　二十四淳仁〕天平寶字七年九月癸卯、遣使於山階寺、宣詔曰、少僧都慈訓法師行政（○法師行政、原作法行、據一本改、）乖理、不堪爲綱、宜停其任、依衆所議、以道鏡法師爲少僧都、

権少僧都

〔續日本紀 三十 光仁〕寶龜元年八月乙卯、以慈訓法師、慶俊法師、復爲少僧都、

〔帝王編年記 十四 多字〕寛平二年、延暦寺第五座主圓珍、智證大師任少僧都、座主補僧綱始也

〔文德實錄 二〕嘉祥三年十二月辛亥、補僧綱、策命曰、天皇我詔旨止法師等爾白止左閉宣勅命乎白、律師道雄乎、權少僧都爾、權律師圓明乎律師爾、任賜事白止左閉宣勅命乎白、

〔初例抄 上〕權少僧都始

道雄〇中略　承和十四年任律師、嘉祥三年十二月任權少僧都、〇下略

〔三代實錄 八 淸和〕貞觀六年二月十六日癸酉、策命云、〇中略律師傳燈大法師位眞紹乎、法眼和上位權少僧都爾〇中略任賜比治賜布、〇下略

律師

〔運步色葉集 利〕律師

〔釋氏要覽 上 稱謂〕律師（律鈔解題云、佛言善解一字名律師、一字者律字也、寶雲經云、具足十法〇下略）

〔日本書紀 二十 敏達〕六年十一月庚午朔、百濟國王、付還使大別王等、獻經論若干卷、幷律師、禪師、比丘尼、〇中略遂安置難波大別王寺、

〔日本書紀 二十九 天武〕十二年三月己丑、任僧正、僧都、律師、

朱鳥元年正月庚戌、請三綱律師及大官大寺知事、佐官、幷九僧、以俗供養養之、仍施絁綿布、各有差、

〔續日本紀 一 文武〕二年三月壬午、詔〇中略善往法師爲律師、

〔續日本紀 五 元明〕和銅五年九月辛巳、觀智法師爲律師、

〔懷風藻〕釋道慈者、俗姓額田氏、添下人、〇中略太寶元年遣學唐國、〇中略遊學西土十有六歲、養老二年歸來本國、帝嘉之拜僧綱律師、〇元正

權律師

〔續日本後紀 五 仁明〕承和三年五月戊申、是日以傳燈大法師位實惠爲律師、

〔初例抄 上〕權律師始

歳榮（元興寺三論宗）天長三年三月十五日任（○下略）

〔文德實錄 二〕嘉祥三年七月壬寅、策命曰、天皇我詔旨止法師等爾白止佐倍勅大命乎白、大法師用明乎權律師爾任賜事乎白止佐倍勅大命乎白、

〔三代實錄 八 淸和〕貞觀六年二月十六日癸酉、策命云、（○中略）傳燈大法師位慧叡、眞慧、正進、道昌、道詮、興照、常曉乎法橋上人位權律師爾任賜比治賜布、（○下略）

〔僧綱補任 上〕延喜六年丙寅

權律師如元（十一月八日任、法相宗、中納言從三位藤原山蔭卿子、公卿子僧綱始云云、除僧綱外事也、）

〔朝野群載 十六 佛事〕太政官符　治部省

傳燈大法師位覺忍

右正二位行大納言兼春宮大夫藤原朝臣爲光宣、奉勅、件覺忍宜任權律師、省宜承知依宣行之、符到奉行、

左少辨藤原朝臣　　左大史多米宿禰

永觀三年正月廿九日

〔朝野群載 十六 佛事〕太政官牒　東寺

應補定額僧權律師元眞替事

傳燈大法師位穎算（年臈）眞言宗東大寺

右得彼寺去永延三年五月十三日解偁、定額僧元眞被任權律師之替、以件穎算可被補入之狀、言上如件者、正二位行大納言兼左近衞大將皇后宮大夫陸奧出羽按察使藤原朝臣朝光宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

永祚二年二月廿五日　　左少史肥田宿禰

權左中辨藤原朝臣

〔朝野群載 十六佛事〕以東寺灌頂勞申補僧綱

請特蒙天恩因准傍例依孔雀經御修法勸賞、以東寺恒例灌頂勞歷三年、次第被補任權律師職狀、

右謹撿案內、東寺灌頂者、承和聖代仁明〇爲鎭護國家、所被始修也、多歷年序久積薫修、五智之水利衆生、以普賢三密之風遍法界以旁局、誠是朝家泰平之御願、密敎興隆之本源也、倩思事情、以本寺之勤被行勸賞者、承前不易之例也、興福寺維摩會講匠補僧綱是也、准件例不勤尊勝寺灌頂、只以本寺恒例之灌頂、爲其勞積了、兩部之後專守次序、以被採擇者、自宗專成歡喜之思、他宗又無訴訟之愁、大師記文云、莫令我敎法與他宗雜亂者、而尊勝寺灌頂、自他宗相互勤行之間、頗違彼素意、仍於尊勝寺灌頂者、偏被付天台宗、尤穩便歟、抑歷三會灌頂御修法等勞之者、各預勸賞、然則以遂灌頂業之輩、同令勤行御修法、被抽賞者、僧綱之員數不增、諸德之昇進相同歟、僉議之所詮、謂非據乎、大師之遺跡、尤可重崇、其故者移青龍寺、以開灌頂堂於東寺、擬內道場、以立眞言院於禁中、隨又被修後七日之御修法等、嚴重之儀、甚深之法也、加之渡如意寶珠於皇朝、請善女龍王於神泉、公家重其勤功、人民蒙其利益、殊勝之趣、超過諸宗、非口可宣、非心可測、望請天恩因准傍例、以東寺灌頂、行勸賞、次第被補律師職者、奉祈万歲千秋之御願、將爲令法久住之基趾矣、仍勒事狀、謹解、

永久元年九月廿一日　　權僧正法印大和尙位　作者秀才藤實光

以東寺灌頂勞被置僧綱賀表

沙門某等言、虞詔盡美、臨翔集於鳳凰、厦屋開基、識來賀於燕雀、物之相感、取喩如斯、某等誠惶誠恐、頓首頓首、死罪々々、伏惟奉今月廿二日宣旨偁、依少僧某修孔雀經法、東寺灌頂阿闍梨、聊殊應玄渙可登綱位者、恩出望表、歡溢身涯、漢朝白馬之勝蹟也、比榮光於摩騰、唐室青龍之餘流也、繼龍澤於惠果、況秋桂嶺出、忽驚皇風之遠振、午茶竈靜、更過佛日之再中、凡在方袍莫不悅豫、伏惟皇帝陛下、鍾一千

之昌期、居九五之尊位、垂慈惠以茂育群生、崇敎法以潤色鴻業、遂使眞言三密之雲、與慶雲而新灑頂五智之水、與德水而長澄、踊躍于苺苔之庭、娛樂于烟霞之洞、謹詣闕奉表以聞、某等誠惶誠恐、頓首頓首、死罪々々、謹言、

永久元年十月廿九日　　少僧都　作者藤敦光

〔日本紀略 一十一條〕寬弘五年四月廿四日甲寅、第二內親王媄子所惱平愈、仍以驗者阿闍梨文慶任權律師、

大律師

〔日本紀略 後十三條〕寬仁二年八月十六日乙巳、今日阿闍梨仁海任權律師、去月請雨經法之賞也、

〔續日本紀 稱德二十七〕天平神護二年十月壬寅、詔曰、〇中略 基眞禪師 爾 法參議大律師 止之天、冠 波 正四位上 乎 授 賜、復物部淨 之 乃 朝臣 止 云姓 乎 授 末川 流止 勅天皇 我 御命 乎 諸聞食 止 宣、〇又見初例抄

〔續日本紀 光仁三十二〕寶龜三年十一月庚辰、以僧永嚴爲大律師、

中律師

〔續日本紀 稱德二十七〕天平神護二年七月乙丑、以中律師圓興爲大僧都、

〔續日本紀 光仁三十二〕寶龜三年十一月庚辰、善榮爲中律師、

〔僧綱補任 上〕延曆元年 壬戌 中略 〇

大小僧都各一人、中律師一人、律師二人、已上如此、

〔初例抄 上〕中律師始

圓興　天平神護二年七月日任、補任云、十月十日任法參議、公卿補任云、法臣參議、今年許云々、今年大中名以之爲始、延曆十三年被止大中、大律師承嚴、中律師善榮以後無之、

〇按ズルニ、此時、少律師ノ稱見エザレドモ、蓋シ亦置レシナラン、

年少者補任例

〔元亨釋書 二十五 資治表〕正曆五年十一月、此日沙門隆圓、直任僧都、年一十五、僕射藤道綱第六子、少年僧綱自此始、

〔親王家系門跡傳 中〕三寶院御門跡

義堯大僧正　九條殿關白左大臣政基公息、將軍東林院義稙公猶子、永正二年三月廿三日生、同〇永正十六年正月十四日任大僧都、十五歲、

〔親王家系門跡傳 下〕本願寺御門跡

光佐大僧正　法號顯如、光敎權僧正息、母庭田中納言重親卿女、天文十二年癸卯四月十二日〈一作二正月〉得度、十二歲、直敍法眼、永祿元年〈一作二七日〉九條殿東光院關白稙通公猶子、天文廿三年甲寅八月十二日〈一作二二年〉任正僧正〈權任〉十六歲、

〔親王家系門跡傳 中〕大覺寺御門跡

寬守大僧正近衞殿前關白太政大臣基熙公息、號辰君、〇中略同〇享保十二年後正月任僧正〈直任〉十六歲、

〔親王家系門跡傳 上〕圓滿院御門跡

祐常大僧正　二條殿安祥院關白左大臣吉忠公息、寺長吏、〇中略元文五年三月廿二日任權僧正、十八歲、

〔親王家系門跡傳 上〕實相院御門跡

義海大僧正　近衞殿右大臣經熙公息、童名學君、〇中略三年〇享和正月廿一日、任權僧正、十六歲、文化三年正月廿六日、任大僧正、十九歲、

〔三代實錄 八清和〕貞觀六年二月十六日癸酉、制定僧綱位階、詔曰、〇中略宜法印大和尙位爲僧正階、法眼和上位爲僧都階、法橋上人位爲律師階、

〔倭名類聚抄 五職名〕僧位階　法印大和尙位〈僧正位〉法眼和尙位〈僧都位〉法橋上人位〈律師位〉〇下略

〔弘安禮節〕一僧中禮事

官位相當

俗官相當

僧正　可准參議

辭官

法印　法務　僧都　　可准四位殿上人
法眼　律師　　可准同五位
凡僧　　可准同六位
諸寺三綱及八幡社官、僧綱法橋上人位、　可准地下四位諸大夫
凡僧　　可准同五位諸大夫、但知日來殿上五位、不可書上所、
威儀師　　可准五位下北面
從儀師　　可准同六位
　弘安八年十二月日

〔桃花蘂葉〕弘安禮、僧正者准參議也、然而南都兩門跡山門寺門之三門跡等者、其門下各有清華僧正、頗知君臣之禮、然而雖爲同僧正、爭無其差異哉、依是中園相國賢○公之所存、攝家僧正可准大臣、清華僧正可准大納言云々、其も一旦之會釋許也、非公儀之上者、一同難用也、仍自俗家書札等可有臨時之處分也、

〔釋家官班記上〕後醍醐院御代又被定其法
大僧正可准二位大納言　僧正可准二位中納言
權僧正可准三位參議
　建武二年正月日　宣旨云云

〔延喜式二十一玄蕃〕凡僧綱辭任者上表、其表盛筥、置案上、玄蕃史生一人執簀敷暉章堂修式堂間、進北二丈許、史生二人執案、自會昌門東戸入、置簀上退出、中務受取奏聞、

〔續日本紀三十八桓武〕延曆三年四月辛亥、大僧都弘耀法師、上表辭任、詔許之、因施几杖、

〔日本後紀八桓武〕延曆十八年十二月庚寅、大僧都傳燈大法師位等定言、側○側下恐脫闕字力劣則止、著在丘

與心悟不極、光于彝倫、等定落髮玄門、捿形檀林、差戒婆離、耻智鶖子、豈須辱帶綱任、久亂維務哉、耻方濫吹、恐同爨火、是以懸車之歲、數陳口辭、不被詔許、既經數年、當今年垂八十、步行不正、進退失儀、強以抱任、愧天慚地、庸身無厝、伏願去大僧都、以開賢路、退息耄情、兼望當糧、上崇養老之德、下免尸位之刺、不任瀝款之至、上表以聞、詔報曰、忽省口表、知辭綱任、委寄未幾、告老何早、歎慕其德、感悽无已、但退讓再三、謙光難逆、故許所請、以遂來意、其梵釋寺事者、休息之閑、時加撿挍、時寒想和適也、指不多云、

〔江談抄一佛神事〕被命云、弘仁五年玄賓初任律師、辭退歌云、三輪川ノ清キ流ニ洗テシ衣ノ袖ハ更ニケガサジ、云々、

又云、辭大僧都歌云、外國ハ山水淸シ事多キ君ガ都ハ不住マサレリ、

〔三代實錄十一清和〕貞觀七年十月廿五日癸酉、權僧正法印大和尚壹演、上表請褫職曰、小僧壹演言、任非其器、則公私共速其僞、分爽其才、則道俗同罹其咎、壹演凡愚、性拙、白業功疎、蝿雀還飛、水萍易合、徒縫慙愧以爲衣、難鑄弘誓以爲鎧、未遑救己、寧及利他、伏見、太政大臣藤原朝臣(〇良房)仁風廣扇、德望高懸、利物之功、希世而出、故及其臥病沈困之時、天下緇素、嘗憂父母、或事勞於外、或心焦於中、依佛依神、競祈其命、卽知天答萬人之望、豈偏謂假一身之力乎、而今承黃紙詔命、以小僧爲活彼大臣、賜任權僧正、恩出非常、分彰不次、身毛盡堅、伏增赧顏、又其僧正之位者、天下之所瞻仰、四輩中之鎭也、當今才當其選者、寔滋有從、而非智非行、超(〇超原作起、據一本改、)加其上、則恐違乖世尊之敎、近貽聖朝之譏、伏願枉留聖聽、早賜哀許、不任丹款之至、謹上表以聞、　廿八日丙子、勅曰、壹演和尙省表具之、和尙恬淸受性、忍生草之穿身、堪任陶情、慕落花之雨鳥、況復味至味之無味、所貯則死者還生、殊行能行之不行、所練則對治延命、由斯太政大臣寢疾之日、誠賴和尙、覺得平安、朕達旦不寢、深嘉其功、感恩之思、亡德不報、故殊拔濟類、委以綱維、期一(〇期一原作斯爲、據一本改、)天下之無爲、恬(〇恬原作活、據一本改、)四海之有截、而今陳請辭謝、推讓是崇、心(〇心下一本有雖字、)有出塵之淸迹、既無同俗之混、夫大慈(〇大慈原作人慈、據一本改、)之所貴、不繫於一身、弘誓之所先、普

及於庶類、豈有頤神水石、徒遂獨善之求、韜光松蘿、空弃兼濟之願、〇願原作顧、據一本改、者哉、尙攝和氣、息逸囊、薰風暫屈淡退之志、曲叶緇素之望、　十二月十三日庚申、權僧正法印大和尙位壹演重上表曰、沙門壹演言、前進表章、庶蒙矜察、遽奉還勅、彌懼更深、臨深谷而悲〇悲、類聚國史作非、兢、仰寒天而流汗、壹演雖同庾翼、未免歧羊、徒叨四河之同名、雖企六波之一岸、加之素性庸菲、無德無才、何以辱法務之綱維、爲道俗所欽仰、伏惟聖朝陛下、以堯舜之聖德、得旦奭之賢佐、宜風則俊士如林、贊化則高僧成市、是以四海賢愚、盡己詮鑒、百官內外、皆有允當、〇允當原作元聾、據一本改、而今謬降殊恩、辱此非據、上違天造、下點物議、〇物議原作物歟、據一本改、情進退惶怖、罔厝心顏、伏乞曲照丹誠、俯收玄懷、則謬授之譏、無涉於淸朝、濫受之嫌、幸免於隨賢、匪任惶迫之至、謹重上表以聞、　十九日丙寅、勅曰、權僧正壹演公、朕以公有洪大之恩、故委之以綱維之任、事詳前詔、何假謙讓、惟公翠草吐柔、紅雲凝質、體無我之奧理、勤利他之深思、〇思原作恩、據類聚國史改、朕實其神顏、欽其德譽、殊加褒崇、顯助淳化、而類陳表章、欲遂辭退、雖有謙光之美、恐朕博愛之途、昔道溫不拒宋武之詔、僧理猶奉潮東之命、斯皆感景慕之至誠、豈可以羈束而爲累哉、公宜永持綱領、能鎮衆心、使禪室俱仰棟梁之材、法流競資舟檝之用、然則顧恩之望、旣申於朕情、應物之規、何損於公德、義在忘言、旨不多及、自今而後、更勿重陳、

〔三代實錄二十六淸和〕貞觀十六年七月十一日丁酉、僧正法印大和尙位眞雅上表、請解僧正曰、眞雅言、量力審分、煙竹之篇垂規、犯戒遂儀、霜蓮之喩可取、眞雅心同瘈犬、身類窮猴、狂花徒發於非時、甘果何期於登熟、時〇時字、都氏文集无、謬膺殊常之寵、猥叨非據之榮、道乖濟時、智不周務、未曾引一滴以添大海、擧微塵以裨須彌、曉夕思惟、身心慙愧、所以欲執降退、歲月已深、在今遂宿業之懷、豈追隙塵〇塵原作虛、據一本改、飾之讓、但眞雅昔在陛下誕育之始、聊申左右擁護之誠、自爾且綴殘喘之期、助致太平之化、是故遲疑猶豫、未敢自辭、方今草木之齒七十有餘、樹老葉危、望秋風而將落、鐘鳴漏盡、恨夜行之不休、況亦積以羸病、漸覺加劇、常恐深山忽破、不復見金輪之威儀、壑水急流、無由奉玉扆之光飾、亦自慇焉、眞雅生已脊德、

死不忘恩、唯願陛下憐一老僧、賜其骸骨、若得解彼法任、臥月龍以終餘年、澗此塵勞、飲石泉以養衰疾、足矣、伏待矜允、必降天慈、詞盡精誠、悲纏涕泣、臨表哽（○哽原作便、據二都氏文集改、）戀、不能自堪、無任懇款之至、謹奉表陳請（○請、都氏文集作情、）以聞、優詔不許、

八月廿日丙子、是日僧正眞雅、重上表曰、沙門眞雅言、小僧先上手疏、披露胸衿、照臨之光未遍、肝膽之訴彌切、小僧器輿功淺、病隨年深、決之愚心、欲還聖授、而陛下更降鳳詔、賜以鴻慈、發其優渥之詞、不許辭退之請、天私雖厚、人謗難逃、如此累年、胡顏於世、小僧之讓、非欲其高、內視不明、中道而止、伏願陛下曲反汗於當年、小僧不遺笑於後代、無任情懇之至、謹重奉表、陳請以聞、

廿六日壬午、僧正眞雅、重表抗曰、沙門眞雅言、小僧今月已（○已原作生、據類聚國史異本改、）後、再露愚衷、頻降偏覆之仁、未賜允遂之命、小僧聞、隨功而受、世不爲貪、籍才而升、人與其進、否則時論同口、取喩於捕鼠之猫、物議聚唇、假說於伺魚之鶴、小僧結（○結原作詰、據一本改、）使山峻愛著海深、放毒龍而不追、制魔鬼而難縛、況亦乾濟無術、統理非材、猥居法坐之上頭、遠慙如來之右臂、加之小僧去月遘疾、將不復還、陛下致以懸蛇之醫、問以珥貂之使、故中陰之體、感恩而更來、東岱之魂、賴德而自反、今纔續絲髮、却苦虛羸、容顏消損昔年、志意衰落於恒日、薄知事務、惱發於心、聊且作勞、汗流於額、餘態如此、殘喘幾何、自厭煩於持領之任、詎昧榮於提綱之寄、當今種智慧之樹、開功德之花、御紺馬而飛行、駕白象而遊戲、一十五德、莫匪宿和尙之群、三十萬人皆是大比丘之衆、舉之而用、（○用原作三、據一本改、）必登於治、豈使愚蒙久妨賢路、皎々者日、鑒小僧之素懷、蒼々者天、察小僧之丹懇、伏冀慈仁特賜哀許、若得退影巖岫、歸老庵廬、則遙護紫殿、傳禮誦於松風之聲、閑臥白雲、了禪觀於蘿月之曉、無任知止之情、謹重奉表陳讓以聞、是日下勅答曰、勅眞雅阿（○雅阿原脫、據一本補、）闍梨省（○省原作眞、據一本改、）表悉之、公白業夙著、玄猷孤高、四无量之觀克明、三菩提之心彌固、朕之景慕、豈只一朝、二十餘年、賴其普濟、近曾聞公寢疾、助憂于懷、私恨閃（○閃原作門、據一本改、）光一收不復相得、方今醫王下手、保全上身、朕欲依禮接之便、共議國家之事、而今更執辭退、不統綱維、解累塵區、屬想風賓、雖虛己之讓在公最高、而利他之思爲朕不至、持領之任永以委之、爐不復嫌朕之願也、

至如待餘年於月朧養衰疾於石泉、公自任其雲霞之心、朕不致以羈束之強、唯望臥治法務、晤鎭俗心耳、宜得此趣莫重表請、

〔三代實錄 三十六陽成〕元慶三年閏十月十五日辛丑、權僧正法印大和尙位遍照抗表曰、小僧遍照言、伏奉去月二十三日詔旨、以遍照爲權僧正、難量之恩、負蚊背而（○而原脫、據類聚國史補）無力、非次之寵、在人聽而有驚、遍照昔在承和之代、給事黃門、宿衛青瑣、以盧菲（○菲原作弃、據一本改）之陋姿、沐渙汗之膏澤、已有日矣、及於橋山乍掩、鼎湖始遷、攀龍髯而不得從仙舁、而獨留千行不禁、推赤之恩在心、萬分無答、寸丹之慕推性、自謂奉金輪而推轂、曾植宿世之因、侍蓮臺而袒肩、當修來世之善、是故剃除鬢髮、擯落簪纓、委身草萊、石泉蕩其塵累、晦迹間介、白雲知其素心、遍照質輕散木、廁禪林而不材、器類鏤氷、斟定水而安蓄、況亦齒漸七十、性亦昏蒙、而今統法務之綱維、爲禪徒之表的、方足銜靦於當年遺笑於後代、危同蹈虎、懼等探龍、止足之分、銘心不刊、夫求官爵樂榮耀者、人之心也、理之然也、至於小僧、聊有微尙、謝（○謝之衣誤）珥貂而歸眞、專冀榮之道、脫銀魚而出俗、非慕爵之求、誓指日河、瞻徹星漢、伏願俯察愚衷、曲許降退、則屬纊之日、埋恨黃壚、不任丹慮（○慮原作慶、據一本改）之至、謹奉表陳請以聞、優詔不許、

〔三代實錄 四十七光孝〕仁和元年二月十三日己亥、權僧正法印大和尙位遍照上表曰、小僧遍照言、鐘鳴漏盡、當休昏夜之行、鞭策程遙、宜税玄黃之駕、故益而終損、已聞之於大聖、滿者猶溢、將把之於小僧、遍照昔在陛下龍潛之時、陪藩邸而委質、暨乎深草象耕之日、歸簪紱而出家、既而身脫囂埃、志厭榮利、白業不退、素槩所甘也、去元慶三年、詔授權僧正、寵加非次、聞之者咸驚、榮出殊常、當之而多恥、遂深執降退、頻上表章、而未蒙哀允、屢（○屢原作屬、據類聚國史改、）換星霜、會陛下金輪撫運、紺殿垂衣、小僧以疊沛之故老、遇慶泰之新朝、中使相望、慰問荐臻、是故難慙出山、未辭詣闕、伏以俗士之事君也、欲効忠勤、不惜筋力、然而當於授杖之年、猶有懸車之禮、況禪徒之業、戒律爲先、縱在少壯之質、何蹈聚落之塵、今衰暮（○暮原作墓、據一本改、）之齡、始盈七十、耄昧時及、病痾日侵、而久忝上綱、人謂之不知足、或侍中禁、世謂之爲叨榮、小僧初剃

髮日、心誓自謂、鑠(○鑠原作鑯、據類聚國史異本改、一本作鑠、)跡俗間、終命山窟、豈圖既迫桐柳之秋、更嬰綱維之累、小僧爲陛下之舊臣、陛下昭小僧之宿意、天鑒功冲、何必指河、伏冀陛下降宸潢(○潢原作濱、據一本改、)之洪霈、免僧正之崇班、則開賢路於法務、𨽻愚慮於禪門、無任懇款之至、謹奉表陳乞以聞、　三月四日己未、先是權僧正法印大和尙位遍照上表辭職、是日勅答曰、來表具之、公之於朕也、外結香花、內投膠漆、非中路之傾蓋、據前生之宿因、不意寄事乞骸、解綱維於澗戶、矯詞知足、停影向於瑣窓、彼白衣之忌夜行、昔側聞諸有識、緇侶之告飯老、朝章闕以無存、公之有此言、朕未得其意、若非君子之戲、卽忘我之甚乎、況運繫澆風、待方便智之安國、命含寒露、思神通力之養民、道不虛行、人能弘道、當朕新馭秋駕、願公暫鎭玄門、自今閣筆勿傷朕懷、

〔扶桑略記 三十堀河〕寬治五年五月三日甲子、大僧正覺圓辭退其職、勅曰、不論夏臈高下、猶可居大僧正之上首者、致仕以後希代之例也、

〔朝野群載 十七佛事〕辭所帶職

請被罷所帶權律師職狀

右行賢謬以孱愚之躬、叨登綱維之職、戒珠不瑩、空隔聲價於蘊櫝、智水惟窄、遙謝器用於瀉瓶、況旬日之間、湯藥不靜、病忽入膏肓、命已在旦暮、休退之志、誰謂飾讓、伏冀聖鑒、與照懇誠、停此清班、授彼衆賢、然則載皇恩於病頭、逃鬼瞰於止足、不耐悾款之至、行賢誠惶誠恐、頓首々々、死罪々々、謹言、

康和三年五月四日　權律師法橋上人位行賢上狀(○中略)

請被停所帶法務權僧正職幷東寺長者興福寺權別當等狀

右某不材以昇高位、鬼之所瞰也、至愚以忝宗班、人之所誹也、纔俊繼灌秘敎三密之水、謬入法相大乘之門、法務僧正東寺長者、巡之所致理之令然也、興福寺權別當長吏者、君之所惠、天之所祐也、爰(某)老矣病矣、朝也暮也、不如退此四箇之職、暫以全其百年之齡、伏乞天鑒枉垂允容、然則縱雖晦跡於故山

之雲、猶奉新君於德水之浪、不堪懇款之至、某誠惶誠恐、頓首々々、謹言、

天永元年十二月日　　法務權僧正法印大和尙位上狀

〔釋家官班記下〕一辭退替事

讓官

辭其官申任同官之例少々有之、非據之由、古來有其沙汰者也、又僧正法務等辭退之時、申任二人之例有之、但正員二人不申之歟、又辭大僧正申任權僧正之例是多歟、顯宗之人以講師遷讓人事有其例、山門者祖師良快僧正以良仙任權少僧都、聖覺法印以詮惠任權律師等也、南都三會同有例云々、可被尋之歟、

〔初例抄上〕以弟子讓師任官例

權少僧都源信　號惠心院、寬和元四月廿一日轉任、元法橋、弟子嚴久辭大僧都讓也、長和三六月十日入滅、贈位外、以弟子讓任師官初例、

〔榮花物語本の雫十六〕春日行幸まだしかりければ、此十月〇治安元年にせさせ給ふ、〇中略山階寺には御だうのうち、さま〴〵のことゞもえまうけて、御らむせさす、寺の別當僧どもにみな祿給はす、別當僧都林懷は、僧正になさせ給せんじくださせ給に、かしこまりながら奏するやう、みづからは七十にまかりなりぬべし、かみかぎりなきくらゐ給はするいとかしこきおほせなれど、この永昭ほうし、あまたのでしのなかに、むかしよりいとかしこうおもひ給ふるものなり、これをいかでいきて候迄、僧都になしてみ給はんのほいなんいとふかうさぶらふ、されば僧正のくらゐをかへしたてまつりて、この法師を僧都になさせ給はんと申す、ともかくも申によらせ給べしと宣旨くだりぬれば、この別當そうづをはじめて、七大寺のそうども、ひきてよろこび申たるほど、いはんかたなうめでたし、そうづことしぞ卅四に、なりける、奈良かたのかく若うてそうづになりたる、これなんはじめなりける、別當僧都おなじそうづなれど、このゑいせうそうづまへにゐた

るほど、別當そうづのためにめんぼくめでたし、〇下略

〔初例抄上〕以他人讓任僧正例

權僧正信證　保延三四八日、任僧正、四十　御室御讓御產御祈、孔雀經法賞也、

申立亡者賞任官例

權少僧都長瑜山　建曆三正月十一日任、故良宴法印北斗法賞讓、良宴法印建曆二九月廿七日入滅、八十三

權律師全圓　建曆三五月廿六日任、故良宴法印八字文殊法賞、

法橋手實　建保二正月十七日叙、故實慶僧正長日不動法賞、前大僧正實慶承元十一廿八入滅、十九〇下略

免官

〔類聚國史八十七刑法〕大同二年九月戊子、律師傳燈大法師位脩哲免、以綱政不修及對詔使無禮也、

〔朝野群載十一廷尉〕停任宣旨

權左中弁源朝臣道方傳宣、左大臣宣、奉勅、權大僧都嚴久、權少僧都明救等、宜停任者、

長保六年五月廿四日　　左大史小槻宿禰奉親奉

卒去

〔延喜式二十一玄蕃〕凡律師以上有卒去者、申送於省、

〔令集解八僧尼〕和銅四年十月十日、令師大外記正七位下伊吉連子人口宣、僧綱死闕幷入師位僧匿名者、先申弁官、卽官與省相副申太政官、

賻物

〔令集解四十喪葬〕大寶元年七月四日、勅裁僧綱賻物者、僧正准正五位、大少僧都律師、幷准從五位給之、

〔續日本紀三十二光仁〕寶龜四年十一月辛酉、詔、僧正賻物准從四位、大少僧都准正五位、律師准從五位、

〔延喜式二十一治部〕凡僧綱賻物者、僧正准從四位、大小僧都各准正五位、律師准從五位、並准職事給之、

贈官

〔日本紀略淳和〕天長四年五月戊辰、贈僧正勤操卒、春秋七十四、　庚午、有勅贈僧正、

佐官

○按ズルニ、勤操卒スル時大僧都タリ、

〔文德實錄 九〕天安元年十月丙戌、詔法師等曰、天皇我詔旨止法師等爾白止左倍勅命乎白、僧正眞濟大法師上表天、以爲、故大僧都空海大法師波、眞濟可師奈利、昔延曆年中、渡海求法、三密敎門從此發揮、諸宗之中功無與二、所願波以僧正號將讓于先師者、雖知師資其志既而在於朕情、未有許容、仍今先師乎大僧正乃官贈賜比治賜不、眞濟大法師波如舊久僧正官爾任賜事乎白止左倍詔勅命乎白、

〔日本紀略 四 村上〕天德元年八月廿五日己卯、是日也、故元鑒法師、贈大僧都、

〔百練抄 四 三條〕長和四年六月十九日、故權律師賀靜贈僧正、是天皇御目不明、以心譽加持之間、元方卿幷賀靜靈顯、賀靜可被贈天台座主之由稱之、而有議不被贈座主、被贈僧正也、

〔百練抄 十二 順德〕建保二年八月十三日、被宣下贈僧正事、是以法相宗故權少僧都藏俊、可爲贈僧正之宜命也、

〔百練抄 十四 四條〕天福元年十一月一日辛丑、今日故公修法印、可爲贈僧正之由被宣下、上卿權中納言盛兼卿、仰右少弁經光、

〔日本書紀 二十九 天武〕二年十二月戊申、是日更加佐官二僧、其有四佐官始起于此時也、

〔令義解 二 僧尼〕凡僧尼、有私事訴訟、來詣官司者、權依俗形參事、(謂依俗形者、旣爲俗形、即須稱俗姓名也、參事者、參對官司申論事緒也、)其佐官(謂佐僧綱之事也)以上及三綱爲衆事(謂衆僧之事也)若功德須詣官司者、並設床席、

〔令集解 八 僧尼〕朱云、佐官以上、謂僧綱以上、凡有佐官僧、以此條可知者、未知其敎幷任體何、答不見文、

但太政官處分、見任狀也、

○按ズルニ、佐官ノ稱、中古廢官ニ屬セシガ、後世綱掌ト云ヘルモノハ、恐ラクハ佐官ナラン、

〔令集解 八 僧尼〕大寶三年正月廿三日、太政官處分、付僧綱之佐官僧者、申官而後補任、解任亦同、

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕

右以去天平十八年十月十四日被僧綱所牒偁、左大臣宣、奉勅、大安寺緣起幷流記資財物等、子細勘錄、早可言上者、謹依牒旨、勘錄如前、今具事狀、謹以言上、

天平十九年二月十一日

都維那僧靈仁
寺主法師教義
上座法師尊耀

僧綱所　左大臣宣偁、大安寺緣起幷流記資財帳一通、綱所押署下於寺家、立爲恒式、以傳遠代者、加署判下送、今須謹紹隆佛法、敬誓護天朝者矣、

天平廿年六月十七日

佐官業了僧願淸

大僧都法師行信

佐官兼藥師寺主師位僧勝福
佐官兼興福寺主師位僧永俊
佐官師位僧惠徹
佐官業了僧臨照

○按ズルニ、此五佐官ノ名ハ、亦同日ノ法隆寺緣起幷資財帳、及ビ天平二十年二月十一日僧綱所ヘ上リシ弘福寺牒ニ見エタリ、

〔類聚三代格　三〕太政官符

定僧綱幷十〇十下原有五人二字、據一本改、大寺三綱法華寺鎭等從僧、幷可充童子食事、

大少僧都各從僧四人、沙彌三人、童子六人、　律師各從僧三人、沙彌二人、童子四人、

威儀師各從僧一人沙彌一人、童子二人、

大安、元興、弘仁、藥師、四天王興福、法隆、崇福、東大寺、西大寺三綱、幷法華寺鎭二人、各沙彌一人、童子二人、

以前被太政官今月六日符偁、大納言從三位神王宣偁、奉勅、件等綱衆、宜定從僧數、兼給童子食者、省宜承知依件爲定、童子各米一升二合、鹽五勺充之、自今以後、永爲恒例、

延暦十七年六月十四日

〔延喜式〕二十玄蕃 一 凡僧正從僧五人、沙彌四人、童子八人、大少僧都各從僧四人、沙彌三人、童子六人、律師各從僧三人、沙彌二人、童子四人、○下略

〔玉蘂〕建暦二年三月廿二日、宣旨、

一可礼定緇素男女從類員數事

僧正

從僧四口　中童子二人　大童子六人

法務興福寺別當延暦寺座主准之、

僧都

從僧二人　中童子一人　大童子四人

法印准之

律師

從僧二口　中童子一人　大童子二人

法眼、法橋等准之、○中略

抑人心専好驕逸、僧徒猶有奢侈、然間忘代々制符、謂面々威儀、有法不行不如無法、嚴加制禁、勿令違亂、

僧位 賜號附

本邦ニ於テ僧位ヲ置クコトハ、淳仁天皇天平寶字四年ニ始マル、此年釋良辨、慈訓、法進等、奏シテ四位十三階ヲ置カンコトヲ請フ、乃チ其繁ヲ省テ、二色九階ヲ裁可シタリ、二色トハ、傳燈位ト修行位トヲ謂ヒ、九階トハ、傳燈位四階、修行位四階、大法師位一階ヲ合セ言フナリ、之ヲ具ニ言ハヾ、大法師位、傳燈法師位、傳燈滿位、傳燈住位、傳燈入位、修行法師位、修行滿位、修行住位、修行入位ノ九階ナリ、是ヨリ先、僧位ノ如キモノアリ、即チ大法師、師位、可異半位、可異復位等ノ類是ナリ、此等ハ當時大寺ニ於テハ、既ニ皇位ヲ制シテ、其修行セシ程度、及ビ或ハ師範ニ是認セラルヽモノニ、私ニ授與セシモノナラン、清和天皇貞觀六年ニ至テ、釋眞雅ノ奏狀ニ依テ、僧綱ノ位階三階ヲ制シ、之ヲ從來ノ位階ノ上ニ置ケリ、法印大和尚位、法眼和尚位、法橋上人位是ナリ、故ニ此三階ヲ以テ、亦僧綱トモ稱セリ、

凡僧位ヲ敍スルニハ、尤モ精選ヲ盡シ、位記ノ書式ニハ、勅授、奏授、判授等ノ區別アルコト、大略俗位ニ同ジ、中古以降、貴族ノ子弟ノ僧侶トナレルモノニハ、特例ヲ設ケテ、之ヲ敍スル事ハ、僧官篇ニ載スルガ如シ、鎌倉幕府ノ時、僧位ノ敍任大ニ衰ヘテ、一時全ク中絶セシヲ、徳川幕府ノ時ニ至リ、絶エタルヲ興シ、諸大寺ニ於テハ、敍位ノ年﨟昇進等ノ規定ヲ設ケテ、之ヲ遵守シ來レリ、但シ敍位ノ年﨟昇進等ノ規定ハ、僧官篇ニ連載セリ、

僧位ト俗位ト相當スル事、淳仁天皇天平寶字四年ニ始マル、然レドモ當時ハ、法師位以上ヲ以テ勅授ニ準ジ、滿位以下ヲ以テ奏授ニ准ゼシニ止マル、但シ是ヨリ先、元明天皇ノ時、僧尼ハ單ニ八位以上ニ準ジ、糉布ヲ施與シ給ヒシコトモアリキ、降テ龜山天皇弘安八年ニ至テハ、法印ハ四位殿上人、法眼ハ五位、法橋上人位ハ、地下四位諸大夫ニ準ズルコト、定メラレタリ、但シ其多クハ有名無實ナリシナラン、又僧位ハ俗位ト同ジク、其官ナケレバ之ヲ散位

沿革

僧綱ト稱ス、散位ノ僧綱始マリシヨリ、其弊害大ニ起レリ、

僧位ノ人員ハ、始メハ必ズ其定メアリシナルベケレドモ、散位ノ僧綱始リテヨリ其制遂ニ弛ミ、或ハ增加シ、或ハ減少シ、時ニヨリテ定リシコトナシ又成功アリ、讓位アリ、奪位、贈位等アリ、又佛師等ノ工人等ニ僧位ヲ授クルコトアリ、是ヨリ轉ジテ、武家、儒者、醫師等ニ及ベリ、要スルニ、僧正、僧都、律師ニ任ゼラルヽ者ハ、必ズ僧ナレド、法印、法眼、法橋ニ敍セラルヽ者ハ、必ズシモ僧ナラザルヲ以テ、僧服ヲ著ケザルモノ多シ、又近世ニ至リ、永宣旨ヲ以テ僧位ニ敍セラルヽコトアリ、僧官篇ニ載ス、僧位ノ及ブ所、其範圍甚ダ廣カリキ、又僧尼ニ、俗位ヲ授ケシコトアリ、之レ未ダ僧位ノナキ時代ニ於テ見ル、又其以後ニ於テモ、特ニ優待スル意ヲ以テ、俗位ヲ授ケシコトモアリキ、

〔續日本紀二十三淳仁〕天平寶字四年七月庚戌、大僧都良辨、少僧都慈訓、律師法進等奏曰、良辨等聞、法界混一、凡聖之差未著、斷證以降、行住之科始異、三寶十地、所以開化衆生、前佛後佛、由之勸勉三乘、良知非顯勸庸、無用證眞之誠、不差行位、詎勸流浪之徒、今者像教將季、緇侶稍怠、若無褒貶、何顯善惡、望請制四位十三階、以拔三學六宗、就其十三階中、三色師位、幷大法師位、准勅授位記式、自外之階、准奏授位記式、然則戒定惠行、非獨昔時、經論律旨、方盛當今、庶亦永息濫位之譏、以興敦善之隆、良辨等學非涉獵、業惟淺近、戒以管見略事採擇、敍位節目具列別紙、勅報曰、省來表知具示其旨、勸誡緇徒、實應利等、分置四級、恐致煩勞、故其修行位、誦持位、唯用一色、不爲數名、若有誦經忘却、戒行過失者、待衆人知、然後改正、但師位等級、宜加奏狀、(○又見類聚三代格三)

〔冠位通考〕續日本紀に、天平寶字四年七月庚戌、大僧都良辨、少僧都慈訓、律師法進等奏、(○中略)望請制四位十三階、(四位とは、入位、住位、滿位、法師位をいふ、三種の位に、各この四階ありて十二階、別に大法師位ありて十三階也、大法師位は、三種にわたりて、たゞ一つなり、なほ五位とあるべきがごとくなれど、三種へわたれる方にてかけれ ば、四位とあるなりけり、)

大法師位

傳燈法師位―〃滿位―〃住位―〃入位

修行法師位―〃滿位―〃住位―〃入位

誦持法師位―〃滿位―〃住位―〃入位
この位階を用られざる故二色九階なり

以拔三學六宗、就其十三階中三色師位、幷大法師位、准勅授位記式、自外之階准奏授位記式、勅授は四位五位なり、奏授は六位以下也、云々、敍位節目、具列別紙、別紙もとよりむつかしき位階のたてざまなるに、この別紙傳らざる故、此文甚解しがたし、よくあぢはひてしるべき也、勅報曰、省来表知具示、勸誡緇徒、實應利益、分置四級、恐致煩勞、四級とは四位とありしとおなじ、入位・住位・滿位・法師位にて、傳燈、修行、誦持、三色に、四級を分置ては、名稱多くて煩勞ならんと也、すこしきこえがたき文なり、まどふ事なかれ、故其修行位、誦持位唯用一色、此勅にて修行位ありて、誦持位は用られざりし也、修行も誦持も同じく行業なり、これを分たん事、誠に煩勞なる事なるべし、不為數名、若有誦經忘却、戒行過失者、待衆人知、然後改正、但師位等級宜加奏狀、法師位、大法師位は勅授、滿位以下は奏授と、請のまゝに定められし也、とあるを、本據とし、て今はさだめつ、

〔三代實錄八清和〕貞觀六年二月十六日癸酉、制定僧綱位階、詔曰、國典所載僧位之制、本有三階、滿位、法師位、大法師位是也、僧綱凡僧同授此階、位號不分、尊卑無別、論之物意、實不可然、仍彼三階之外、更制法橋上人位、法眼和上位、〇僧綱補任作法眼和尚位、下同 法印大和尚位等三階、以爲律師以上之位、宜法印大和尚位爲僧正階、法眼和上位爲僧都階、法橋上人位爲律師階、

〔三代實錄三十五陽成〕元慶三年正月三日癸巳、僧正法印大和尚位眞雅卒、〇中略 六年、〇貞觀 爲僧正、先是僧綱凡僧位階、同爲傳燈大法師、至是眞雅奏曰、律師已上品秩稍尊、當不與凡僧同位階、於是朝議以法印大和尚位爲僧正階、法眼和尚位爲大少僧都階、法橋上人位爲律師階、

〔冠位通考〕法師の位階は、僧綱を置れて後も、道德を崇びて、位階のさたはなかりしを、天平寶字四年よりはじめて此事あり、そのやうは傳燈位あり、傳燈入位、傳燈住位、傳燈滿位、傳燈法師位、大法師位を次第昇進す、修行位あり、修行入位、修行住位、修行滿位、修行法師位、大法師位、〇註略 と昇進す、

員數

機根に應じて、惠業傳燈行業修行と方わきたる也、修行位を經て更に傳燈を經るにあらねば、名は九階にて其實は五階也、○中略さて古書どもを通覽するに、佛道は惠業を崇ぶ故にやあらん、傳燈位に叙したるのみ多くて、修行位を經たるはいと〳〵稀なり、貞觀の史に、滿位法師位大法師位といふは、みな傳燈位にて、修行は已に絕たり、類聚國史に、修行法師光曉延曆廿一年修行法師師定天長八年などわづかにみえたり、○中略かくて修行位やう〳〵斷絕して、傳燈位のみになり、入位住位に叙する事はなくて、滿位よりきざむ事となりたり、こは位階を容易にせらるゝにて、六位以下は正六位上一階になりしと同じ事也、かゝれば僧位は三階なり、史三代格にもみえたり、貞觀六年二月十六日癸酉、制定僧綱位階、詔曰、○中略仍彼三階、滿位、法師位、大法師位、之外、更制法橋上人位、法眼和上位、法印大和尙位等三階、以爲律師以上之位、○中略とありて、二樣の位階を置れたり、○中略さて此法印等の三階は、たゞ僧綱にのみ叙する制なるを、やがて非僧綱にも叙せらるゝ事となりにたり、史元慶七年三月廿六日壬辰勅授延曆寺座主傳燈大法師位圓珍法眼和尙位法眼も相當四位也、大法師も相當四位なれば、位を運したる也、昇進にはあらされど僧綱の位に叙したるはいみじき規模にてはありけむ、とみゆ、延喜のころは傳燈位に叙する事はをさ〳〵なくて、みな法眼法印なり、僧綱の位階はさまことにめでたければ、皆望申たるに、位階を容易にせらるゝ事にて、かくざまになり行しなり、

〔僧綱補任　上〕仁和元年乙巳

裏書僧正一人、僧都二人、正權法眼一人、律師七人、

同三年丁未

今年、僧正一人、遍昭大僧都一人、少僧都二人、法眼一人、圓珍律師六人也、

長久三年壬午

裏書寬德元年、後朱雀終、綱位員、僧正三人、法印二人、大僧都四人、權少僧都九人、法眼二人、權律師十人、法橋五人、

法印大和尚位

〔僧綱補任 下〕應德元年甲子
此時法橋始二十人也
〔釋家官班記 上〕一僧官員數事
　應德三年十一月廿一日、被定僧綱員數、
僧正三人大僧都五人少僧都八人律師十四人此外平法印四人法眼五人法橋十八人都合五十七人也
〔僧綱補任 下〕保安三年庚子
法橋三人
八幡法印光淸別當以下法眼二人、法橋一人、熊野法印一人等也、
長承二年癸丑
今年、法印大僧都七人、初例也、正員卅五人、初例也、
〔倭名類聚抄 五職官〕僧位階　法印大和尚位僧正位
〔伊呂波字類抄 保官職〕法印
〔僧侶官位志〕法印大和尚位、和尚ノ字、天台宗ニテハ和尚(クハシヤウ)ト漢音ニ唱ヘテ、オシヤウト呼バズ、法相宗ナドハ、和ヲ呉音ニ稱シ、尚ヲ濁音ニ唱ヘテ、ワジヤウト云、其他ノ宗旨ニテハ、悉ク和ノ字ヲ遠ト讀ミテ、オシヤウト云ナリ、今俗稱總繪ニ限リテ、久和尚ト呼習セリ、又尚ノ字ヲ上ト書モ異儀ナシ、三代實錄ナド、多ハ和上トアリ、可考見、
〔一代經律論釋法數 九〕釋論云、諸小乘經、若有無常無我涅槃三印、印定其說、即是佛說、若無此三法印印之、即是魔說、如世公文得印可信、故名三法印、
〔翻譯名義集 一釋氏衆名〕和尚、或和闍、羯磨疏云、自古翻譯、多雜蕃胡、胡傳天語、不得聲實、故有訛僧、傳云、和尚梵本正名、烏波遮迦、傳至于闐、翻爲和尚、傳到此土、什師翻名力生、舍利弗問經云、夫出家者、捨其父母生死之家、入法門中、受微妙法、蓋師之力、生長法身、出功德財、養智慧命、功莫大焉、又和尚亦翻近誦、以弟子年少不離於師、常逐常近、受經而誦、善見云、和尚外國語、漢言知有罪知無罪也、明了論本云、優波陀訶、譯爲依學、依此人學離出世業故、義淨云、鄔波馱耶、此云親教師、由能教出離出世業、故、故和尚有二種、一親教師即受業也、二依止師即稟學也、毗奈耶云、弟子門人、纔見師時、即須起

立、若見觀敎部、捨依止、

〔釋家官班記上〕法印

眞雅（弘法弟子舍弟也、東寺一長者第四、貞觀六年二月十六日叙、僧正同日、）

〔三代實錄十四淸和〕貞觀九年七月十二日己酉、權僧正法印大和尙位壹演卒、壹演者右京人也、

〔東北院供養記〕長元三年八月廿一日壬寅、今日女院御願堂供養、○中略大僧都永圓可給法印位、阿闍梨最圓可任權律師、大僧都定基讓封事、律師事、仰同弁、法印事、先是關白○藤原賴通云、給法印位者、至僧都可停任歟、余答云、雖俗官不可停任歟、參議叙二位、中納言亦復如是、僧俗相同、理之所當、何有差別乎、如何尋圓依申請者、僧都叙法印位任彼意樂也、其外者無所希職、直叙而已、如院源井石淸水司等、關白諾許、可無停任、

〔初例抄上〕法印始○天台

覺助　關白右大臣道雅三男、自少僧都法印、初例也、天喜三年十二月廿八日叙、

〔僧綱補任下〕仁平二年壬申

權大僧都寛信、正月十四日叙法印、還爲一長者、三月八日入滅、仍寛遍又爲一長者、

〔十訓抄十一〕信光法眼

ひきたつる人もなぎさの捨小舟さすがに法のをしてをぞまつ、とよめりけるを、西園寺入道相國○公經の御もとに奉りければ、法印に申なされにけり、

〔倭名類聚抄五職官〕僧位階○中略　法眼和尙位僧都位

〔伊呂波字類抄保官職〕法眼

〔初例抄上〕僧正始

遍昭○中略　貞觀十一、叙法眼、直叙、天台人叙位僧綱始云々、○中略

自₌凡位₋直₌叙法眼和尚位₋例

遍昭　貞觀十一年叙五十六

澄仁　寛治五年叙

行尊　嘉承二年叙

寛遍　保延五年二月廿二日叙

〔釋家官班記上〕法眼

遍昭（延暦寺慈覺智證等弟子、號₌花山僧正₋、貞觀十一年二月叙、山門僧綱始也、）

〔三代實錄四十三陽成〕元慶七年三月廿六日壬辰、勅授₌延暦寺座主傳燈大法師位圓珍法眼和尚位₋、

〔初例抄上〕法眼始

覺源　號₌宮僧正₋、仁海僧正弟子、長久四年十二月廿八日叙、（四十五、御祈勢）花山法皇御子、補任云、遍昭僧正初叙₌法眼₋、其後直叙₌法眼₋初例也、

〔今物語〕小侍從が子に、法橋實賢といふものありけり、いかなりける事にか、世の人是をひきがへるといふ名をつけたりける、法眼をのぞみ申て、

法の橋のまたに年ふるひきがへる今ひとあがりとびあがらばや、と申たりければ、やがてなされにけり、

〔薩戒記〕應永卅三年十二月十三日　宣旨

大法師光實

宣₌叙法眼₋

藏人頭

口宣二枚獻之、早可₌令₌下知₋給₋之狀、如₌件、

十二月十三日　左中將

謹言

但件兩條注二一紙一可レ下二上卿一歟、上卿書分可レ下知一也、而兩通又常事也、

抑光實者、故一位大納言重光卿子也、近年以二一位子准大臣子孫一被レ聽二直叙法眼一、此事常觸二聞事一、理豈可レ然乎、蓋是貴親之聽二禁色一之類也、一人華族之童子息、以二何事一可レ爲二規摸一哉、不レ當事也、

法橋上人位

〔倭名類聚抄 〈五〉 〈官職〉〕僧位階〈○中略〉法橋上人位〈律師位〉

〔伊呂波字類抄 〈保〉 〈官職〉〕法橋

〔僧侶官位志〕法橋上人位　地藏十輪經曰、我求レ佛故、昔爲二舟筏一、超二越有海一、我爲レ求レ法、故復爲二橋梁一、利二濟衆生一云々、〈實井義知考ニ、法藏因緣傳ヲ引用シテ、法橋已壞、法山已崩ト云ヨリ、法橋ノ字義アリトイヘリ、是惟法橋ノ字ノ連綿ノミニテ、法橋ヲ以テ賞賜スルノ義ニ違ヘリ、故ニ今十輪經ヲ引テ、其法橋ノ賞賜ノ稱ヲ明ニスルナリ、〉

〔釋氏要覽 〈上〉 〈稱謂〉〕上人〈一摩訶般若經云、何名二上人一、佛言、若菩薩一心行二阿耨菩提一、心不二散亂一、是名二上人一、增一經云、夫人處レ世、有レ過能自改者、名二上人一、十誦律云、有二四種一、一麤人、二濁人、三中間人、四上人、律瓶沙王呼二佛弟子一爲二上人一、古師云、内有二智德一、外有二勝行一、在二人之上一、名二上人一、〉

〔釋家官班記 〈上〉〕法橋

智證〈諱圓珍、延曆寺座主、〉〈元慶七年三月廿五日叙、于レ時座主、〉

〔僧綱補任 〈下〉〕康平二年己亥

法橋良昭

十一月二十二日叙二法眼一、法成寺阿彌陀堂供養上座賞、件人藥師堂造レ之、

永治元年辛酉

隆助寛雅兩人

去年卅日僧事任二律師一、院熊野還御後被レ改、叙二法橋一、希代事也、職事敎長、〈御氣色不快云々〉

〔源平盛衰記 四十三〕和盛船掃除附占海豚并宗盛取替子事

宗盛、入道（○平清盛）ノ子ニ成ケル故ハ、二位殿重盛ヲ嫡子ニ儲テ後、又懷妊シタリケルニ、入道弓矢取身ハ、男子コソ寶ヨ、嫡子ニ一人アレバ心苦、必弟儲テ給ヘトキニセサセント云、二位殿不斜佛神ニ祈申、月滿生タレバ女子也、音ナセソ、如何カセントテ、方々取替子ヲ尋ケル程ニ、淸水寺ノ北坂ニ、唐笠ヲ張テ商ナフ僧アリ、然ニ僧綱ニ成タリケレバ、異名ニ唐笠法橋ト云ケル者ガ許ニ、男子ヲ生タリケルニ、取替ツヽ、入道ニ男子儲タル由告タレバ、大ニ悅テ、產所モハテザリケレ共、嬉ナニハ穢事モ忘テ、女房ノ許ニ行、アヽ目出々々トゾ悅給ケル、（○下略）

〔沙石集 五下〕人之感有和歌事

一顯昭法師綱位ヲノゾムトテ

浦山シイカナル人ノ渡ルラムワレヲ導ケ法ノハシモリ、法橋ニナサレタリ、（○又見十訓抄）

〔薩戒記〕應永卅三年八月廿二日、今日四條相公、與九條相公并權辨忠長、有問答事、大威儀師某可敍法橋之由、萬里小路大納言（時房）奉仰之、右頭中將基世朝臣、其狀云、

大威儀師某（不聞實名）宜敍法橋、可令宣下給之由、被仰下候也、恐々謹言、

基世朝臣則宜下之、口宣云、

應永卅三年八月ヽ日　宣旨

大威儀師ヽ

宜敍法橋

藏人頭

此事權辨成疑云、凡俗中任官宣下之時、書載其本官、敍位之時載本位、是例也、而件宣旨書樣、書載官之條如何、我欲書大法師如何云々、九條相公所答同辨命、又有示合予（○藤原定親）氣色、予問曰、此事不被

尋萬里小路大納言說、辨曰、已相尋了、亞相答云、不審之間、舊宣旨之體尋中御堂、注賜之趣如我狀者、仍又任傳奏之消息之旨宣下了、然而所存猶不甘心云々、四條宰相和緩云、萬里小路大納言已成不審尋沙汰了、犍事又廻思案守傳奏所存、此上者強不可被加難歟云々、彼相公與基世朝臣知音之故歟、如此之間、頗及確執、九條宰相權辨所存一同也、爰予慭口入云、此事誠准俗中儀者、兩人所命有理、而僧官宣下之體、聊可相替歟、所詮自律師任僧都、其後叙法印之時、口宣書樣、權大僧都某宜叙法印ト書之歟、以權大僧都書大法師之事未見及、威儀師從儀師爲僧官者、可相同歟、爲職者兩人所命、又有謂歟者、于時人々閉口、若猶有所存歟、可尋事也、

大法師位

〔延位通考〕大法師は略○中傳燈を經ても、修行を經ても昇る一階也、類史に延曆廿二年、大法師善謝とみゆ、されど歷任の位號を添て呼しにや、延曆廿四年、修行大法師榮興、傳燈大法師勝虞などみえて、大かたは此定なり、

〔類聚國史百八十七佛道〕延曆廿二年正月丁丑、賜大法師善謝度三人、

傳燈大法師位

〔倭名類聚抄五職官〕僧位階略○中 傳燈大法師位准三位

〔拾芥抄中末綱所〕僧位略○中 傳燈大法師威儀師或凡僧六人

〔祖庭事苑八〕傳燈般若四百八云、大善現謂舍利子言、諸佛弟子凡有所說、一切皆承佛威神力、何以故、舍利子、如來爲他宣說法要、與諸法相常不相違、諸佛弟子依所說法、精勤修學、證諸實性、由是爲他有所宣說、皆與法性能不相違、故佛所言如燈傳照、

〔釋氏要覽上稱謂〕法師雜阿含經云、何名法師、佛言、若於色說、是生厭離欲滅盡寂靜法者、名法師、若於受想行識說、是生厭離欲滅盡寂靜法者、名法師、十住婆沙論云、應行四法名法師、一廣博多學、能持一切言辭章句、二決定善知世間出世間諸法生滅相、三得禪定智、於諸經法隨順無諍、四不增不損、如所說行、

〔續日本紀三十七桓武〕延曆元年七月壬寅、松尾山寺僧尊鏡、生年百一歲、請人內裏、叙位大法師、優高年也、

〔類聚國史百八十七佛道〕延曆廿一年正月丁丑、賜略○中律師傳燈大法師位如寶、傳燈大法師位安曉、修行法師位光曉等各度一人、

〔元亨釋書傳智一〕釋最澄、世姓三津氏、近州滋賀郡人也、〇中略弘仁十有三年春二月、賜宸書傳燈大法師位記、〇中略

釋空海、世姓佐伯氏、讃州多度郡人、〇中略初弘仁十有一年、上賜宸奎傳燈大法師位記、

〔三代實錄光孝五十〕仁和三年正月八日壬午、於大極殿始齋講最勝王經、以東大寺僧法相宗傳燈大法師位平仁為講師、雅樂寮擧音樂如常、

〔東寶記七〕僧綱牒　東寺別當三綱

入事法師等事

合二十四人

傳燈大法師泰範年六十臈卅六　東大寺

大法師位杲隣年七十一臈卅　東大寺〇中略

牒玄蕃寮今月二日牒偁、省同月一日符偁、太政官去三月十三日符偁、被從二位行大納言兼皇太子傳藤原朝臣三守宣偁、件法師等、宜改本寺入東寺、若有為學習向諸寺者、聽借住之者、仍下牒如件、寺宜承知依件令住、故牒、

承和四年四月五日　從儀師願讃〇下略

〔類聚三代格三〕僧綱員位階幷僧位階事

太政官符

傳燈大法師位正儀年六十一臈卅一　藥師寺

傳燈大法師位延壽年卅二臈二十　興福寺

右被右大臣宣偁、奉勅件等僧宜定大威儀師、

天安三年四月廿七日

〔三代實錄四 清和〕貞觀二年十月十五日辛卯、大和國平城京中水田五十五町四段二百八十八歩、施┐拾不追超昇兩寺、先是傳燈修行賢大法師眞如上表曰、○下略

○按ズルニ、傳燈修行賢大法師トハ、傳燈修行ノ兩位ヲ兼有セルモノナラン、

〔類聚國史百八十 佛道七〕元慶八年九月十七日甲戌、勅、元慶寺置傳法阿闍梨傳燈大法師位惟首、傳燈大法師位安然、令敎授眞言業年分度者、○下略

〔東寶記七〕太政官牒東寺

應加補定額僧拾口事

阿闍梨傳燈大法師位行遷 年卅十貳 臈法拾 眞言宗 ○中略

内供奉十禪師阿闍梨傳燈大法師位覺顯 年二十三 臈十五 眞言宗

右得權僧正法印大和尚位寛助今月十八日奏狀、偁、謹撿案內、隨申請、被加置諸寺定額僧者、承前之例也、因玆先日注子細奏聞、公家卽依請者、今件禪侶夏臈已長、道法各瑩、然則以件等輩、被加補定額者、彌仰宗家繁昌之朝恩、奉祈千秋之寶算者、正二位行大納言兼民部卿太皇大后宮大夫源朝臣俊明宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

元久元年十一月廿二日

修理左宮城判官正五位下行左大史兼算博士播磨介小槻宿禰判牒

正四位下行權中辨藤原朝臣

修行大法師位

〔日本後紀十二 桓武〕延暦廿四年二月乙卯、賜修行大法師位榮興度一人、修行傳燈法師位聽福二人、

〔三代實錄五 清和〕貞觀三年三月卅日甲辰、聽傳燈修行賢大法師眞如向南海道、

傳燈法師位

〔倭名類聚抄五 職官〕僧位階 ○中略 傳燈法師位〔中略〕准五位

〔拾芥抄中末 綱所〕僧位 ○中略 傳燈法師位 從儀師八人

〔類聚國史百八十五佛道〕延暦十二年十月己未、大安寺僧傳燈法師位行修賜封五十戸、

〔類聚國史百八十五佛道〕承和三年三月癸丑、授擬遣唐僧傳燈法師位俊貞等八口、位各一階、

〔東寶記七〕僧綱牒　東寺別當三綱

入寺法師等事○中略

傳燈大法師泰範年六十六臈卅　東大寺○中略

法師位　壽寵年五十七臈卅三　東大寺

法師位　智海年卅八臈十八　東大寺

法師位　眞藏年卅五臈十五　東大寺

法師位　眞光年六十二臈十二　弘福寺

法師位　眞秀年卅二臈十二○中略

承和四年四月五日　從儀師願護○下略

〔續日本後紀八仁明〕承和六年七月甲申、延僧六十口於紫宸殿常寧殿、分轉讀大般若經、以禁中有物恠也、丁亥、讀經訖、賜物各有差、復施大法師僧度者各一人、法師位以下僧各授一階、

〔文德實錄七〕齊衡二年二月戊辰、請一百僧於大極殿、轉讀大般若經、辛未、讀般若訖、僧年七十已上及法師位已上者、賜度者各一人、其年六十已上、帶法師位者、兼加一階、滿位者唯授一階、

〔倭名類聚抄五職官〕僧位階○中略　傳燈滿位(中略)准五位、

〔拾芥抄中末僧綱所〕僧位○中略　傳燈滿位修行位諸持位

〔延喜式二十一玄蕃〕凡興福藥師兩寺、維摩最勝會竪義及第僧等、敍滿位者、寺別抱錄交名、連載一紙、僧綱共署申官、不聽彼此參差申請、

〔日本後紀十三桓武〕延暦二十四年八月丁未、傳燈法師位肆開、傳燈滿位僧景飾、補供奉師、

傳燈住位

〔類聚國史百八十五佛道十二〕天長九年七月壬辰、授圓講傳燈入位僧口定滿位、此亦止旱災也、　十二月甲戌、延曆寺僧、傳燈住位僧叡勝、僧圓修、僧圓仁、僧德圓、僧乘天、僧道叡、並授傳燈滿位、

承和三年閏五月丙申、授遣唐留學元興寺僧傳燈住位常曉滿位、

〔東寶記七〕僧綱牒　東寺別當三綱

入寺法師等事○中略

傳燈大法師泰範年六十臈卌六　東大寺○中略

滿位僧　惠運年卅臈廿　東大寺

滿位僧　春顏年卅臈十九　東大寺

滿位僧　淨行年卅臈十　元興寺

滿位僧　惠等年卅臈八　東大寺

滿位僧　安寬年廿九臈八　東大寺○中略

承和四年四月五日　從儀師願護○下略

〔三代實錄十清和〕貞觀七年四月十五日乙丑、是日制、興福寺維摩會立義得第僧敍滿位階、立爲恒例、

〔倭名類聚抄五職官〕僧位階○中略　傳燈住位位階二五

〔拾芥抄中末所職〕僧位○中略　傳燈住位

〔類聚國史百八十五佛道〕承和三年三月壬子、授造西寺勾當僧九口位各一階、但傳燈住位明遠二階、

〔東寶記七〕僧綱牒　東寺別當三綱

入寺法師等事○中略

傳燈大法師泰範年六十臈卌六　東大寺○中略

住位僧　眞迪

住位僧　玄仁〇中略

承和四年四月五日　　從儀師願護〇下略

〔扶桑略記 二十四 醍醐〕延長六年閏八月廿八日、宣命、以少僧都觀宿任大僧都、律師基經、延敒、幷任少僧都、大法師會理、令扆、義聖、爲律師、又天下僧滿位以上、及住位十三年、各叙一階、唯大法師、廻授弟子一人、是賜天下僧一階之本意、

傳燈入位

〔倭名類聚抄 五 職官〕僧位階〇中略　傳燈入位准七位

〔拾芥抄 中末 綱所〕僧位〇中略　傳燈入位准五位 准六位或八位

〇按ズルニ、入位トハ、初テ有位ノ地ニ入ルヲ謂ヒ、住位トハ既ニ入リテ後ニ久シク止住スルヲ謂ヒ、滿位トハ久住既ニ滿チ、更ニ進ミテ法師位ニ昇ラントスルヲ謂ヘルナラン、

〔東寶記 七〕僧綱牒　東寺別當三綱

入寺法師等事〇中略

傳燈大法師泰範年六十 臈卅六　　東大寺〇中略

入位僧　惠寂年卅一 臈四〇中略

承和四年四月五日　　從儀師願護〇下略

修行法師位

〔日本後紀 十二 桓武〕延暦廿四年二月壬戌、賜傳燈大法師位安曁度僧尼各一人、〇中略修行法師位慈寵等七人各二人、

修行滿位

〔類聚國史 百八十五 佛道〕天長八年八月丁丑、山階寺僧修行滿位壽滿、授修行法師位、

〔日本後紀 十二 桓武〕延暦廿四年三月丙子、賜律師大法師位均寵、修行滿位僧勤蓋各度二人、修行滿位僧常江、壽全、各一人、

修行住位

〔類聚國史 百八十五 佛道〕天長八年正月甲寅、山階寺僧修行住位仙樹、□十禪師、

大法師

〔日本書紀 孝徳二十五〕大化元年八月癸卯、詔曰、○中略朕更復思、崇正敎、光啓大猷、故以沙門狛大法師福亮、惠雲、常安、靈雲、惠至、寺主僧旻、道登、惠隣、惠妙、惠隱、而爲十師、

○按ズルニ、此大法師ハ、後ノ大法師位ニアラズ、

師位

〔日本書紀 天武二十九〕朱鳥元年六月甲申、是日三綱律師、及四寺和上、知事、幷現有師位僧等、施御衣御被各一具、

〔令集解 八僧尼〕和銅四年十月十日、令仰大外記正七位下伊吉連子人口宣、僧綱死闕、幷入師位僧歷名者、先申弁官、卽官與省相副、申太政官、

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕僧綱依三綱牒、檢件事記、仍爲恒式、以傳遠代、謹請紹隆佛法、將護天朝者矣、

天平廿年六月十七日

佐官業了僧　願清

佐官兼藥師寺主師位僧勝福

佐官兼興福寺師位僧永俊

佐官師位僧　惠徹

佐官業了僧　臨照

〔續日本紀 聖武十七〕天平勝寶元年閏五月甲辰、私度沙彌小田郡人丸子連宮麻呂、授法名應寶、入師位、

〔續日本紀 淳仁二十一〕天平寶字二年八月庚子朔、皇太子受禪、卽天皇位於大極殿、詔曰、○中略僧綱始氏諸寺師位僧尼等爾物布施賜夫、○下略

可信半位
可信滿位

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕牒、以去天平十八年十月十四日、被僧綱所牒偁、寺家緣起幷資財等物、子細勘錄、早可牒上者、謹依牒旨、勘錄如前、今具事狀、謹以牒、

天平十九年二月十一日　都維那僧靈尊

上坐僧　隆信
寺主僧　玄鏡
可信半位僧乘印
可信複位僧賢廣
可信複位僧乘觀

修行進守

〔續日本紀 二十 孝謙〕天平寶字元年四月辛巳、勅曰、〇中略其僧綱、及京内僧尼復位已上、施物有差、

〔續日本紀 二十七 稱德〕天平神護二年十月乙巳、詔、法王月料准供御、法臣大僧都第一修行進守大禪師圓興准大納言、法參議大律師修行進守大禪師正四位上基眞准參議、

〔冠位通考〕かやうの位〇修行進守ほかにはみえず、臨時の事なるべし、

位記

〔延喜式 十二 內記〕僧綱位記式

某位名
右可某位
勅云云可依前件主者施行、
年月甲日
中務卿位臣姓名宣
中務大輔位臣姓名奉
中務少輔位臣姓名行
奉
勅如右、牒到奉行、
年月乙日

治部卿位名
治部大輔位名
左大辨位名
告某位名奉
勅如右、符到奉行、
大丞名
治部少輔位名　少錄名
年月丙日下

僧尼位記式

勅
某位僧名年若干臈若干
今授某位
年月日

延曆寺棲山一紀僧位記式

某位僧名年若干臈若干　延曆寺
今授某位
勅云云
年月日

〔延喜式二十一玄蕃〕判授位記式

僧某甲年若干臈若干　某寺

令授傳燈入位

年月日

僧正位名　威儀師位名

大僧都位名　威儀師位名

少僧都位名

律師位名

右滿位以上勅授、入位以上僧綱判授、其依修行被授位者、以修行代傳燈、

〔朝野群載十二内記〕僧綱位記

某位名

右可某位

勅、云云、可依前件、主者施行、

年月日

中務卿位臣姓名　宣

中務大輔位臣姓名　奉

中務少輔位臣姓名　行

奉

勅如右、牒到奉行、

年月日　式有字

治部卿位名

治部大輔位名

左大辨位名
告某位名奉
勅如右、符到奉行、　　大録名
治部少輔位名　　少録名
年月　丙甲下

僧尼位記

勅
某位僧名　年若干　臈若干　某寺
今授某位
年月日

〔朝野群載　十二　内記〕位記例狀

僧綱

僧正
勅、智惠岑高、菩提月朗、持三密之法印、作四衆之儀形、佛教猶重、稱讃之功、王法豈忘、崇飾之義、

僧都
勅、三明已達、十德能圓、佛法之服心、緇徒之領袖、内家既有異地之殊、時典何無階級之別、

律師
勅、勤修香火、堅護木蚪、苦海類其法橋、練吹推作宗首、宜崇白貢、用勸緇徒、

右大臣宣、奉勅、律師已上位記狀、永爲恒例者、
貞觀六年三月十四日

今按法橋狀同用律師狀

〔朝野群載十二內記〕位記例狀

佛師（佛師定朝授法橋上人位狀）　忠貞作

勅、神妙出精、佛像隨手、公代之遺跡、彌須之後身、宜授階級之殊、式勵工巧之道、

〔釋家官班記下〕一僧官採擇故實事

散位僧綱

子細同前（權少僧都權律師等ノ任官法ヲ云フ）此中坊官、敍法印、尤規摸事也、增圓（慈鎭和尚坊官）覺寬（仁和寺坊官）等其初也、於今者爲流例、諸門跡坊務之輩、譜代之族可爲其仁歟、猥不可被擧奏、輙不可有勅許哉、

直敍法眼

釋門隨分之榮職也、古來僧事興行之時、殊有精選之沙汰、堅被撰之時者、大臣息、乃至孫子等之外、不被任之歟、常儀口遂、尋常家々花族之類、敍來者也、雖非殊清花之家、二條四條等多其例、但多不吉例歟、慶融、源承（二人共、是爲家卿子）隆譽（隆瓦卿子、房名猶子山門）等之類也、

法橋

上古可然之仁、敍之例有之、覺猷（鳥羽僧正、隆國卿子也）等也、近則後醍醐院御代、仲慶（行高卿子仲圓僧正弟子）敍之、

〔杜史抄下僧事〕僧位記事

近代以來、無此事、

○按ズルニ杜史抄ハ、藤原孝範ノ著述スル所ナリ、孝範ハ後堀河天皇ノ御代ノ人ニシテ、鎌倉幕府ハ、將軍藤原賴經ノ時ナリ、此時ニ至リテハ、昔時ノ如ク、僧位ヲ授クルニ、嚴重ナル儀式ハ、殆ンド中絕シ、只濫用スルコトヽナレルナリ、故ニ朝廷ノ公事トシテハ、其儀式殆ンドナシトナリ、

俗位相當

〔續日本紀 四元明〕慶雲四年七月壬子、天皇即位於大極殿、詔曰、〈○中略〉僧尼准八位以上、各施籾布、

〔類聚三代格 三〕勅、大僧都良弁、少僧都慈訓、律師法進等奏偁、〈○中略〉就其十三階中、三色師位并大法師位、准勅授位記式、自外之階、准奏授位記式、〈○中略〉勅、〈○中略〉分置四級、恐致煩勞、故其修行位、誦持位、唯用一色、〈○中略〉但師位等級特如奏狀、宜告僧綱知朕意焉、

天平寶字四年七月廿三日〈○又見續日本紀〉

〔拾芥抄 中末所〕延暦十七年九月九日治部省解、僧位與俗位相當、僧綱牒偁、僧位有五階、入位、住位、滿位、法師位、大法師位、即准此、又無位僧當八位、入位僧當七位、住位僧當六位、滿位僧當五位、法師位僧當四位、大法師位僧當三位已上云云、

〔冠位通考〕拾芥抄に、〈○註略〉延暦十七年九月九日、治部省解〈此あたりの文、事具せず、○中略〉又無位僧當八位、〈無位僧を八位に當るとは何事ぞ、いかに尊からん攝關大臣の御子とても、叙位なき前は無位也、位には位記あり、位記に得ざらんかぎりは無位としるべし、○中略〉滿位僧當五位、〈滿位は奏授也、五位の奏授あるべきかは、稱呼のさまも、入位住位滿位と相似て、法師位大法師位と相似たるは、五位六位の差別にて、懸隔なるさまみゆるぞかし、○中略〉法師位といふは、みなたがへり、延暦の比、かく失誤すべきよしもなく、文章も古體ならず、此解文は僞造なり、其ころ〈○拾芥抄作者〉かゝる物世にありて、ゑらばで採載給ひけん、

〔释家官班記 上〕一僧中禮事〈○中略〉

法印法務僧都〈可准四位殿上人〉法眼律師〈可准同五位〉凡僧〈可准同六位〉諸寺三綱及八幡祠官僧綱、可准地下四位諸大夫、〈○中略〉

弘安八年十二月日

散位

〔三代實錄 十六清和〕貞觀十一年二月廿六日甲寅、詔授僧遍昭法眼和尙位、

〔初例抄 上〕散位僧綱始

法印聖清　號石清水、長保五年三月四日叙、〈八幡行幸賞〉贈位外法印初例、〈○中略〉

法眼遍昭　貞觀十一二月廿六日敍（直敍）

法橋長意（號露地和尚、慈覺大師弟子）延喜三五月廿五日敍（六十七、于時天台座主、○中略）

自平法印任僧正例

院源　良源僧正入室、覺慶座主弟子、長保三年任律師、同四年轉少僧都、寛弘七年轉大僧都、同八年辭退、讓與弟子實誓、令任權律師、長和五年、敍平法印、（公請平法印初例）寛仁三年十二月日任權僧正、（自平法印任僧正、○中略）

八幡別當任僧綱例

法橋光誉　天元二三月敍法橋、八幡行幸賞、永延元敍法眼、長德元三月九日死去、石清水撿挍、治十二年、別當治七年、八幡別當任僧綱以之爲始、（○中略）

北野別當任僧綱例

法橋是算　寛弘元敍法橋、北野行幸別當賞也、寛仁二死去、

〔釋家官班記下〕一功人事

古來法眼法橋等之類、募成功敍之、所謂寺社修理、修造、御祈、造佛、寫經等之功也、其題目宜在當時之御要、不遑于具載者也、近代昇進輙之間、功人曾以無之、仍正員僧綱少僧都律師等、連々申請之、此時功人尻付略之宜歟、凡如此之類、可爲宜下、於僧事面者、清選尤可然歟、但於今者、又依成功任官敍位之者、一切無之上者、不能是非者也、然間除目歳末御修法等、可擧申功人之由被仰下也、爲流例之間、不能申子細、阿闍梨勵其力歟、爲法不可然耳、

〔玉海〕文治二年閏七月十八日癸亥、傳聞主上（○後鳥羽）有御不例事云々、　廿二日丁卯、今日主上（○後鳥羽）不發給、爲悅不少、然而猶可始修御修法、依無用途、法橋經弘、進納七千疋、可爲法眼功之由、頻令申、余（○藤原兼實）不甘心、然而功輩一切不尋出之由定經令申、仍明日可奏院之由仰之、隨御定可召付也、

讓位

〔三代實錄四十一陽成〕元慶六年正月七日庚戌、天皇御二紫宸殿一、賜二宴群臣一、〇中略宣制曰、〇中略諸寺僧尼乃滿位以上爾加位一階、若太法師位奈良爾波、乎聽二授弟子一人一、又天下僧尼乃年八十以上仁施物太万布、

〔僧綱補任下〕大治三年戊申

法眼行慶

久安五年己巳

三月一日叙、白川院御子、行尊大僧正讓、熊野御幸先達賞、今度賞以二大僧正一直叙レ之、希代例也、

法橋圓春

三月廿日叙、延勝寺御佛賞、覺圓讓、元東大寺得業陸奥守信雅子也、

〔十訓抄十〕仁和寺六御室〇三條院皇子性信御時、成就院僧正〇寛助のいまだ阿闍梨と申ける頃、白川の九重御塔供養有けり、御室今度の賞あらば、かならずゆづらんと御約束有ければ、畏申給ほどに、思のごとく供養とげられて、賞行はるゝ時に成て、京極大殿の御子息、阿闍梨にて御弟子にて候給けるに、大殿御對面の次に、今度の賞は、小法師こそ給り侍らめと、かねてより悦申給ければ、仰られやるべき方なくて、法眼に成給にけり、御室は彼阿闍梨、いかに口惜と思らんと、胸ふさがりて思食けるに、其日ふつと見えざりければ、さるらん、若修行に出たるか、又うらめしさのあまりにやとおぼしめし亂たるに、日高なりて、御前に出たりけるに、あやしく思食て、いづくへゆかれたりつるぞやと仰られければ、新法眼の御悦にまかり侍ると打聞えて、つゆもうらみたるけしきもなかりけり、御室うれしくもあはれにおぼしければ、今度こそ越られにけれ共、次々の勸賞あまたゆづりて、僧正まで成て、鳥羽院の御時は、いきぼとけと思召ければ、世を我まゝにして、法師關白とまでいはれ給けり、いみじかりける人也、

〔初例抄上〕申二立亡者賞一任官例

法橋行仁　治承二十四叙、前建春門院御験者賞、故大僧正快修譲、承安二六十二入滅、〇七十二中略

法橋経融　治承二正十四叙、興福寺十僧一、故覚長譲、

〔中右記〕嘉承元年十月廿二日、申刻許参内、頭弁重資談云、法眼證仁被止法眼和尚位之由、一月被仰下了、法眼者位也、先例全無如此事、雖然准追俗位記之例、被止了、又已講賢豪経賢、大法師観證勤勤、皆是横川人々也、事起者、故致仕太政大臣建立一堂於九條、云付息男法眼證仁也、而件法眼意趣之所企非僧行、與彼後家尼上向背之間、追出件堂、近日逃亡、爰法眼依居住横川、催廻横川悪僧等、来責太政大臣後家二條亭、如本可付彼寺之由付衆徒、致其責之間、此七八日間、悪僧亂入女房曹子、奪取種々物、已如強盗、女房等及恥也、或又放悪僧、推取彼寺庄園、事之濫悪不能記盡、凡近代山僧濫行、旁満都鄙、但彼證仁者、是太政大臣之息男也、居住父堂、尼上追出之條、所為不隠便、證仁遂發衆徒、欲奪取、又不甚哉、件尼上訴申上皇、〇白河已被行罪過、但賢豪経賢観證等、全不同意、人々已入此列、頗以不便歟、

〔三代實錄八清和〕貞観六年三月廿七日癸丑、贈大僧正傳燈大法師位空海、延暦寺座主傳燈大法師位最澄、並贈法印大和上位、

〔初例抄下〕贈法印大和尚始

贈大僧正空海　貞観六年二月十六日、依眞雅僧正上表也、御入定以後、廿八年、

〔柱史抄下僧事〕僧贈官諡號事

或起自叡慮、或随門徒之申請、有此事、詔新作　宣命例狀　位記狀新作　内記作之、一如舊典、

〔續日本紀十七孝謙〕天平勝寶元年十二月丁亥、八幡大神禰宜尼大神朝臣杜女拜東大寺、〇中略　尼杜女授従四位下、

〔續日本紀八元正〕養老五年五月乙丑、正三位縣犬養宿禰三千代、縁入道、辭食封資人、優詔不聽、

〔續日本紀　十一聖武〕天平元年六月己卯、左京職獻龜、長五寸三分、闊四寸五分、其背有文云、天王貴平知百年、　八月癸亥、勅、唐僧道榮、身生本鄕、心向皇化、遠涉滄波、作我法師、加以訓導子虫、令獻大瑞、宜擬從五位下階、仍施緋色袈裟幷物、其位祿料、一依令條、

〔續日本紀　二十九稱德〕神護景雲二年十月庚午、大尼法戒准從三位、賜封戶、大尼法均准從四位下、

〔續日本紀　二十七稱德〕天平神護二年九月壬申、授（○中略）修行進守大禪師基眞正五位上、　十月壬寅、詔曰、（○中略）勅（久○中略）基眞禪師（乎）法參議大律師（止之天）冠（波）正四位上（乎）授（氣）、復物部淨之（乃）朝臣（止）云姓（乎）授（末川流止）勅天皇（我）御命（乎）、諸聞食（止）宣、

〔類聚國史　百八十七佛道〕弘仁八年八月戊午朔、散事從三位橘朝臣常子薨云々、皇統彌照天皇（○桓武）納之後宮、有寵、（○中略）宮車晏駕、出家爲尼、太上天皇（○平城）敬重之、叙從三位、

〔吾妻鏡　二十三〕建保六年四月廿九日庚午、申刻、尼御臺所（○源賴朝妻政子）御還向南山、御奉幣無爲、御在京之間有珍事等、去四日、御幸于大秦殿、仍立御車於三條河原邊、令見物給、因茲御幸之儀、殊被刷之云云、同十四日可令叙從三位之由宣下、上卿三條中納言（參陣）卽以淸範朝臣被下件位記於三品御亭、此事議定及細碎歟、出家人叙位事、道鏡之外無之、女叙位者、於准后者有此例、所謂安德天皇御外祖母也、亦知足院殿御母儀准后事、遂出家以後也、仍以彼準據被叙之云云、同十五日、自仙洞可有御對面之由、雖被仰下、邊鄙老尼、咫尺龍顏無其益、不可然之旨被申之、抛諸事禮佛之志、卽時下向給云云、

十月廿六日乙丑、京都使者參、去十三日、禪定三品（○源賴朝妻政子）令叙從二位給云云、

〔續日本紀　十九孝謙〕天平勝寶六年十一月辛未、大唐（○大寶入唐）學問生无位船連夫子授外從五位下、辭而不受、以出家故也、

〔續日本紀　二十一淳仁〕天平寶字二年八月辛丑、外從五位下僧延慶、以形異於俗、辭其爵位、詔許之、其位祿位田者、有勅不收、

〔藩翰譜八上島津〕同き五月〇天正十七年關白〇豐臣秀吉の御勢、薩摩國にみだれ入て、先陣すでに、鹿兒島におしよせたり、島津も今は防戰ふこと叶はず、義久みづから剃髮染衣の姿となつて、小童一人召具し、大平寺の御陣に參る、關白殿頓て御對面有て、御氣色殊によろしく、大隅薩摩兩國安堵の事、仰下さる、〇中略其後義久入道龍伯三位法印になされ、〇下略

〔藩翰譜七上有馬〕侍從兼玄蕃頭源豐氏は、村上天皇の御子、具平親王の御末、播磨國の住人、赤松二郎則村入道圓心が五男、律師則祐が末孫、中務入道則顯が嫡男なり、〇中略中務少輔則顯同國淡河の城にうつる大閤、〇豐臣秀吉いまだ筑前守と申て、當國の守護たりしより、御方に屬す、相模の北條滅てのち、遠江國横須賀の城を給ふ、年老て後入道す、兵部卿法印になさる、金森入道素玄、德永入道壽昌、これら三人は、當時の故老たるによつて、殿下御相伴衆の隨一にて、世に三法印と名づく、〇下略

〔職原抄大全九〕僧正大正權 是僧尼統領之職也、著禁色、按貞觀十二年、律師以上、錄名奏聞之上聽禁色、是僧綱禁色例也、近代以紫衣、爲第一規摸、紅衣次之、僧正大略紫衣也、〇中略愚〇舟橋秀賢曰、近年醫師、儒者、染衣如僧而則補僧正法印法眼法橋等之僧綱、是何事哉、是末世乎、昔四道儒、不聞剃髮爲僧官、和家、丹家、聞任典藥頭、未聞任僧綱、又不聞著僧服、今俗儒說曰堯舜禹湯之聖道、身絡浮圖之服、蓋王道廢、至室町家之末、諸大夫武家不學無才、而不知儒道、故召五山詩僧等、習儒法、或以家來子弟凡民俊才者、遣五山等寺、習詩文章、粗聞儒道、依之自不改僧形者也、其餘習至今如此、後人不改、〇下略

〔羅山詩集三十八慶賀〕敍法印位詩井序

除夕蒙台命、賜余兄弟法印位、何榮幸加之哉、雖日共服法服、執拜謁於殿中、獻雄劒龍蹄、而乃稽首趨進、跪飮觴濫、且受御衣一襲、何意此身爲青雲之士也、原夫法印者、沙門位也、而配僧正官、今余兄弟元是儒也、然祝髮者久隨國俗、與太伯之斷髮、孔子之鄕服、何以異哉、復何傷焉、有說于此、寺官者也、借爲梵字、精舍本黌也、亦借爲蘭若名、與常也、經亦常也、聖人之言、萬世宜常行之、故以爲其名、然

浮屠假託之、號修多羅、爲典經、則盍反其本哉、先王有法服、有法言、四書六經、有讀法、其皆見於筆墨、垂於不朽、故墨以傳萬古文章之印、是吾所取之法印也、謂之心印亦可矣、是此授位、非吾兄弟所曾期望也、今自上賜之、則恩眷不亦厚乎、所謂自天命之者乎、

天上瑞雲春共來、吾儕法服拜三台、忽傳萬古文章印、試墨池中氷畫開、寬永七年庚午正月朔日

〔皇國名醫傳上〕曲直瀨正慶、字一溪、通稱道三、○中略年老猶逮事豐臣大閤及我神祖、皆被眷寵、四方問業者、陸續盈門、幕府醫官、率其門生、及他仕藩國者、不遑枚擧、當時名醫有半井、竹田、坂、吉田諸家、然皆循脩先緒、更精其事、唯正慶特起、而其術最顯、蓋我邦中葉醫學衰廢、鮮能講明之、迨正慶出、首揭李朱、爲表準、又能著書、勸誘後進、於是軒岐之術、復盛于世、稱爲醫方中興之祖矣、正慶晚改號亨德院、卒年八十九、慶長中贈法印、子正紹、正紹初稱玄朔、天正初奉勅受父稱道三、井號東本姓某、正慶甥也、正慶子死、養而爲嗣、九年正親町帝不豫、召上藥、以功自法眼進法印、賜號延命院、後改延壽、○下略

〔熙房卿記〕寬文二年三月十日、醫師法橋光重、敍法眼、以上職事昭房、

明曆元年四月六日、連歌師昌琢敍法橋、右職事雅房、

〔泰平年表常憲院〕元祿二年十二月廿一日、北村季吟被召出、新規二百俵、竹吾二十人扶持被下、奥醫師並被仰付、同七三月十一日、三百俵御加增被下、同十二年、敍法印、

〔榮花物語十七音樂〕御堂○法成寺供養、治安三年七月十四日と定めさせ給へれば、よろづを先づ心なう、よるをひるにおぼしいとなませ給、○中略御佛つかうまつれる佛師定朝は、法橋になさせ給つ、

〔初例抄上〕木佛師僧綱例

定朝　大佛師康成子、治安二七月十六日、敍法橋、法成寺金堂造佛賞、供養日也永承三年三月二日、轉法眼、山階寺造佛賞、天喜五年八月一日入滅、凡外才者、任僧綱之爲初、

木佛師任法印例

長勢　治安元年十月十八日、叙法橋、法成寺造佛賞、定朝法眼弟子、延久二十二月廿六日、轉法眼、圓宗寺金堂御造立賞、承暦元年十二月十八日、轉法印、法勝寺講堂阿彌陀堂造佛賞、〇下略

〔熙房卿記〕寛文二年三月廿八日、大佛師康垂叙法橋、職事經慶、

〔初例抄上〕繪。佛。師。任僧綱例

法橋教禪　治暦四年三月廿八日叙、後冷泉院御祈、於法成寺被圖繪百廿一體御佛賞也、繪佛師僧綱以之爲始、佛師定禪父也、承保二年三月死去、

〔熙房卿記〕明暦三年正月廿五日、繪。師。可恐叙法橋、職事賴孝、

〔初例抄上〕經。師。任僧綱例

法橋尋意　大治三十月廿二叙、八幡一切經書寫賞、經師僧綱初例也、經師楞珍子、長承三壬十二月十七死去、六十一

〔熙房卿記〕明暦元年四月七日、笛。師。宜竹叙法橋、右職事昭房、

〔初例抄下〕僧綱前驅始

仁安二年十二月十三日、以紫金臺寺御室、初爲惣法務、同廿八日、御拜賀、其時法眼俊寛、法橋長尊、宗綠、隆尊、以此等爲前驅、又僧綱前驅以之爲初、又惣在廳行惣參御共、致奉行、不勤御前、其故者、被處行惣於過意、令申賜惣法務給、則被召上其職、以覺俊威儀師被補惣在廳、奇代例也、具記見御室相承記、

〔類聚國史百八十五佛道〕天長九年八月庚午、頒幣明神、以祈止雨也、又令十三大寺僧二百卅二口、起自今月八日迄十五日、各於其寺轉讀大般若經、其二百口僧、各叙位一階、

附　賜號

僧侶ニ號ヲ賜フコトハ、其種一ナラズ、單ニ諡ヲ賜フアリ、大師號アリ、菩薩號アリ、禪師號ア

リ、國師號アリ、和尙號アリ、上人號アリ、要スルニ其德ヲ尊尙スルノ意ニ外ナラズ、而シテ天皇ノ師タルヲ以テ主トスレドモ、多クハ其徒ノ請フ所ニ出ヅルナリ、

單ニ諡ヲ賜フコトハ、淸和天皇貞觀九年壹演ヲ慈濟ト諡セシニ始リ、歷世數人ニ過ギズ、四條天皇ノ時、慈圓ニ諡シテ慈鎭ト云ヒシヨリ、以後寥々トシテ聞ユルコト尠シ、

大師號ハ、諡號ノ尤モ重キモノニシテ、淸和天皇貞觀八年ヲ以テ、最澄ニ傳敎大師ト賜ヒ、圓仁ニ慈覺大師ト賜ヒシニ始ル、其後醍醐天皇延喜二十一年ニハ、空海ニ弘法大師ト賜ヒ延長五年ニハ、圓珍ニ智證大師ト賜ヒ、延慶元年ニハ益信ニ本覺大師ト賜ヒタリ是ヨリ以來、此擧殆ンド絕エタリシガ、德川幕府ノ時ニ至リ、天海ニ慈眼大師ト賜ヒ、源空ニ圓光大師ト賜ヒシガ如キハ、尤モ特典ニ出デタルモノヽ如シ、

菩薩號ハ、後伏見天皇ノ時、西大寺ノ僧叡尊ニ、興正菩薩ノ號ヲ贈リシヲ以テ始トス、蓋シ叡尊ハ菩薩戒ノ師タルヲ以テノ故ナラン、是ヨリ前ニ、僧行基等ヲ菩薩ト稱セシコトアリシカド、當時其人ヲ尊敬スルニ出デタル稱ニテ、朝廷ノ賜フ所ニアラザルナリ、世行基ヲ以テ菩薩號ノ始トシタルハ誤ナリ、叡尊ノ後、後醍醐天皇ノ世ニ、惠量ニ大悲菩薩ノ號ヲ贈レリ、亦律僧ナリ、尋デ光明天皇ノ時、日蓮ニ大菩薩ノ號ヲ贈レリ、是レ大菩薩號ノ始ニシテ、亦諡ヲ賜ハズシテ單ニ菩薩ノ號ヲ贈ル始ナリ、德川幕府ノ時ニ至リテモ、此事猶ホ行ハレテ、役小角ニ、神變菩薩ノ號ヲ賜ヘリ、

國師號ハ、花園天皇ノ時、辨圓ニ聖一國師ノ號ヲ贈リシニ始リ、專ラ禪宗ノ僧侶ニ賜フ所ニシテ、其位置禪師ノ上ニ在リ、

禪師號ハ、後宇多天皇ノ時、宋國ノ僧道隆ニ、大覺禪師ノ號ヲ贈リシヨリ以來、禪宗ノ僧侶ニハ、禪師號ヲ賜フコト多クシテ、生前ニ賜フモノモアリ、而シテ國師、禪師等ノ號ハ、一人一號

ヲ以テ例トナシ、ガ、源空、疎石中津、隱元ノ如キ、歷代天皇ノ師トナリタルモノニハ、特ニ徽號ヲ累贈スルコトアリ、

和尙號ハ、其始メ詳ナラズ、聖武天皇ノ時、唐僧鑒眞ニ、大和上ノ號ヲ賜ヒシハ、戒律ノ師主ノ義ナリ、鑒眞ノ事ハ、僧職篇和上條ニ在リ、足利幕府ノ時ニハ、勅許ヲ蒙リテ之ヲ稱スルコト、ナリ、多クハ生前ニ賜レリ、別ニ徽號ナシ、

上人號ハ、原ト敬稱ナリシガ、足利幕府ノ時ヨリ、並ニ勅許ヲ蒙リテ、之ヲ稱スルコト、ナレリ、而シテ禪師、和尙、上人ノ如キハ、私稱スルモ、禁ゼザルナリ、

〔諸宗勅號記〕諸宗蒙勅號事

禪律淨之三宗、專蒙之、凡勅號有兩箇之差、一曰特。賜。謂在世也、二曰諡謂寂後也、禪家者、國師禪師之二號也、律家者國師之外不知之、淨社者國師之外、儒家又不知之、或和尙號、上人號等之類、是爲職事之所知、儒中偶有假筆之人矣、

〔僧史略下〕賜諡號

僧循萬行、故有迹焉、善行則諡以嘉名、惡行則人皆不齒、是以六群比丘、終非杜多之號、六和勝士、方旌所易之名、自漢魏晉宋、無聞斯禮、後魏重高僧法果、生署之以官、死幸之而臨、乃追贈胡靈公、此僧諡之始也、略○註原此出於太常寺矣、後周隋世、唐初皆不行、至天后朝、有北宗神秀、居荊州、神龍二年、詔賜諡大通禪師矣、又有西域菩提留支、長壽二年、至洛陽、止授記寺、神龍二年、隨駕西京、住崇福寺、翻經、中宗、睿宗、曾親筆授、開元中年、一百五十六歲、勅賜鴻臚卿、卒諡一切徧知三藏、又沙門一行卒、諡大慧禪師、文宗朝諡端甫、爲大達法師、宣宗諡廬山慧遠、爲大覺法師、懿宗諡南山道宣、爲澄照大師、此後諸道奏、舉名僧逸士、朝廷加諡、累代有之、

〔北山抄六備忘略記〕諡。號。勅。書、以少納言爲使、又仰辨官、令下承知官符於所司、延喜廿一年、弘法大師時、依仁和二年遍昭例、後日

可下承知者、靜觀(靜觀原作禪觀、據一本改)僧正時、勅書无主者施行之文、依不下所司、於智證大師時、有此文、依有贈位歟、入唐人有大師號、其外不然、

〔朝野群載十七佛事〕中賜諡號

請處分追賜諡號祖師法務大僧正法印大和尙位寬朝狀

右竊聞、善惡之臭、姬公制諡法、而勸君臣、筆削之文、孔聖著春秋而褒貶、祖師大僧正寬朝者、寬平法皇〇字缺之孫、天祿賢主〇圓融之師也、入金剛乘以窮源、近瑠璃輪以正位、稱罔象之求玄珠焉、磨神珠於五智之水、讓范蠡之聚南金矣、得眞金於三寶之山、誠是爲我宗之棟梁也、施其譽於西宋者也、龍猛龍智疑於再誕、三部五部越於南條、方今松柏老而百廻、墳土早乾、驟輸遷焉十代、歲華徒改、門弟等歎環序之積涼燠、恐碑文之妨稱謂、言微不言在、雖知二名之非偏諱、尙道則尙人、猶思紫泥之照黃泉、謹撿舊貫、隨遺弟之歎言、加先師之諡號、古今之際、承跡多存、不論日月之遠近、兩驚之有無、伏願圓穹曲照、方寸、依此苦請、賜彼榮名、上以戴明王之恩、下不冒聖人之號、仍勤事狀、謹請處分、

天仁二年十二月廿一日

權律師法橋上人位禪譽
權律師法橋上人位寬智
權律師法橋上人位濟暹
法眼和尙位靜意
權少僧都法眼和尙位嚴覺
法印大和尙位權大僧都寬助

〔諡號雜記〕請被(無勅許)處分追賜諡號祖師內供奉十禪師相應狀

右竊以、薝蔔之香雖衰、餘香猶在、醍醐之味雖薄、遺味何忘、去聖縱遠、慕德尤深者也、祖師故內供奉十禪師相應者、慈覺大師瀉瓶之弟子也、妙道澄心、獨深青溪之水、玄門凝思、久閟白雲之扉、〇中略然間延喜年中、遂以遷化、以來槐檀椳拔二百廻之光陰既舊、松柏嵐老三千徒之哀傷惟新、每聞彼名稱、尙催

其忌諱、受諡者顯功旋徒之文、褒善貶惡之法也、謹撿先例、依遺弟奏言、賜先師之諡號、縑帛所載倭漢多存、若降鳳衙之明詔、將照馬鬣之幽憤、伏冀天慈曲許也、望然則灑惠露於花頂之禪居、仰德輝於月指之迷意、不勝懇篤之至、謹錄事狀、伏請處分、

保延二年五月　日　　權大僧都法眼和尙位行□

作者式部大輔藤敦光

〔拾芥抄〕中末賜諡號人賜諡號僧

權僧正壹演 慈濟　　僧正增命 静觀延長五十二廿七

僧正延昌 慈念天元二八勅使少納言元忠　　大僧正良源 慈惠寛仁七二三

權僧正尋禪 慈忍寛弘四正　　權僧正餘慶 智辨、寛仁四二、依勝算觀修等爲上表、

大僧正觀修 智靜寛仁三十二二十八、心譽明尊上表、

〔三代實錄十四清和〕貞觀九年七月十二日己酉、權僧正法印大和尙位壹演卒、○中略時年六十五、諡曰慈濟、

〔初例抄下〕諡號始

權僧正壹演　貞觀九年八月廿九日、諡號慈濟、南京東大寺摠諡號也、貞觀九年七月十三日入滅、七十五

〔扶桑略記二十四醍醐〕延長五年十二月廿九日、大法師等連署、大學頭大江維時作增命僧正、同日賜諡號、勅使少納言藤原朝臣俊綱、其詞云、勅故僧正增命阿闍利、佛日受景、法雨甘膏、借權化之浮生、傳正敎之勝躅、豈忍辱而代鎧、塵勞之賊遠離、製慈悲以爲衣、寒暑之變不犯、斯固禪林之英華、福田之秀實者也、況朕接其音辭、得聞微旨、悼靑眼之永隔、憶素心而難忘、將崇舊典之飾、以加常樂之遊、宜諡號靜。觀。僧正、〔正作長〕原一本改、已上

〔日本往生極樂記〕延暦寺座主僧正增命、左大史桑內安岑子也、○中略賜諡靜觀矣、

（扶桑略記二十七圓融）天元二年八月廿八日、勅、故僧正延昌闍梨、法字棟梁、佛海舟楫、惠風高扇、既無六塵之遺、定水遠澄、更令五濁以淨、況松室素懐、久積濟世利國之日、蓮偈玄理、再授承平天曆之朝、公之餘芳、朕查崇飾旗、功于二代之間、加名於十號之外、宜諡號慈念僧正、勅使少納言源元忠、作者源爲憲、

（日本往生極樂記）延曆寺座主僧正延昌、加賀國人也、〇中略朱雀、邑上兩帝、歸依爲師、後賜諡兹〇兹恐慈誤念矣、

（扶桑略記二十七花山）永觀三年乙酉〇寛和元年正月三日、座主大僧正良源遷化、年七十四、諡號慈惠、近江國淺井郡人也、

（慈慧大僧正傳）寛和三年二月十六日、勅曰、故大僧正良源闍梨、垂跡浮生、棲心常樂、智慧之水波澄、邪見之林煙斂、久居台嶺之貫首、深貯法藏於唯心、況乎自朕誕育之始、厚其護持之慈、而忍辱之衣永隔、攀戀之襟難忘、其人爰在、其德可顧、宜加褒崇、諡曰慈慧、縱難懸金縄之風、請莫輕紫泥之露耳、同月廿日、遺弟等上表曰、延曆寺沙門尋禪等言、伏奉讀今月十六日勅書、賜先師大僧正以慈慧之諡號、沙門仰載〇載恐戴誤天慈、不知所措、〇中略謹闕抗表、陳謝以聞、

（日本紀略十一一條）寛弘四年二月十五日壬午、故僧正尋禪、諡號慈忍、餘慶諡號智辨、門徒申請之故也、勅書給中務省失也、　三月十七日甲寅、慈忍僧正門徒僧綱以下、上表謝諡號、

（權記）長保三年二月十七日己未、民部卿參入、下故權僧正餘慶門徒等申諡號事、相加被仰故權僧正尋禪諡號事、〇餘慶諡號智辨、尋禪諡號慈忍、

寛弘四年二月十五日壬午、詣鴨院、參内、向世尊寺、謁僧正、尋禪餘慶兩僧正諡號、民部卿先年奉勅、今日令大内記宣義作勅書、奏聞、先奏草、遣中務少輔孝明朝臣二所遣之、先例以中務輔遣之云々、　三月十七日甲寅、左大臣就陣給申文、慈忍僧正門徒謝諡號表、今日上之、於西南島居外立案、其上置表箱、右頭中將出會、覺蓮僧都執傳之云々、

〔法成寺攝政記〕寛弘四年三月十九日丙辰、觀音僧正諡號、(智辨)

〔日本紀略(後一條十三)〕寛仁三年十二月十八日庚子、勅諡前大僧正觀修曰智靜。僧正、依遺弟等上奏也、詔書差少納言信通朝臣、遣彼墓所、

〔左經記〕寛仁三年十二月十八日庚子、依故僧正觀修門徒申請賜諡號、(智靜)侍從中納言、蒙宣旨召內記令作詔書、差少納言信通朝臣被遣墓所云々、

〔百練抄(十四)〕嘉禎三年三月八日己未、今日加前大僧正慈圓有諡號事、(號慈鎭。和尚。)

〔園太暦〕文和五年六月六日

請特蒙恩慈、且被賞五代國師勞効、且被優三學弘通殊功、被宣下諡號於先師惠鎭和尚狀、

右遺弟等謹案事情、殘虛詞於翰墨者、人俗之所請也、嘶石猶易滅、勅算諡於廟門者、緇素之所重也、撫擬何不說、于茲先師和尚者、天性秀發而聰達異俗、日新朋徹而志致弘宣、傳戒則二十五代爲琢心鏡而偏金鏡、授法示六百餘輩云々、和智水而灑瓶水、何況芝山第洞之君、椒庭竹園之主、或囑而爲剃髮也、執範師式歸爲羯磨之大和尚、○(中略)猶欲耀褒譽於遺室之月、就中祖師興圓和尚者、依先師奏達賜傳信之名諡。畢早依遺弟等之愁鬱、被加先師之追號者、增仰知人之皇愍、放遺歸法之叡情矣、不堪懇款之至、遺弟等誠惶誠恐謹言、

延文元年五月日

故興圓和尚、住持圓頓之大戒、弘通羯磨之軌則、思其遺德宜加崇飾、仍所被授傳信之號也、可被存其旨者、

天氣如此、仍執達如件、

嘉暦四年四月十七日　左京權大夫範高

惠鎭上人御房

大師

〔拾芥抄中末賜諡號人〕賜大師號僧

最澄（傳教大師、贈法印大和尚位、貞觀八七十三勅、）　圓仁（慈覺大師、贈法印大和尚位、貞觀八七十三勅、其舉經僧、）

空海（弘法大師、贈法印大和尚位、延喜廿一七廿七勅、）　圓珍（智證大師、贈法印大和尚位、延長五十二廿七勅、）

〔僧史略下〕賜師號

師號謂賜某大師也、遠起梁武帝號婁約法師、次隋煬帝號智顗禪師、並爲智者、而無大師二字、唐中宗號萬廻爲法雲公、（加公一字）玄宗開元中、有慧日法師、中宗朝得度、師義淨、遊西域、廻進眞容梵夾、帝悅賜號慈愍、亦未行大師之字、穆宗朝、天平軍節度使劉捴奏乞出家、賜紫衣、號大覺師、（止師一字）至懿宗咸通十一年十一月十四日、延慶節、因談論、左街雲顥賜三慧大師、右街僧徹賜淨光大師、可孚法智大師、重謙靑蓮大師、賜師號、懿宗朝始也、（公明言某大師見王運圖）僖宗朝、有僧錄雲皓大師、昭宗朝、有圓明大師、梁革唐命、賜靈武道寅左等爲證慧大師、賜吳越國徑山洪諲爲法濟大師、至龍德元年、不許僧妄求師號紫衣、後唐晉漢周咸同、今大宋止行師號紫衣、而大德號、許僧錄司簡署、先是開寶至大平興國四年以前、許四海僧入殿庭、乞比試三學、下開封府功德使、差僧證經律論義、十條全通、賜紫衣號、爲手表僧、以其面手進表也、尋因功德使奏、天下一家、不須手表、求還勅依、自此每遇皇帝誕節、親王宰輔節度使至刺史、得上表薦所知僧道紫衣師號、唯兩街僧錄道錄、所薦得入內、是日授門下牒、謂之簾前師號、給紫衣四事號、簾前紫衣、此最爲榮觀也、其外王侯薦者、間日方出、節制簾問、牧守轉降而賜也、

〔天台南山無動寺建立和尚傳〕和尚諱相應、（中略）○貞觀七年七月、準大唐南嶽天台兩大師之例、可賜故師圓仁之諡號之狀上表奏聞、早達天聽、但朝議云、圓仁之師最澄、未賜此號、師資之道、已有次序、何遺其師、獨褒弟子哉、和尚復奏云、件最澄圓仁、各赴西唐之域、俱傳東流之法、弘法之功、敢無勝劣、聞香求根、汲流尋源、若降一時之恩光、被賜兩師之尊名、末弟之望、涯分足於于此、同月十四日、同時被下賜傳

敎。慈。覺。兩大師之諡號、宜命勅使少納言良峯經世卿也、本朝賜大師之號、始于斯、和尙者無申請敎授之諡號、誰有褒顯祖師之尊號哉、

〔日本大師先德明匠記〕本朝四大師

傳敎大師

亦云根本大師、亦云山家大師、亦實名最澄、〇中略

慈覺大師

亦云前唐院、亦云花芳大師、實名圓仁、〇下略

〔叡岳要記下〕貞觀八年、賜法印大和尙位傳敎大師官符曰、滅後四十五年

天台本師傳燈大法師最澄

右可贈法印大和尙位號傳敎大師、

勅、道高者光榮自遠、德盛者號諡必彰、舊章攸存、已眞俗未異、故天台本師最澄、遠涉重溟、詳求一乘、引慈雲於西極、注法雨於東岳、世始知波利之平路、人新羞儒脊之美衣、雖滅度年深、遙聞虛空之墮淚、而興隆日就、近見景業之揚輝、既篤渇注之誠、何空追崇之典、宜贈法印大和尙位、仍諡號傳敎大師、可依前件、主者施行、

貞觀八年七月十二日 勅使良峯朝臣經世

中務卿三品兼大宰帥時康親王宣

從四位下行中務大輔［ ］忠範奉

從五位下守中務少輔藤原諸方行

奉勅如右、牒到奉行、

貞觀八年七月十三日 二品治部卿賀陽親王

從五位上守治部大輔□

從四位下行左大辨兼勘解由長官□年名

可贈法印大和尚位號傳敎大師、

奉勅如右、符到奉行、

少輔從五位下秋野　大錄氏立

小錄福守

小錄宗氏

貞觀八年七月十四日下

〔三代實錄〔八清和〕〕貞觀六年正月十四日辛丑、延曆寺座主傳燈大法師位圓仁卒、〇中略貞觀八年、追諡曰慈覺、勅遣少納言良峯朝臣經世、就山宣制焉、

〔日本紀略〔一醍醐〕〕延喜廿一年十月廿七日己卯、勅諡故贈大僧正空海、曰弘。法。大。師。依權大僧都觀賢上奏也、令齎勅書於少納言平惟扶、發遣于紀伊國金剛峯寺、

〔扶桑略記〔二十四醍醐〕〕延喜廿二年八月、弘法大師傳云、延喜之比、依僧正觀賢上表、進給諡號、稱弘法大師、詔文曰、琴弦既絕、遺音更淸、蘭裹雖凋、餘香猶播、故贈〇贈原作贈、一本改、大僧正法印大和尚位空海、銷弃煩惱、拋却驕貪、全三十七尊之修行、斷九十六種之邪見、受密語者滿於山林、敎眞珠者成於淵藪、況太上法皇、久味其道、追念其人、誠雖浮天之波濤、何忘積石之源本、宜加崇飾之諡、號弘法大師、已上

〔日本大師先德明匠記〕弘法大師

亦云高野大師、亦云南山大師、實名空海、〇下略

〔扶桑略記〔二十四醍醐〕〕延長五年十二月廿七日、官符云、天台座主少僧都法眼和尚位圓珍、贈法印大和尚位、幷賜諡號智。證。大。師。勅慈雲秀嶺、仰則彌高、法水淸流、酌之尊盡、故天台座主少僧都圓珍、戒珠無塵、

惠炬有照、渡大瀛而求法、聘異城而尋師、濟物爲宗、泛舟檝於苦海、利他在意、加斧斤於稠林、是以蒙籠斂其翳昧、朗月增其光明、遺慈永傳、餘芳遠播、追憶志節、足以褒崇、宜贈法印大和尙位、諡號智證大師、可依前件、主者施行、延長五年十二月廿七日、三品行中務卿敦實親王宣、從四位上中務大輔源朝臣國淵奉、從四位下少輔源朝臣興平行、奉勅如右、牒到奉行、（式部大輔藤原文傳之作）門人賀書、延暦寺沙門智祐等、伏奉昨日勅命、先師贈法印和尙之崇班、賜智證大師之追諡、感生空谷、歡動滿山、故大師遙涉滄溟、深求自法、不建瀉瓶之水、能挑傳燈之光、至其鄕身日域、弘道天梯、實智之門高開、秘密之雲遍覆、而茶毘遠過、不改名號於仁山、蘭德長存、幾觸忌諱於法華、是則門弟子等常所傷慨也、爰飛龍之使、開影堂而徘徊、彩鳳之書、加光寵而追贈、凡在緇侶、誰不悲喜、遺法弟子、不耐戴恩之至、謹詣闕抗表、陳謝以聞、沙門智祐等、誠惶誠恐謹言、

〔古事談（三僧行）〕智證大師諡號事、僉議之間、主上御夢ニ、別名不可被求、大通智勝ナレバ、智證ト付ベキ也云々、

〔東寶記（四）〕一園城寺僧正諡號事

詔書案（德治御灌頂賞被贈本覺大師諡號）

勅、泉源深湛、流水寔遠、山岳高俊、雲雨爰起、故法務僧正法印大和尙位益信、敎源沃兮澄靜、永流智水之脈、法雨潤兮遠及、灑自覺山之頂、炎油之君、步此玄蹤、蘭坂之主、繼其芳譽、金薩十葉之資、正傳鐵塔之三密、碧洞四代之師、皆出圓城之一室、無德不報、無言不酬、況太上法皇（○後宇多）旣受灌頂位、追憶稟承之祖、宜加崇飾之典、仍贈以大僧正、諡號本覺大師、

德治三年（○延慶元年）二月三日（○中略）

一結緣灌頂延引例事

私云、延慶元二兩年灌頂延引、其由來者、德治三年（○改延慶）正月廿六日、後宇多院御灌頂勸賞、二月三日、

被授本覺大師諡號於登信僧正、而依山門訴訟、延慶元年十月日、被停件諡號、而間仁和醍醐東大寺等、自門一交衆諸寺、不可從公請之由、至送牒狀了、仍被灌頂延引、同二年二月廿九日、東大寺八幡神樂三基御入洛、七月廿日本覺大師號、如元被返付畢、

〔本朝高僧傳五十六感進〕武州東叡山沙門天海傳

釋天海、三浦氏、奧州會津人、○中略二日○寛永二十年十月朝、○中略合掌而化、○中略源公聞訃、七日清齋、公府賻給、慕士護送葬於日光山、建影堂於日光東叡比叡三處、寄香燈田、海不語齡、以曆考之、一百三十餘歲、嘗參殘夢和尚、得頤神之道矣、慶安元年夏四月、賜諡慈眼大師、

〔東叡山寛永寺慈眼大師緣起〕寛永廿年の秋の比より、いとおもく煩ひ給へば、○中略天海、二日の朝○中略入寂し給ふ、○中略五とせ過て、慈眼大師の諡號の詔を下し給ふに、大樹○徳川家光かぎりなくよろこび給ひ、弟子ども御まへちかくめし、諡號の勅許ありがたく思ふらん、大僧正おはましゝかばなど、の給はせつゝ、え忍びはて給はで、さくりもよゝとなかせたまふに、きく人みな涙おとしけり、

〔本朝高僧傳十二淨慧〕紀州傳法院沙門覺鑁傳

釋覺鑁、號正覺、肥前州人、平將門之遠裔也、○中略一日遘風疾、遺誡弟子、趺坐結印、恬然入寂、保年四十九、坐夏三十、康治二年十二月十二日也、○東山元祿三年冬、今上○東山賜諡興教大師、

〔嚴助往年記〕天文九年庚子十一月、根來寺本願覺鑁上人諡號事、山門衆徒之儀相調之、自武家御執奏之間、被宣下云々、仍根來寺雜掌杉坊幷大勸進沙門覺算法印致上洛、武家江御禮出仕、幷京兆飛向云々、○中略同日從山門訴訟、大師號事、不外聞、閉口、比興事有之、

〔本朝高僧傳十三淨慧〕京兆大谷寺沙門源空傳

釋源空、姓漆間氏、作州稻岡人也、○中略建曆二年正月、○中略如睡而寂、享年八十、○中略元祿十年春、征夷

大將軍兼左丞相綱吉源公奏朝勅謚圓光大師、

〔百一錄〕元祿十年正月十八日、法然上人、大師號可爲慧光之旨有命、改爲圓光大師、今日勅書被下、知恩院、勅使伏原少納言、侍從清原宣道參向、史青木越後、召使青木播磨目、使部重源右衞門三人隨行、

二月朔日、知恩院住持參內、禮也、圓光大師贈號御禮、禁闕へ白銀五十枚、卷絹十、杉原五束獻上、御奉行銀三枚、十帖、一本、

〔華頂山大法會圖錄〕又朝廷より、徽號を榮賜有事は、大師なほ世にましまし、時、後白河院惠光菩薩の號を賜り、後鳥羽院惠光佛といへる御額を給ひ、入滅の後は、四條院華頂尊者と謚し給ひ、後嵯峨院は、寬元二年正月十日、知恩院に行幸ましまして、通明國師の號を給はり、後花園院は、淨華院第十世等熙和尙の奏請を勅許ありて、天下上人無極道心者と稱すべきよし、綸命を下され、後柏原院は、靑蓮院宮尊鎭法親王の奏に因て、光照大士の御額を賜ひぬ、中略かく代々の帝王御崇信おはしまして贈號も度々なりしかど、しかるべき因緣にや、示寂より四百八十餘年に至る迄、いまだ贈大師號なかりしを、東山院の御代、元祿八年征夷大將軍綱吉徳川よりいとねんごろに奏請なし給ひければ、本寺の上表にも及ばずして、朝儀すでにさだまり、同十年正月十八日、伏原少納言を勅使として、圓光大師の嘉號を贈り賜りき、中御門院の御代、寶永八年、五百年の御忌にあたりて、又東漸の號を加謚し給ふ、勅使は平松少納言とぞ聞えし、中略桃園院の御代寶曆十一年、五百五十年の御忌にも、慧成の號を加謚ありて、勅使は高辻少納言とぞうけ給る、中略光格天皇の御代、文化八年、六百年の御忌にも、弘覺の號を加謚ありて、勅使ハ西洞院少納言とぞうけ給る、中略今年萬延二辛酉年、六百五十年の御忌にあたりしかば、今上皇帝孝明恭も慈敎大師の號を加へさせ給ふ、正月十八日勅使交野少納言、知恩院の眞影前に勅書を宣揚し給へり、下略

〔理源大師行實記〕尊師諱ハ聖寶、謚シテ理源大師ト號ク、左京ノ人ナリ、光仁帝ノ皇子、春日親王四

代ノ孫兵部大丞葛聲王ノ子ナリ、母某氏○中略同○延喜九年己巳、師七十八歳四月、有待變ジ易ク、日車駐難ク、他方ノ化緣時至ヲ、疾ヲ普明寺ニ示ス、○中略七月六日、師禪椅ニ上リ、安然トシテ坐化ス、○中略寶永三年龍丙戌ニ集霜月十八日、法務前大僧正法印大和尙位房演、榮々タルコト珠玉ノ尙シ、美ナルガゴトク、善ヲ揚、誠ヲ殫シテ、表ヲ上リ仰テ請諡ヲ需上皇○靈元叢祖ノ遺德ヲ馨シ、請ニ應ジテ、遂ニ同ク四年丁亥正月十八日勅シテ諡ヲ理源大師ト賜フ、上卿日野中納言耀光卿、職事甘露寺右大辨尙長卿、勅使長谷少納言長範卿、是ニ於テヲヤ、德光八百年ノ後ニ光、翩林色ヲ改メ、道弟眉ヲ發ク、豈ニ密苑ノ榮幸、法門ノ光輝ニ非ズヤ、○下略

〔視聽草四集九〕親鸞上人

親鸞上人、五百年忌ニ付、大師號願候時、天台座主靑蓮院宮より、

親鸞事、俗體優婆塞同樣之儀ニ付、上人與唱候も、憚入候事、大師號願候儀、不相成事ニ候間、此段本願寺へ可申聞候、

右は文化六年春の事のよし

此事を御右筆衆に聞に、兼てこの願は不相叶趣の由、所司代より達し有之候事のよし、右ニ付、門跡より關東へ直ニ願書を差出す事になる、扨關東にて、御答には、是は京の事ゆゑ、所司代へ出べしとて、いくたびも京へ送り遣し、所司代へ願出候へば、右の趣の申渡にて、相ならざる事のよし、是則古例といふ、

○按ズルニ、此時親鸞ニ大師號ノ勅許ナカリシガ、明治九年ニ至リ、遂ニ見眞大師ノ諡ヲ賜ヘリ、

〔吾妻鏡二十一〕建曆三年○建保元年六月二日辛未、今日壽福寺長老榮西自京都參著、日來所望大師號、去月三日、有議定、存生大師號事、本朝依無先蹤、同四日被任權僧正、元律師

〔百錬抄 十二 順德〕建保元年五月三日、榮西上人大師號有沙汰、

〔古今神學類聚抄 神道四〕兩部習合 諸家流

傳云、○中略 傳敎、弘法、慈覺、智證ノ四大師、神佛一致同體ト云ヲ張リ、○下略

私稱大師

〔日本大師先德明匠記〕私大師

南山大師　相應和尚

亦建立大師云、常行堂建立故也、慈覺付弟也、降二眞濟之靈一云也、

大樂大師 西塔 惠亮和尚

居二無動寺一、無動寺東塔南方也サレバ彼峯大杉、叡南杉ト呼也、○中略

別當大師　光定

淨土院有二靈廟一、無レ開二其扉一也、

修禪大師　義眞和尚

與二傳敎大師一共入唐、遣唐ノ時ハヨシサ子ト呼也、

寂光大師　圓澄

六十六歲、承和三年十月二十六日入寂也、

慈惠大師　良源

亦云二御廟大師一也、寬和三年被レ下二慈惠諡號一、延喜十二年丁未九月三日誕生、江州淺井郡人也、父木津氏、母物部氏、永觀三年正月三日、七十七歲入寂也、○中略示云、慈惠大僧正參内、奉レ對二應和御門一、六十二代村上天皇 望二大師號一、無二勅許一、僧正怒無二牛車一乘飛歸給、諸卿奏云、慈惠氣色不レ宜申、帝出二紫宸床一、何カニ慈惠大師風情見苦敷候有、仰、仍大僧正直對二帝王一受二大師號一給云々、惣餘諸大師等、皆贈官也、委在二別紙一、

心聰仰云、慈惠大師號事、六十六代一條院寛弘二年宣下、山門東塔北谷、楞嚴講文書櫃有ㇾ之、横川義云、九條關白右丞相殿、四季講料所被ㇾ寄進時、其狀慈惠大僧正名所ㇾ欲ㇾ書、何ヤラン失念慈惠大師ト被ㇾ書、其後書直シ玉ヘルニ、三度迄慈惠大師トカヽセラレケリ、其儘慈惠大師候ト書ニ進狀アリ、以ㇾ之爲ㇾ號、〇下略

〔東叡山寛永寺元三大師緣起〕慈惠大師、〇中略一條院永延元年に慈惠と諡を給はせらる、〇中略然るに慈惠の諡號は下し給へども、大師の號ハ、勅許なきを、山門に擇て大師と稱すといへる者あり、縱一宗一山、我意にまかせ稱すとも、いかでか其德なき人、こゝらの人うけひかんや、上一人をはじめ、宸筆をそめられ、大師と稱し給ひ、下萬民に至るまで、稱し奉る事、數百年におよべり、唐諸宗の祖師達にも、勅號にあらざれども、其德によりおのづから世擧て大師と稱する人あまた侍る、たゞ至德のなす所なれば、勅號にもはるかにこえたり、〇中略

〔江戸砂子三〕東叡山寛永寺〇中略

兩大師

慈覺大師　本土江州淺井郡、〇中略諱良源、〇中略

慈眼大師　本土奥州會津郡高田鄕、〇中略諱天海、

菩薩

〔拾芥抄中末賜諡號人〕贈菩薩號僧

大法師叡尊思圓房諡興正菩薩　正安二年閏七月三日、被ㇾ下ㇾ勅書、

〔僧史略下〕菩薩僧

晉漢魏晉朝、沙門名號、用捨不ㇾ同、故有ㇾ號ㇾ竺法護、爲ㇾ燉煌菩薩、及天竺菩薩竺佛朔、月支菩薩支讖等、僞國不ㇾ聞ㇾ此說、後周太武皇帝、廢ㇾ釋道二教、建德三年、詔擇ㇾ釋道有ㇾ名德ㇾ者、別立ㇾ道觀、改ㇾ形服、爲ㇾ學士、帝賜ㇾ小道安牙笏、位以ㇾ朝列、不ㇾ就、尋武帝崩、天元宣帝立、意欲ㇾ漸興ㇾ佛教、未ㇾ便除ㇾ先帝之制、大象元年、

勅曰、大武皇帝、爲嫌濁穢、廢而不立、朕簡耆舊學業僧二百二十人、勿翦髮毀形、於東西二京陟岵寺爲國行道、所資公給、時有高僧智藏、姓荀氏、建德二年、隱終南紫閣峯、至宣帝時出謁、勅令長髮、爲菩薩僧、作陟岵寺主、大象二年、隋文作相藏謁之、因得落髮、又釋彥琮不願爲通道觀學士、以其菩薩僧、須戴花冠、衣瓔珞像菩薩相、高僧惡作此形、非佛制也、初立通道觀員、置百二十人、還釋李門人、有當代名行者、著衣冠笏履、爲通道觀學士、〇略 註 有前沙門樊普曠者、彭亨調笑、帝頗重之、抑入通道、退常翦髮留鬚、帝問、對曰、臣學階下、二敎雖除、猶存通道、鬚爲俗飾、故留鬚、非俗敎、故遺、帝曰、俗有留髮加冠、何言非敎、曠曰、無髮之士、豈是無敎耶、臣願加之冠、何損、自爾常淨髮著冠纓、人問、答曰、我患熱也、又靈幹者、初簡入菩薩僧、後方剃髮矣、究其心游佛理、行切苦空、證聖之深、登地以去、則無沙門之形也、佛法汙隆、王臣制作、遇其抑勒、知復奈何、凡百學徒、觀此思事、

〔興正菩薩傳〕再興律宗兩寺開山年略〇中略

九十二代後伏見御宇、正安二年庚子七月四日、伏見院宣下、閏七月三日、後伏見綸旨下、思圓上人謚興正菩薩號、滅後至此十三年〇中略

勅、傳燈大法師位叡尊者、一天四海之大導師、濁世末代之生身佛也、以濟度衆生爲己任、以大悲闡提爲我願、仍王侯卿士之歸智行也、皆約現當値遇、勇猛精進之住堅固也、誠續法佛壽命、是以九十年之化機暗殫、四八相之妙果遂熟、思其德更匪齊人、方今贈寵輝宜加崇飾、故號興正菩薩矣、

正安二年閏七月三日

被院宣、偁、叡尊上人者、法燈高挑、戒珠鎭瑩、志偏在衆生之利益、德已叶菩薩之勝位、五朝〇後嵯峨、後深草、龜山、後宇多、伏見、以爲國師、四輩皆仰薩埵、就中自尊三衣十戒之受持、至秘密眞言之入壇、是皆依上人之敎化、恐已顯大覺之同稱、願其德高從山岳、億彼恩深從河海、報酬之志、寤寐無聊、仍逐行基菩薩之先蹤、贈興正菩薩之貴號、命有司將垂詔旨、然而不相待宣下、且所觸寺中也、叡情所尊崇、弟業查渴仰乎、堅守彼

菩薩之遺教、莫致此律法之違犯者、院宣如此、仍執達如件、

正安二年七月四日　光泰

西大寺門徒僧衆中

〔興正菩薩傳〕再興律宗兩寺開山年路（中略）九十五代後醍醐御宇、嘉曆三年（戊辰）歟、應量上人（覺盛）諡大悲菩薩、（滅後八十年至此）招提門徒、因競奏、賜菩薩號、興正諡號之後、二十九年也、

〔本化別頭佛祖統紀八〕弘安五年壬午、高祖（日蓮）年六十一、（中略）十三日（十月）晨朝、大地震動、諸子知之面會、遠近異之而來、高祖頭北面西右脇而臥、（中略）既而逝矣、（中略）後十三年、法孫日像、覲光于帝都、元應上皇（後醍醐）勅賜宗號綸旨、又後七十年、及于曾孫大覺（攝政近衞經忠公之子也）之興、曆應皇帝（光明）特賜大菩薩號、

〔本化別頭佛祖統紀九〕平賀本土寺開山日朗尊者世家

尊者諱日朗、寬元三年乙巳四月八日、產於總之下州猿島郡能天鄉、（中略）元應二年庚申七十八歲、（中略）現大滅度、（中略）師滅後三十年、法孫大僧正大覺以聞、拜勅賜菩薩之諡號、

〔本化別頭佛祖統紀十〕勅賜四海唱導師華洛妙顯寺開山日像尊者世家

尊者諱日像、呼肥後阿闍梨、（中略）康永元年壬午十一月十三日、右脇示寂、（中略）滅後大僧正大覺、以聞、拜勅賜菩薩號、

〔十三朝紀聞六光格〕寬政十一年三月、遣右中辨藤原資董、修役小角千百年齋于瀧安寺、諡神變菩薩、

〔嚴助往年記〕天文八己亥閏六月廿九日、十月ノ頃歟、法然上人菩薩號ノ事、自知恩院依被申入、青蓮院御申沙汰、光照菩薩ト可號云々、山門大衆、內々依有造異義、宣旨被召返云々、比興事、

〔續日本紀十七聖武〕天平勝寶元年二月丁酉、大僧正行基和尚遷化、和尚藥師寺僧、俗姓高志氏、和泉國人

私稱菩薩

也、(○中略)豐櫻彥天皇(○聖武)甚敬重焉、詔授大僧正之位、幷施四百人出家、和尙靈異神驗、觸類而多、時人號曰行基菩薩、

〔元亨釋書 十四 檀興〕釋行基、世姓高志氏、泉州大鳥郡人、(○中略)二十一年(○天平)正月、皇帝(○聖武)受菩薩戒、及皇太后皇后、乃賜號大菩薩、

〔壒嚢抄 十三〕出家號僧正等官ニ任ズル事誰ヲ始トシ何比ノ事ゾ

菩薩號、天平廿一年(己丑)正月、聖武天皇行基大僧正ヲ請ジテ菩薩戒ヲ受給フ、法諱勝滿、其時行基大菩薩號奉給、是日本ノ菩薩號ノ始也、

○按ズルニ、元亨釋書、壒嚢抄等ニ、行基法師ハ、聖武天皇ニ菩薩戒ヲ授ケ奉リタルニヨリ、大菩薩號ヲ賜ハリタル趣ニ記載スレド、續日本紀ニ據レバ、時人ノ菩薩ト號シタルモノニテ、其德ヲ稱セシニ止マルナリ、以テ是トスベシ、

〔日本靈異記 中〕攝神王蹲放光示奇表得現報緣第廿一

諾樂京東山有一寺、號曰金鷲、金鷲優婆塞、住斯山寺、故以爲字、今成東大寺、未造大寺時、聖武天皇御世、金鷲行者常住修道、其山寺居一執金剛神攝像矣、行者神王蹲繫繩引之、願晝夜不憩、時從蹲放光至于皇殿、天皇驚恠、遣使看之、勅信尋光至寺、見有一優婆塞引於繫彼神蹲之繩、禮佛悔過、信視還遑、以狀奏之、召行者詔欲求何事、答曰、欲出家修學佛法、勅許得度、金鷲爲名、譽彼行、供四事無乏、時世之人美讃其行、稱金鷲菩薩矣、

〔日本靈異記 下〕憶持法花經者舌著聚髑髏中不朽緣第一

諾樂宮御宇大八州國之帝、姫阿倍天皇(○元明)御代、紀伊國牟婁郡熊野村有永興禪師、化海邊之人、時貴其行、故美稱菩薩、從天皇城有南、故號曰南菩薩、

〔元亨釋書 十三 明戒〕釋道忠、事鑑眞、稟戒學、眞稱持戒第一、嘗爲東州導師、好行利濟、民俗呼菩薩、

國師

〔諸宗勅號記〕一國師號　必可用黄紙也

惠日聖一國師本朝之濫觴也、然則以禪宗爲棟梁歟、諺曰、國師始自僧、禪師始自隆云々、

〔諸宗階級〕大德寺派僧侶階級之覺

一國師

是者、禪法勅聞之上、依御崇敬、徽號勅許、宸翰被成下候事、〇中略

右御尋ニ付、本山江申遣候處、右之通御座候、以上、

享和二壬戌年二月

東海寺役者
眞珠院
定惠院

寺社御奉行所

〔元亨釋書七淨禪〕釋辯圓字圓爾、以字行、姓平氏、駿州藁科人、〇中略嘉禎元年、泛海、十寅夕而著宋明州界、卽理宗端平二年也、〇中略淳祐元年四月、辭佛鑑、〇中略仲夏發四明、秋著博多、本朝仁治二年辛丑也、〇中略初大相國藤原實〇兼迎爾問法、崇禮優異、親書聖一和尙四字授之、于時國政自吾出、故與此號、蓋擬唐代宗賜徑山法欽國一之例也、〇中略正和始賜諡國師、國師之號始于爾矣、

〔元亨釋書八淨禪〕釋一寧、號一山、宋之台州胡氏之子也、〇中略文保元年十月、寢疾、上皇〇後宇多時時問候、二十五日、上表告辭、〇中略奄然化、年七十一、上皇幸寢室、嗟惜、便熏宸奎、贈國師之號、

〔諸宗勅號記〕佛燈太光國師〇〇〇〇〇〇諱德儉、字約翁、　南禪牧護　鎌倉人也　特賜

塔記云、後醍醐院、元應元年十月廿五日、上入寺、〇寺則先皇故宮南禪請師爲衆入室、安御座於籌室傍、親聞其事、顧謂諸臣曰、禪觀師廣辯之議、岐機密旨前古之未聞也、誠是昏衢之惠燈也、國家之法寶也云々、庚申年〇元應二夏四月廿八日、上勅黄門侍郎有忠、特賜佛燈大光國師徽號、〇下略

〔元亨釋書六淨禪〕釋德儉、相州人也、〇中略文保元年、南禪事一山寂、建治上皇、〇後宇多勅元帥府召儉、二年冬、

來董山務、上皇遲禮遇、〇中略元應二年五月十九日書偈辭衆化、年七十六、病中賜號佛燈國師、

〔本朝高僧傳二十五淨禪〕京兆龍寶山大德寺沙門妙超傳

釋妙超、號宗峯、族姓紀氏、播州揖西縣人、〇中略花園上皇聞超道義、詔入宮、上皇著僧伽梨對坐、上皇曰、佛法不思議、與王者對坐、超曰、王法不思議、與佛子對坐、上皇勤龍顏、玄談移時、宸情大悅、特賜興禪大燈國師之號、〇中略貞享三年、聖旨加諡大慈雲匡眞國師、

〔園太曆〕延文二年二月九日、及晚藏人勘解由次官行知來、折節無人、以大納言令謁、道皎和尚國師號事勅問也、已及昏黑、明日可注進所存之旨報了、其申詞、已下文卽續之、

國師號事

右大梅山長福禪寺開山道皎和尚者、於本朝高峯佛國禪師受業也、至大唐古林佛性禪師法嗣也、元亨年中、花園院御受業之間、被重師資之禮國師號事、追必可有其沙汰之由、被染宸翰訖、而忽奏南詢之志、遍歷大唐十餘載、歸朝之後、再參仙洞、如舊彌以御歸依之間、被建立御影堂於當寺、貞和元年、有臨幸、號仙居、佛閣相並、誠以無雙也、仍以勅使可爲勅願寺之由、被下院宣、寺號山號事、同被遺宸筆者也、且於大唐、奉相見帝者、蒙佛慧智鑑大師號訖、云本朝、云異域、尤拔群華者也、仍任舊院勅約、望申彼追號之處、非當代之國師、而被下其號之條、先蹤不分明歟之由、以前被經御沙汰云々、此事准據、不可勝計、且一紙注進之、就中陽祿門院〇光嚴妃藤原秀子又從有受衣以來、御崇敬異于他、仍任御遺令之趣、構御塔頭於當寺、致御追福者也、云彼云此、當御代尤可有御尊崇乎、爰今月廿九日、忽當七廻之遠忌、故所望申國師號之追號也、勅許無相違者、可爲佛門之光輝者乎、

非當代國師追號例

聖一國師

龜山院國師　花園院御代追號

大明國師
龜山院國師　後醍醐院御代追號
法燈圓明國師
龜山院國師　後醍醐院御代追號
南院國師
龜山院國師　後醍醐院御代追號
雙峯國師
後宇多院國師　新法皇(○光明)御代追號

道皎和尙國師號事、叢林杞梓、雖非商量之限、如門人懇款者、花園院叙旨被述懇懃之上、陽祿門院晉區令受彼宗旨、經御追貢、構御塔頭於當寺、抽懇懷之由申候哉、且非當代國師之人、追被贈其號之條、傍例灼焉歟、然者勅許强不可乖輿意乎、但如此之類、先々若就武家并傍門意見有聖斷歟、彼是之間、須在時議乎、

道皎和尙國師號事、愚存之旨令注進別紙候、得此御意可令計披露給之狀如件、

二月十日　判

〔康富記〕寶德二年八月廿七日戊戌、是日嵯峨開山夢窓國師、重被贈國師號、(去廿二日天子(後花園)有御授衣)號佛統國師云々、勅使右中辨敎秀朝臣、(勸修寺)(束帶)參向寺家、其儀委可尋注之、國師號五ヶ度、以前令蒙給、今度及六度、旣六朝(○後醍醐、光明、光嚴、後光嚴、後圓融、後花園、)之國師也、古今希有歟、或云、寺家出勅使引物千疋練貫二重云々、

前菅宰相益長卿草進之、淸書宸翰、(勅使右中辨敎秀朝臣、是日參向三會院、)勅嵯峨桂高風、傳餘芳於日域、曹溪未派、湛滸流於龍門、實非絕倫之後英、爭舉列祖之綱紀、夢窓正覺心宗普濟玄猷國師、無準之嫡孫、佛國之眞子、奉叙旨於三代、馳徽號於五朝、此土釋迦、滿世彌勒、朕受法衣而慕道化、染宸翰而加褒章、特諡曰佛統國

師、

寶德二年八月廿七日

或云、嫩桂トハ達磨ノ禪法ヲ指テ云也、達磨ノ師般若多羅ノ、達磨ニ示ス時ノ識ノ文ニ、達磨ノ渡江以下ノ事ヲ言顯ス文ニ、二株ノ嫩桂久昌々ト云詞アリ、仍禪侶ノ居處、雙桂小林ナド云習セル也、曹溪ノ衆派ト云ハ、六祖ヲ曹溪ト云フ、達磨ヨリ至曹溪マデハ、正統一流也、六祖ヨリ庶流ノ支葉出來レリ、仍云也、龍門ハ、天龍寺ヲ云、夢窻國師、正覺心宗國師、普濟玄猷國師、是三代ノ國師號也、此外圓滿常照國師ト被送ヲバ、祖師佛光ニ被讓進之、其後應供廣濟國師ノ號ヲバ、佛國ニ被讓申之、夢窻國師ノ百年忌ハ、來月卅日也云々、

〔道光集〕七朝國師徽號

後醍醐天皇宸翰

應令夢窻國師、爲靈龜山臨川禪寺開山事

右當寺者、龜山法皇仙居、都督大王遺跡也、昭慶門院傳領之附屬、大王薨逝之後、以遺命爲蘭若、仍加寺領寄附國師、令擬弘法利生之地、専致國家太平之精祈、兼施大王追福之回向矣、抑此靈場者、帝都之西境也、有便于聽禪那靈知之法語、離宮之東隣也、相應于修普賢發心之行業、宜恢弘臨濟禪師之宗風、令稟承臨川禪寺之法流、以門葉相續、至龍華三會而已、

建武二年十月十一日

光明帝宸翰

夙生結緣、得聽正宗、昨日授衣既畢、爲旌祖道緊興、宗門標準、特號夢窻正覺國師、

貞和二年十一月廿六日

光嚴帝宸翰

勅道振三朝、名飛四海、主天龍席、再轉法輪、秉佛祖權、歎摧魔壘、表師資禮、往年已受袈裟、甚釋氏榮、今載又添法號、追思靈山遺囑之功、特賜夢○窻○正○覺○心○宗○國○師○、

觀應二年辛卯八月十五日

後光嚴帝宸翰

朕以敎化之廣、莫若佛法、佛法之博、孰踰禪宗、惟禪宗以臨濟爲正、臨濟十六世至圓照、其道特盛、子孫蕃衍、出據大方者固多、厥中先踏巖穴、卓行高峻、而后大振者、異國有中峯、本朝有夢窻、彼者以不出山、獨稱國師、此上人者、實爲三朝國師、由是皆賜號、初曰夢窻國師、次加以正覺、又加以心宗、朕居潛位時、侍上嘗親炙歎揚利濟普及也、今以聞法之好、永以不誤、特詣三會塔下、頂戴衣盂、以表師資之禮、仍增加號、曰夢○窻○正○覺○心○宗○普○濟○國○師○、

延文三年戊戌九月六日

門徒老僧等中

後圓融帝宸翰

應令南禪禪寺上生院、與天地俱長久事、伏惟夢窻正覺心宗普濟國師、亘宋萬年的裔、遠傳玄猷、扶桑五帝師尊、高提祖印、故塔名祖印寶塔、而師號玄○猷○國○師○、願以此良因、而從初會到三會之曉、亦護正法、自上生待下生之時、

應安五年歲次壬子九月廿九日 略○中

後花園帝宸翰

勅嫩桂高風、傳餘芳於日域、曹溪衆派、湛勝流於龍門、實非絕倫之俊英、爭擧列祖之綱紀、夢窻正覺心宗普濟玄猷國師、無準之嫡孫、佛國之眞子、奉叡旨於三代、馳徽號於五朝、此土釋迦、濁世彌勒、朕受法衣而慕道化、染宸翰而加褒章、特諡曰佛○統○國○師○、

寶德二年庚午八月廿七日〇中略

後土御門帝宸翰

勅雪山掌空、琢太素之明鏡、風穴發的、掛工夫之巨譽、自照昏區於法輪、悉入寰宙於其㲉、夢窻正覺心宗普濟玄猷佛統國師、禪祖正嫡、釋氏宗魁、步兩足崇尊、森十號之增進、鳴謚聲於百世、翔宸翰於六朝、朕聞袞衣而薰一枝之花英、承禪襟而結五葉之子實、天哉凝悃款、奎文加褒揚、特謚曰大圓國師、

文明元年十月廿七日

〔諸宗勅號記〕佛智廣照淨印翊聖國師、諱中津、字絕海、勝定院開山自稱蕉堅道人、

後小松院宸翰

勅、尊其道、樂其德、必建稱號、以示天下後世、是古今通規、而國家盛典也、朕聞、前住相國後住南禪絕海和尙、紹圓照之緒、承正覺之宗、德溢寰區、澤被殊域、所謂儀範佛祖、師表人天也、其謚可曰佛智廣照國師、

應永十六年九月日

稱光院宸翰

朕聞、昔在曆應康永之間、發大願力、痛救末法之弊、具大辨才、普應十方、而無礙者夢窻正覺國師、而已昇其堂、入其奧、親親獲本有淸淨之心、卯々定萬像於方寸、陰翊四海同文之聖治、乃佛智廣照國師也、玆恨、生晚不及瞻其光儀矣、昨迎慈像於內殿、頂戴衣盂於異前、自非特立稱號、以表示天下、無以昭慕道欽德之意、先是己丑歲、上皇〇後小松既賜大謚、今加徽號、宜曰淨印翊聖國師、

應永二十三年十二月日

〔諸宗勅號記〕○律家　律宗雖無國師號、但兼學四宗、故勅其師不及于多也、

大興正法國師　東山泉涌寺開山　入宋師

〔大日本國敎論〕俊芿國師〇中略
積善者修道行人、揚名者利生大士也、朕聞、泉涌寺開山俊芿上人、傳毘尼之梵行、三代聖主受圓頓之敎門、弘木叉威儀、四海衆人得成佛之直路、誠是長夜燈炬、苦海舟船者乎、其諡曰大興正法國師、

應永十八年十月八日

勅親揮宸翰、特示褒崇、朕聞、本邦律祖、泉涌寺開山大興正法國師、繼傳一字宗、兼承四學之統、天福幼主〇四條之前身、而聖帝奕世之戒師也、萬機之暇日追感道德、欲令天下群生徧知國師之度越衆德、獨尊四海、今歲偶當半千之遠回、因命塔曰海印、加號大圓覺心照、

享保十一年二月八日

〇按ズルニ、大日本國敎論ハ、泉涌寺傳記及ビ文書ニヨリシモノニテ、享保ノ勅書ハ、現ニ彼ノ寺ニ存在セリト云フ、

〔諸宗勅號記〕一淨社　其師不及于多也
佛立惠照國師　諱等熙　淨華院
帝師之賞也　勅書云
勅、厥淨利之玄流、紳利於法筏、兼圓戒之眞乘、廓擊於梵梁、等熙和尙、正吾宗之血屬、統師匠之肝言、囊括八埏、徧爲玄簡之知識、衣被九有、姥爲光明之導師、況應永先帝〇稱光之勅喚、開演安心之要門、諸敎主之願求、奉示託生之直路、遂呈生諸佛家之相、正成當座道場之因、是以、料歸崇之無比、推叙感之所草、故樹立於風聲、殊草創於日下、諡曰佛立惠照國師、

寬正三年八月十二日

此草、菅繼長卿作進、於國師號者、儒卿之撰也、內記不知之恒規也、潤筆之祿万疋也、古來之舊式也、後成恩寺殿御記同前也、然今度寺衆以五千疋取勅書云々、希代之事云々、若彼卿淨土之敎歸讚之儀

敕、於文章四六之法、不律如何、

〔宇治萬福寺文書〕後水尾院太上法皇御宸翰

勅　朕聞、臨濟之道徧行天下、至天童雙徑、光輝益盛、唯我日域、久乏宗匠、幸黃檗隱元琦和尙、受請東來、重立綱宗、闡揚濟道、大光於國、功不可磨、朕屢濕法乳、備在朕心、故特賜大光普照國師之號、以旌其德、欽哉、故諭、

寛文十三年四月二日

靈元天皇御宸翰

勅　朕以、支那宗匠、斷際後身、德威神物、法嚮王臣、黃檗開山大光普照國師隱元琦老和尙、乃其人也、曾應請東渡、三百年來已滅之宗燈重揭起焉、所以先皇歸崇、寵榮優渥、朕亦慮深有夙緣、繼其聖旨、沐于師風、不以爲少矣、茲逢半百忌辰、近臨追慕無已、更加徽號、諡佛慈廣鑑國師、塔曰眞空、以壽將來者也、

享保七年三月十三日

勅　禪道之興、雖緣其人、亦必有其時焉、有其人而無其時、則雖欲興之其可得哉、黃檗隱元老和尙、當方元和先皇（後水尾）時、東來慈土、賜地開山、禪道之盛、莫如其人、故先皇起敬問法、乃契叡慮、既有奏對機緣、特賜師號、恰如斷際之於大中矣、豈非其人之與時共備者乎、爾後經五十年、靈元先皇亦繼其聖旨、而賜之加號、以欽其德、今茲乃値百年之忌辰、朕亦深追慕其遺風、而雖不同其時、尙如逢其人、於是勅諡徑山首出國師、以興揚三朝之名譽、後人視今時、亦由今人視昔時、以諭、

明和九年三月十三日

光格天皇御宸翰

勅　黃檗開祖徑山首出國師隱元和尙、覺證眞果、夙傳靈山之心印、性妙無方、老踐陳仙識語、照彼日

沒之國、到我日出之域、万福道場、挑法炬於万天、臨濟禪教、導群迷于八洲、可謂佛日圓明、靡不周偏矣、今茲値一百五十年之忌辰、追遵元和法皇以來之徽躅、乃加贈以覺性圓明國師之號、冀紹前世絲綸之美表、卽今崇推之誠、倂潤三千桃葉之嘉色、揚數葉黃根之舊香、以諭、

文政五年三月十三日

〔諸宗勅號記〕一禪師號 又可爲黃紙歟

此勅號、又有特賜謚號兩般、其義如國師號、此勅書必內記之所役也、詔、勅、宣命之三文、上古者翰林學士之所知也、被移內記局之後不知之、內記又儒家之職也、大少共以儒士之輩存之、然近代於少內記者、外記史等存之、凡卑之樣也、故儒家不兼之、則又近代之例也、或六位藏人非藏人等、兼少內記之時、是殿上內記之准也、

禪師號、於吾朝者、以建長寺開山蘭溪和尙、爲濫觴也、故叢林諺曰、國師始自爾、禪師始自隆云々、上古則邂逅、近代往々也、殊現存尤依道價當代總爛熳、又臨濟曹洞不謂其差異勅許不可然乎、

〔諸宗階級〕大德寺派僧侶階級之覺（中略）

一禪師

是者、在世滅後共、依御崇敬、徽號勅許被成下候事、（中略）

右御尋ニ付、本山江申遣候處、右之通御座候、以上、

享和二壬戌年二月　　東海寺役者　眞珠院

定惠院

寺社御奉行所

曹洞宗僧侶成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第（中略）

一永平寺江者、關三ヶ寺之內ゟ、於御城住職蒙仰候儀に御座候、勿論永平寺住職人之儀も、勅修寺

殿御執奏を以、直參內仕、奉拜天顏候而、勅賜禪師號被下置候、尤紫衣著用之寺格ニ御座候、所本山之外、紫衣著用之儀、於一宗者、不相成儀ニ御座候、

前書申上候通、相違無御座候、以上、

享和元辛酉年十二月

富田大中寺 惠深

越生龍穩寺 慧苗

國府臺總寧寺 宜奉

寺社御奉行所

〔元亨釋書 六淨禪〕釋道隆、宋國西蜀涪江人也、姓冉氏、○中略以淳祐六年、乘商舶著宰府、本朝寬元四年丙午也、○中略副元帥平時頼、聞隆之來化、延居常樂寺、軍務之暇、命駕問道、平帥乃啓巨福之基趾、構大禪苑、請隆開山說法、○中略弘安元年孟夏、歸于福山、秋七月、示微疾、至二十四日、書偈辭衆而寂、○中略府奏乞諡、賜大覺禪師、本朝禪師之號始于隆也、

〔元亨釋書 八淨禪〕釋祖元、宋國慶元府人、姓許氏、○中略己卯之年、吾建長虛席、副元帥平時宗具疏幣、航海聘名宿、明敎以元充選招、○中略六月著太宰府、乃弘安二年也、八月到相陽、平帥執弟子禮、邀入福山、待遇日渥、五年冬、圓覺寺成、命元爲開山第一祖、開堂之日、群鹿臨筵、元爲吉徵、卽名山以瑞鹿、○中略九年○弘安八月、○中略月末示疾、九月三日、親書遺書、別太守及諸方、亡慮數通、○中略置筆而逝、年六十一、○中略諡佛光禪師、

〔元亨釋書 六淨禪〕釋普門、號無關、信州人、○中略正應之間、文應上皇○龜山在龍山之離宮、宮怪荐作、○中略門乃挈衲子而居、只禪坐而已、又孔淡矣、然妖魅沮、上皇自是傾心宗門、勅爲開山祖、便禮門受伽梨鉢多、四年冬、○弘安中略安祥而坐化、上皇益固心禪門、賜諡佛心禪師、

〔元亨釋書 六淨禪〕釋覺心、姓常澄氏、信州神林縣人、○中略十月○永仁六年十三日、道俗酬酢如常、入夜神色有

巽、〇中略而逝、〇中略勅諡法燈禪師、

〔濟北集十〕佛智禪師傳

釋慧雲、姓丹治氏、武州飯澤人也、〇中略永仁乙未春三月、入寺、文應上皇〇龜山聽雲德譽、幸寺預會、雲年六十九、道貌朴古、吐演純質、上皇語侍臣曰、道人質朴、亦一儀也、副元帥平貞時聞雲之厨不贍、割三莊捨于慧峯、正安三年孟秋、示微疾、第九之薄暮〇中略而逝年七十五、實九日初鼓之時也、〇中略正和三年、勅諡佛智禪師、

〔諸宗勅號記〕又陣宣下消息宣下事

成恩寺關白御記云

應永四年十一月廿五日甲辰、傳聞、今日有禪師號宣下事、天鑑和尙爲佛果禪師云々、後聞、於陣不被宣下、以口宣令下知、上卿三條中納言、奉行職事經豐、口宣例雖相尋、曾無先例之間、其子細申入之處、只可爲口宣之由、自室町殿被仰出之間、不能左右云々、

又御記裏書云、禪師號者重事也、而上卿不及參陣、口宣例已始畢、頗希代珍事也、或說云、此禪師號事、珠阿執申云々、後日經豐內々以元範卿申云、於陣可宣下歟之處、俄可爲口宣之由被仰下間、事子細不及參申入云々、後聞、職事口宣下上卿三條中納言、中納言下知內記局、令作勅書畢、迎陽御記之旨同前也、不及記、

〔康富記〕寶德二年九月六日丁未、官務被語云、頭右大弁勝光朝臣被尋云、現存人蒙禪師號例可注申之由被仰之、雖引勘、未得所見候間、奉尋淸少納言之處、本朝現存人蒙禪師號例、應永廿六年四月廿三日、從韓房雲叟ト云歟外不得所見之由、有返狀、仍此分可注進也、彼時分家記候哉之由、被示之間、予歸宅雖引見之、一向不注付也、件日賀茂祭日也、御神事廢務日、禪師號宣下、可有憚歟之處、無其沙汰、被宣下歟、尤不審、但勝定院贈大相國〇足利義持御信仰之僧也、依爲上意、若不被經委細、御沙汰歟、所詮此

和尙

分被注進了云々、件禪師號等、追可尋注之、及晩鐘歸畢、

〔諸宗勅號記〕佛宗大弘禪師諱宗眞字實傳　特賜　大德寺養德院〇中略

次第下知云

明應六年三月十三日　宣旨

宗眞和尙

宜特賜佛宗大弘禪師

藏人右少辨藤原尙顯奉

下知

口宣一枚

宗眞和尙宜特賜

佛宗大弘禪師

右宣旨奉入早可令下知行之狀、如件、

三月十三日　權大納言宣胤

大内記殿

〔塵袋抄十三〕出家輩僧正等官ニ任ズル事誰ヲ始トシ何比ノ事ゾ

和尙號ハ、孝謙天皇御宇、天平寶字元年丁酉八月一日、鑒眞賜大和尙、初賜大僧正、鑒眞患綱務煩雜給、故此授有云々、

〔親長卿記〕長享二年八月十五日、抑有勅問事、民部卿奉折紙淨花院殿長老、今般一段忠節候、和尙號之事、可爲如何候哉、若准據例候哉之由候也、

忠富

按察殿

淨花院前住故玄周上人和尚號事、多分國師輩蒙其號候歟、先例當座不覺悟候、宜在時議矣、及曉又同事有勅問、戸部準 淨花院故上人和尚號事、非競望之儀候、今般至女院御終焉、粉骨異于他事候、密密勅問侍從中納言候之處、彼寺一代之住持、被參稱光院御善知識候間、舊院御代、賜國師號も、件度就勅問、彼成恩寺禪閤於國師號者、此宗未聞先蹤、但准禪律之傍例、有何事哉之由、被申候しと承及候趣被申候、此條初面被聞食候、已前御沙汰次第、御覺悟候哉之由也、

忠富

按察殿

淨花院故上人就和尚號事、重被仰下了、至女院御終焉、粉骨異于他之條勿論候、就其彼寺一代之住持就被參稱光院御善知識、舊院御代經年序、賜國師號候之條、御沙汰次第如何候哉、不覺悟仕候、被尋彼寺番、隨注進、可有左右候哉之由、可得御意候也、

親長

上人

〔伊呂波字類抄志疊字〕上人

〔釋氏要覽上稱謂〕上人摩訶般若經云、何名上人、佛言、若菩薩一心、行阿耨菩提、心不散亂、是名上人、增一經云、夫人處世、有過能自改者、名上人、十誦律云、有四種人、一麤人、二濁人、三中間人、四上人、律、瓶沙王呼佛弟子、爲上人、古師云、內有智德、外有勝行、在人之上、名上人、

〔元亨釋書十四檀興〕釋光勝、不言姓氏、爲沙彌時、自稱空也、人又不諱、言空也、○中略 天慶元年入王城、於市郞唱彌陀勸化人、人呼爲市上人、

〔帝王編年記二十七伏見〕永仁六年六月十三日、禪師號宣下、關東圓覺寺開山無學上人、爲佛光禪師、

〔帝王編年記二十七後伏見〕正安二年閏七月三日、菩薩號宣下、西大寺長老叡尊思圓上人號興正菩薩、

〔薩戒記〕應永卅三年十月十七日丁丑、內裏只今以勘解由次官範景被仰下云、圓林院權大僧都不知實名、

山法師云々可致御祈禱由、可遣御敎書者、可書禁裏御祈禱之由、有天氣云々、件御敎書書樣如何、予〇藤原定親答云、如此事未知給、定是依申請歟、或爲號御祈願寺、或始爲構坊舍號、諸寺諸山法師等、所申請也、輙難有勅許事也、而近來如此事充耳不當事也、於御祈願寺及上人號等之綸旨者所見及也、如此事、未知給、只以仰旨、一筆可被書歟、

〔康富記〕寶德元年閏十月十三日己丑、早朝參庭田相公亭、〇中略被語云、自山門六太、贈上人號事、所望之由、申入仙洞之間、近年如此上人號事、有御沙汰哉、可尋之由、內々被仰下云々、卽詣坊城左大辨相公亭、奉謁之、此事尋申、於贈上人號者不覺悟、現存上人號事者、我身職事貫首之間、兩三度宣下之由、所覺悟也、引勘可註給之由被申歸了、後兩度分註給候了、 十五日辛卯、參庭田殿、一昨日被尋候、上人號事、自坊城註給分持參、入見參、卽可奏院之由、有返答、所詮上人號事、近年度々被仰下申沙汰了、贈上人號事、又以可爲同前、假令文章聊可入歟之由被申之、

〔親長卿記〕明應四年九月廿一日、有勅問事、上人號の事也、

かしこまり候て、うけ給り候ぬ、上人號の事、そうじて、もとはべちになされたる事は候はす候、をよそは僧の通號にて候、ことにゑさしなどは、その一寺のぢうぢになり候へば、をのづからなに上人と申事、めづらしからず候、これもべちなる事は候まじき、當時はいかゞ候やらん、上人號とては、べちには候まじき歟、たゞ御祈禱をいたし候へとて、他あみ上人とこそ候はんずらめと存候、この上人號と申候に、べちしてたつとき事も候はす、一段の儀も候はぬ事にて候、國師號、禪師號、和尙號などは宣下などもある事にて候、よろしく御心へ候て御披露候べく候、

〔禁裏向御法式〕禁中方御條目十七箇條〇中略

一上人號之事、碩學之輩者、爲本寺撰正權之差別、於申上者、可被成勅許、但其仁體、佛法修行、及二十箇年者、可爲正、年序未滿者、可爲權、猥競望之儀於有之者、可被行流罪事、

右可被相守此旨者也

慶長二十乙卯年七月

照實在判（二條關白）
秀忠在判
家康在判

〔憲教類典四ノ十三下寺社〕寛永四丁卯年七月廿七日

覺○中略

一知恩院執奏之上人號中、背御法度書、猥りに上人成候者ハ、押へ置キ、右被仰出ニより、御吟味之上、重而可被仰付事、○中略

寛永四年七月廿七日

板倉周防守

〔續日本高僧傳十一〕南都東大寺沙門公慶傳

釋公慶河內人也、氣宇超邁、才識明敏、幼年出家、受戒于東大寺、覩大殿燬于兵燹、大像傾燬、露坐瓦礫荒草中、悽然太息、忽發興復之志、○中略天和三年、○中略以是更發大願、以大殿再建爲務、四方士庶聞之、富者捨貲、貧者効力、乃剔穢荒、乃闢故基、鉅木山積、匠民五百員、爲斤斧之首、因請十僧、大開經始之法筵于時貞享五年○元祿元年四月八日也、○中略八月、今上○東山聞之、御清涼殿、召慶親加嘉尚、勅賜上人位、

古事類苑

宗教部三十

佛教三十

僧職通載

補任

僧職ハ、僧尼帶職ノ總稱ニシテ、各宗多クハ其名ヲ異ニシ、或ハ一寺ニノミ限リタル稱モアリテ一ナラズ、而シテ其之ヲ補任スルヤ、特ニ勅使ヲ遣シ、宣命ヲ下スアリ、永宣旨ヲ以テスルアリ、又幕府、國主若シクハ本寺ヨリ任命スルアリ、而シテ僧尼ノ其職ヲ讓ルトキハ、則チ法器アル弟子ニ附屬スルヲ以テ常トスレドモ、或ハ其子孫ニ讓リ、或ハ選擧ニ依リ、又希ニ抽籤ヲ以テ之ヲ決スルモノモアリキ、而シテ其職ニ就クヤ、大寺ニ在リテハ拜堂ト稱シテ禮佛ノ式アリ、普通寺院ニ於テモ亦入院、煖寮等ノ儀ヲ行フモノアリキ、

〔延喜式 二十一 玄蕃〕凡諸大寺別當三綱有闕者、須五師大衆簡定能治廉節之僧、別當三綱共署申送、僧綱覆審、具狀牒送寮、寮申省、省申官、然後補任、若薦擧不實、科責擧者、兼解却見任、東大寺知事亦同、凡任諸大寺三綱者、省寮共知補任、勿令僧綱專任、有封寺皆同、

〔西宮記 臨時 一〕諸宣旨

諸寺別當三綱 僧綱任諸寺、奉勅以氏官人、當興福寺別當、 七大寺及有封諸寺、奉勅 七大寺、諸卿定中、 補之、自餘小寺、舊例經三司申補、而近代不經三司、自官申、依上宣補、以任隷屬本寺、三綱自官申上補之、有別當公卿者、諸寺三綱、定額僧、不經結政、直以別當宣旨補之、

〔西宮記 臨時 二〕諸寺僧、別當、三綱座主等事、

或書云、七大寺別當者、先用專寺僧也、十五大寺者、〇者字恐衍有封諸寺御願寺等、給奉勅官符、自餘小寺、從官申上、給上宣官符、凡皆從官所申上也、

〔類聚三代格三〕太政官符

應簡任諸國講讀師及相替六年爲限事

右得綱牒偁、案太政官去延曆十四年八月十三日符偁、右大臣宣、奉勅、如聞諸國國師任限六年、兼預他事、頻以解由、自今以後、宜改國師曰講師、每國置一人、擧才堪講說、爲衆推讓者、申官奏聞、然後聽補、一任之後不得輙替、但讀師者國分寺僧、依次請之者、今撿諸講師、或身期老死、或情無知足、則自佬請席、何堪誨導、〇中略伏望簡大智而任講師、擧少識而補讀師、限以六年爲秩滿期、〇中略謹請處分者、右大臣宣、奉勅、〇中略其講師年限一依來請、但淺學之輩未練戒律、年少之人時聞違犯、宜簡年卅五以上心行已定始終不易者補之、簡才用讓、申官經奏等、一同前符、若有自事衒賣、妄求俗擧者、永從擯出、以懲後輩、如僧綱受嘱、揆情論之、其讀師者依舊用之、又部內諸寺者、講師國師相共撿挍、不得獨恣、

延曆廿四年十二月廿五日〇又見日本後紀

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸國講讀師者、寮與僧綱俱孟冬一日簡定牒送省、其牒僧綱畫署、使捺綱所印、但其牒不留寮家、副寮解送省亦加解文共進官、即經奏聞、明年二月以前下任符、

〔西宮記臨時一〕僧綱召事付任天台座主事

任天台座主、上卿奉勅、奏宣命草淸書、遣少納言令讀宣命、有障者遣少將、以兼眞言止觀任之、詮詞隨時職宣命、初三度官符、安慧已後宣命、

〔朝野群載十六佛事〕天台座主宣命〇中略

天皇加詔旨度、山中乃法師等爾白止左倍宣勅命遠白久、大僧正法印大和尚位明尊波、年老蘭高支上爾、智證大師乃門德爾天、之眞言止觀乃業乎兼習倍利、故是以天座主仁治給布事乎、白止左倍宣勅命乎

白、

永承三年八月十一日

〔天台座主記〕第四安惠和尙〇中略

同年〇貞觀八年十月十一日、成下延曆寺牒、補任園城寺別當職、

延曆寺政所牒　天台別院園城寺

內供奉十禪師圓珍

右宛任第一別當職

傳燈法師位豊珍、右宛任上座職、傳燈々々々敎海、右宛任寺主職、傳燈々々々朝選、右宛任都維那職、

牒、件院依太政大臣今年五月十四日符旨、爲延曆寺別院已畢、茲得別院內供奉十禪師圓珍奏狀、園城寺寄進天台別院、興隆顯密佛法、可誓護國家之由、去五月十四日蒙宣下畢、望請天裁、因准傍例、補任別當三綱等、令執行寺務者、別院宜承知、牒到准狀、故牒、

貞觀八年十月十一日　少寺主法印圓海　都維那大法師貫敎

座主阿闍梨內供奉十禪師安惠　大別當傳燈大法師位樂珍　小別當大法師位眞海　上座大法師位鈞芬　寺主法師位慈敎

〔諸宗階級〕大德寺派僧侶階級之覺〇中略

一和尙

是者、長老共東堂共稱申候、此位階ニ進候節者、一山衆評之上、御所司代江相願、御對顏相濟、其上一山より薦擧之連署差上、卽日御聞屆之御返翰被下、其後傳奏勸修寺殿迄、一山之吹擧狀差上、卽日奏聞有之、直ニ大德寺住持職勅許之綸旨頂戴仕、入院之規式執行、〇中略

任命

右御尋ニ付、本山江申遣候處、右之通御座候、以上

享和二壬戌年二月　　東海寺役者　眞珠院

定惠院

寺社御奉行所

〔寺格帳上天台〕右同斷　高百石　山門御朱印高五千石之内學頭料　配當　大僧正迄昇進　山門東塔學頭　正覺院

右同斷　高五拾石　配當　同　同西塔學頭　正觀院

右同斷　高五拾石　配當　同　同横川學頭　惠心院

右三ヶ院住職、從日光御門主被仰渡之、○中略

高三百石　日光山御朱印壹萬三千六百石之内學頭料　同　日光山學頭　修覺院○中略

右貳ヶ院住職、從御門主被仰立、於御白書院御椽頰、老中列座被仰渡之、○中略

高三百石　御朱印多武峯領高三千石之内學頭料　同　多武峯　學頭

右住職、從御門主御伺之上、於寺社奉行所申渡、○中略

高五百六拾石餘　御朱印　江州蘆浦　觀音寺

右住職、京都於奉行所申渡、○中略

拾六萬五千六百坪　御朱印境内　相州一澤　淨發願寺

右住職、本寺東叡山凌雲院ゟ申付ル、

〔寺格帳下淨土〕高千五百石　御判物　方丈領　增上寺大僧正

右住職幷任官、御黑書院三疊目於御前被仰付之、○中略

高七百三石貳斗五升　御朱印　内貳百三石貳斗五升役名料　京都　智恩院大僧正

右住職、於御白書院御椽頰、老中列座被仰渡、○中略

右住職、於紀伊殿被仰渡、○中略　紫衣　紀州　大智寺

右住職、於増上寺申付ル、　紫衣　越前國　運正寺

安永七戌年十一月、運正寺住職之儀、於御城被仰付被下候樣、増上寺方丈相願、周防守殿江戸田因幡守申上候處、同年十一月十四日、願之通於御城後住被仰渡被仰聞候、其旨申渡ス、○中略

御朱印高百壹石五斗　深草派　紫衣　三州　妙心寺

高百石　右同断　紫衣　三州　大林寺

右貳ヶ寺住職、本寺京都於圓福寺申付ル、○中略

御朱印高九拾七石　嵯峨　清凉寺

右住職傳奏江相願勅許、

明和九辰年十二月、清凉寺住職之儀、於御城被仰付被下度旨、増上寺方丈相願、右近將監殿江土岐美濃守申上候處、同月十九日、願之通於御城後住可被仰渡旨被仰聞、其旨申渡候、

〔寺格帳上眞言〕右義眞言宗行人方

御朱印壹萬千六百石之内高五百八拾石　行人惣頭　興山寺

右住職之儀、慶長五年、權現樣御直判之御書を以、住職被仰付、其以後代々住職、於御白書院御椽頰、老中列座被仰渡之、

〔諸宗寺院記〕寺院住持代

一淨土宗紫衣檀林、京都四箇本寺、西久保天徳寺、淺草誓願寺、住職明キ候節者、増上寺方丈より、役者を以書付差出候ニ付、請取之、於御城同役立合披見之上、存寄も無之候へバ、右老中へ差出申

讓職

候、其後何之僧差出候樣ニと被仰渡候ヘバ、其段役者召呼申渡之候、當日右之僧方丈同道にて致登城、御老中、住職被仰付之旨、被仰渡候、
一香衣檀林住持明候節ハ、方丈よりも書出し、外檀林之面々幷增上寺所化、一文字席三十八僧、他山之二臈等入札致シ候、方丈入札ハ封之儘差置、其外之入札ハ、不殘手前ニ而披之、誰何枚と枚數書付、其僧之年臈法臈記之、御城へ致持參、同役立合、方丈入札遂披見、右書付と一所ニ御老中へ指出候、追而住職被仰付候節之儀、前條之通候、
但檀林入札之義ハ、每年正月增上寺へ致會合、誓詞仕、年中之入札三僧充相認差置候、檀林明候節、役者奉行へ罷出候ニ付、其年三度之入札ハ、右之通にて相濟申候、四度ニ及候ヘバ、御當院之檀林計、入札致候先例也、
一越前永平寺住職明候節ハ、關東三ケ寺之內可然僧を相撰、同役中相談之上、書付指上候、關三ケ寺明候節ハ、遺所願書等遂吟味、殘り二ケ寺存寄書付差出させ、右書付を以相伺候、いづれも於御城住職被仰付候、但し駒込吉祥寺後住ハ、奉行所へ相達し、江戶三ケ寺ハ、關三ケ寺ニ而住職申付候、
一金地院、智積院、小池坊、護國寺、大護院、新義四ケ寺、河州通法寺、東海寺、可睡齋住持代り、於御城被仰渡、何（寄）先住より、後住之存寄書出候付、其書付を以、相伺申候、○中略
一黃檗山万福寺住持代り之節ハ、唐僧二人、和僧二人、書出し、京都町奉行へ相願候、京都より申來次第、御老中へ書付指出申候、御差圖之上、京都町奉行迄、同役連狀ニ而申遣候、
〔新編追加佛舍〕諸堂供僧等、或臨病患、附屬非器弟子、或立名代後、落墮世間、貪利潤事、（曆仁元十二七、兵庫頭定員奉行、）
右云彼云此、共以背佛意歟、縱雖爲師讓、不可被免許非器之輩、雖爲器量之仁、不可被用濫僧之讓、於

自今以後者、固守此炳誡、撰法器拔群之人讓之、專戒行、敢不可違越矣、

〔吹塵錄三十二社寺〕定

曹洞一宗之寺院移轉之事、自本寺撰其才德而令住職、古來之式例也、然頃年不達本寺、任自己之了簡、或雖非修非學、貪賄賂令住職輩間有之、法式紊亂宗風衰廢、不可勝言也、吉祥寺後住之儀者、直訴于奉行所、總泉寺、青松寺、泉岳寺者、達於關東三箇寺、〇總寧寺、龍穩寺、大中寺、從三箇寺告來於奉行所事舊例也、自餘之寺者、達於本寺、可受其指揮、右因總事寺、龍穩寺大中寺訴出、如斯裁斷畢、永可守此旨者也、

寶永七庚寅年十二月十八日

森出羽印

本彈正印

鳥伊賀印

安右京印

遠州　摩訶耶寺

同　大福寺

參州　赤岩寺

同　普門寺

同　財賀寺

讓弟子

〔寺格帳上眞言〕古義眞言宗學侶方〇中略

御朱印　高七拾石

御朱印　高七拾石

右貳ヶ寺住職、弟子讓リ、〇中略

御朱印　高五拾石

御朱印　高百石

御朱印　高百六拾壹石六斗

右三ヶ寺住職、弟子讓リ、

讓子孫

〔寺格帳上天台〕御朱印表、貝塚之高町間者無之、

貝塚卜半　一向宗　眞教院

右住職子孫讓御門主院主、〇中略

後住契約

高貳拾四石貳斗五升餘　御朱印増内共　越前國鯖江一向寺　誠照寺

右住職、子孫讓、御門主院室、僧正官之儀、從御門主執奏、住職幷任官御禮無之、〇中略

高六百八拾七石餘　御朱印高貳千八百拾貳石三斗餘之内　羽州最上慈恩寺　最上院　配當

右住職子孫讓

〔敎令類纂初集九十一〕寛文五乙巳年七月十一日、諸宗法式之下知狀、

條々〇中略

一以金銀不可致後住之契約事、〇中略

寛文五年七月十一日　大和守〇中略

雅樂頭

遺言後住

〔曹洞宗御書留〕遷化跡鑑寺願

乍恐以書付奉願上候

一拙寺末何州何郡何村何寺諱長老、何月幾日遷化仕候ニ付、則遺書開見仕候處、初筆何州何村諱長老ニ御座候、然ル處、右諱長老此節病氣遠國ニ付全快歸國迄、暫之内隣寺何寺衆寮諱江鑑寺申付置度奉願上候、尤何月迄ニ全快歸國不仕候ハヽ、相談之上、遺書二筆三筆之内ニ而住職申付、早速可爲致入院候間、何卒以御慈愛願之通リ被仰付被下置候ハヽ、難有仕合奉存候、以上、

年號月　國郡所

何寺印

諱書判

總寧寺　御役者中

〔寺格帳上言〕古義眞言宗學侶方〇中略

御朱印高九千五百石之内
高四拾石　配當　高野碩學　正智院
右同斷
高四拾石　配當　右同斷集議　龍光院〇中略
右同斷
高三拾五石　配當　右同斷碩學　蓮花三昧院
右同斷
高三拾五石　配當　右同斷集議　清淨心院
御朱印
高百九拾石　駿州富士　東泉院

右四ヶ院住職、遺。狀。開封、門首其外評議之上相定ル、〇中略
右住職、遺狀ニ而相極、醍醐報恩院江相屆ル、

氏上選任

〔延喜式玄蕃二十一〕凡興福寺別當三綱者、不ㇾ依₂諸大寺之例₁、隨₂氏簡定₁補ㇾ之、

〔北山抄備忘略記六〕諸寺別當三綱座主等事三綱自ㇾ官申上

十五大寺、有封諸寺、御願寺、奉勅官符、或以₂三司解₁、或五師大衆擧狀、或僧綱自解等、望申之時、下₂給別當上卿₁、與₂諸卿₁令₂定申₁、勅定後下ㇾ弁、但法性寺、興福寺、藤原氏長者、藥師寺、源氏長者、所₂定申₁也、興福寺長者宣、不ㇾ經₂三司₁、但任₂僧綱₁者奉ㇾ勅、他上宣等如ㇾ之、見₂治部式₁、自余三司解、或直申ㇾ官、有₂公卿別當₁者、不ㇾ經₂結政₁申₂其人₁、

檀越選任

〔諸宗寺院記〕靈雲寺へ相尋候書付

一寺院住持之義ハ、是に僧坊といひ、別而房といふの分御座候、而如來在世に、國王大臣に伽藍を立て、僧に供養せられ候は、一人の住持を付るにあらず、十方の衆僧集り住し、學問修行の所と定め、衆僧のにおいて、德行之者三人をゑらび、三綱といふ、職分を司どらしむるを、僧坊と申候、又施主或ハ自分に、寺院を取立、一人の住持を定候を別坊と申候、其本を尋るに、出家沙門ハ名利を捨て、道業を勵し、眞實ニ勤るを肝要と仕候得者、假別坊たりといふとも、僧坊の意にて、住持いたし、我が物おもひをなさゞる譯にて御座候、然者寺院の住持に付て、諍論などゝ申事ハ無ㇾ之義に御座候、中古以來佛在世の通りに難ㇾ成候付、僧制と申候而、祖師達料簡を以定置れし

選擧

には、種々御座候、大都ハ一方の本寺とも、談林ともいふにハ、五年の依止をまするのみならず、學行の指南に堪へ候ものを申付候、左もなき小寺の住持ハ、比丘にしも限らず、沙門直綴のものも、住持申付候、右小寺大寺を論せず、總て施主有之候においてハ、其施主申合住職申付候儀ニ御座候、以上、

〔教令類纂 初集九十二〕延寶三乙卯年閏四月

増上寺入院之儀付御條目

覺 ○中略、

一黄衣檀林十二箇所後住、御吟味之時、増上寺月行事十二人并役僧四人、以誓詞、月行事十二人、檀林十六箇所之万頭、都合二十八僧之內、不依座之高下、器量相應之僧以入札書出之、其上増上寺方丈被遂僉議、兩人可被書上之事、○中略

延寶三年閏四月二十日　播磨守 ○以下四人略

〔寺格帳 上眞言〕右義眞言宗行人方 ○中略

御朱印高壹萬千六百石之內

高四百貳拾石　配當　集議三十ヶ院之內行人方

組頭六人

右組頭、於寺社奉行所入札開封之上申付ル

〔吹塵録 寺社三十二〕覺

一毎歳正月六日、御年禮相勤候以後増上寺江十七檀林之住持令會合、淨土一宗之僧侶彌學文勵之、諸法式無混雜樣可有評定候、次黄衣檀林住職之事、増上寺月行事拾貳人、諸檀林伴頭十七人、都合二十九僧之中、但解間寺持之僧除之、檀林住持相應之器量撰之、能化中銘々致入札、則以封印箱ニ納、其納之上封、諸能化令判、預置増上寺、其年中、檀林住持替之節、如例増上寺上座三拾八僧所化役者兩人、并江戸檀林四箇所之二﨟四人相加、右貳拾九僧之中、不依座高下、可爲能化之

僧入札致し、方丈被遂被見吟味之上、兩人書付被差出候、其刻增上寺役者、幷上座之所化、檀林二臈之入札取捌、最前且所住持中認置候入札箱指添、寺社奉行所江、役者可致持參候、尤其年中、住持撰出無之者、翌年之正月、檀林住持中參會之節、右之通入札改替可申候、尤向後、此法式不可懈怠事、

一正五九月二十四日、於增上寺、御報謝法問之節、御檀林之伴頭、幷二臈令參堂、左右構假席、左方伴頭右方二臈、最戒臈次第可爲著座事、○中略

貞享二乙酉年十一月

本多淡路守

坂本内記

大久保安藝守

〔增上寺方丈隱居後住一件〕同○寛政四年閏二月四日

一增上寺役者法月罷出、香衣檀林後住書上之儀に付、昨日淡路殿江相渡候御書付寫壹通差出、右之通に候得ば、誓詞前書等も相改可申筋に付、淡路殿江伺候儀も有之候處、後住書上入札共、明日可差出樣申出、尤此度は、先是迄之通に而可差出哉之段、口上に而相伺候間、御書付も出候事故、此度より相改可然候得共、差急候品も有之候者、書付を以申出候樣、以役人申達、

香衣檀林後住書上之儀、增上寺山中、月行事幷諸檀林之伴頭、都合廿九人之内計致入札來事に候得共、以來は、右之外たりとも、相當之僧有之節は、書上可申候、おのづから諸山策勵之基、且は一宗衰敗いたすまじき爲にも可相成候、尤香衣檀林之書上のみに不限、總而此趣を可相心得候、然共右之餘山に、法德格別之僧有之節之事にて候、闕如ごとに、必餘山を可加と申儀は無之候、然る上は、常々無油斷、廣く諸山を可致穿鑿置儀專要候、

右之趣は、佛法之衰敗を可救助爲被仰出事に候條、永く不可遺失候、

議定

子閏二月〇中略

一文字席と役者と誓詞之寫（寛政四年）三月廿三日、脇坂淡路守殿ヘ差出候誓詞、并附札共寫、

起請文前書之事

一香衣檀林住職撰之儀、當時月行事拾貳人、并檀林拾七ヶ所之伴頭、都合貳拾九人之中ニ而、不依座之高下、器量次第書ニ付之、尤當山他山之無所化隔、檀所住持相應之所化可致入札候、聊依怙贔屓仕間敷候事〇中略

右之條々於相背者、總而〇中略冥罰可受現當二世惡報者也、依而起請文如件、

年號月日　實名血判書判

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸定額寺別當、元來依官符任者、有闕則檀越氏人等擇定能治可稱之僧、連署陳牒郡司、郡司牒送講讀師、講讀師修狀牒送國司、國司申官補任、

〔寺格帳淨土下〕御朱印高三拾石　西山派本寺　紫衣　京都粟生　光明寺

御朱印高四拾三石　右同斷　紫衣　京都　禪林寺〇中略

右四ヶ寺住職、一派老輩之內、宋山ゟ相定ル、〇中略

御朱印高五拾石　美濃國　立政寺

右住職、末寺、塔頭吟味之上相定ル、〇下略

〔寺格帳眞言上〕古義眞言宗學侶方〇中略

御朱印高永八百四拾貫文之內高永七拾貫文　配當　鎌倉　相承院

同斷高永三拾八貫三百文餘　同　淨國院

同斷高永同斷　同　香象院〇中略

右八ヶ院住職、仲ヶ間相談之上相定ル、

抽籤

新義眞言宗○中略　　野州足利　鑁阿寺

御朱印
高六拾石

右學頭住職者、現住幷衆徒十一ヶ院、相談之上相定、

〔御當家令條十一〕甲州身延山久遠寺後住之儀、爭論を糺明申渡覺、

一久遠寺住持日通及死期、以飯高學室隱居日脫可爲後住之旨、遺狀載之、江府三ヶ寺江も、其段申達之間、日脫入院奉願之由、學禪院等申之旨、證文無紛事、

一身延住持職、如日境日莫日筵之例、於佛前取鬮可相定、惠性院慈雲院等雖申之穿鑿之上、今度之證據難成之處、欲申掠之條不屆事、

一以遺狀定後住は、依怙贔屓難料之、後代迄爲山爲法候條、向後佛前之鬮、奉願之由、身延隱居日筵申之、雖然以鬮相定之儀、諸寺諸山無其例、況又新規之企、甚以曲事候、日脫事今度日筵ニ相尋候處、久遠寺住持相應之由申之、然上は日通遺狀旁以有謂之處、鬮方彌申募候儀、不似合隱居仕形候、依之日筵儀御預、惠性院、法性院、鏡像院、眞如院、本應院、惠林坊、右六人は御追放、慈雲院、學林坊、武井坊、圓臺坊、禪定坊、右五人、爲此度之張本之間、遠島被仰付候者也、

延寶七年十月四日

拜堂

〔江家次第十三〕東大寺拜堂

先從仁和寺著東大寺之日、寺外本房夜宿、次日入從中御門著院、尊勝　次拜堂作法　先以吉時立食堂南面砌、有作法、　次讀官符、權寺主威儀師進　賜被物一重　次別當入堂拜佛　次別當著床子　次導師著座啓白　賜被物一重　誦經絹百疋　導師擬講行祿　次東西床衆僧引與袋米千數　但左右一床、五師賜米袋絹、堂供畢、　次別當下床出從正面戸、廻自西從後石橋下際、　次拜著竈殿　大膳末正於竈殿令申事由奉幣　次拜四度左右各二度　次著上司廳　次開御藏進印鎰等、卽成吉書、　次主座之時、

置鏡袋米一石下文、坐下立吉、　次參詣八幡宮、奉幣舞二度、　次還入大佛殿、行誦經絹百疋、　導師五師行秀（布施絹三十疋）　次還著本房著座　次上司三綱等進印鎰　次下政所所司等、並目代前立進印鎰、其後目代等各開封印鎰箱、經御覽、卽成總返抄等、　次上司所司等、御前庭列座、給絹各七疋、　次同司職掌小綱等、令列著庭中、（各給絹二疋）次下司所司等如前、職掌同前、　次舞四度、（左右各二度）各賜被物一重、又總祿絹百疋、（舞人樂人等）　次三日厨饗始　參法華會

（東寺長者拜堂記）長者御裝束、香染法服、同御平袈裟也、此外如常、御牛童三人、內（二人□垂髫、一人時橫、□□□）一人著亂緒、（腰綱各□挾、持童寶々揚）　退紅仕丁二人（一人持雨被□、一人持唐□袋）　次列之鎰取六人（白襖狩衣袴著□□、二行步行右獻御前、）　次御力者十餘人（御草鞋身屬居箱草座木瓶、手洗御直垂等、面々分持之、）　次鎰取長二人、（衣冠騎馬二行、兼自長者被下之、）　次扈從三人、〇中略

東寺執行法眼成慶申事具由、奉行人覺法眼出申向繼之、先々整堂莊嚴、（寺家沙汰也、）長者御參堂前後、供奉人如元、從僧隆意寬秀持居箱草座在御後、出四足、入食堂、廻廊西戸經登廊、廻南面壇上、令登立、禮正面間、給（降□）□□□□□□□□從僧二人經壇下、入食堂西戸、敷草座、（右方）置居箱、（左方）先之、三綱著座、（毎屋東間敷座）執行成慶進立正面、讀官符、（件兼傳之）退出之時、大納言內供被物一重給之、（東戸外傳之、大童子取之、）（傳前駈、前駈取之、傳大納言內供也、）成慶取之、出後戸、賜僕從、賜官符於中綱、□□□有入正面間、脫草鞋、立帖上、禮本佛、（三度）次禮聖僧、（寬顯盛也）三拜畢著座、著座之後導師呪願入後戸、經西庇、著座、唱禮、堂達等（中綱勤）同著座、（入北戸、經東庇、著之）三綱二人舁案入北戸、立長者御前、職掌二人舁飯一鉢、三綱取之置案上、卽撤之、賜長者御童子、唱禮導師著禮盤、□□□□座、誦經導師著禮盤、堂達授諷誦文、敎化之間堂達返取諷誦文、□呪願呪願經堂達於正面間、被讀諷誦、復座、（先之呪願唱禮堂達導師布施等傳後戸、）君達二人自後戸取導師呪願之布施被物裹物等給之、前駈下﨟傳之、唱禮堂達之裹物從僧二人取之、（大童子傳之）導師呪願從僧等撤布施幷物具之後右退下、長者出堂、導師呪願自此所相從、自餘前後之供奉人、如前出中門、經軒廊、入北大馬道、繞東廊、經登廊、令參誦堂給、（到正面、取三記草鞋、入堂內結、）三禮之後、又繞廻廊、自登廊令參金堂給、御待了、經本路於

東廊北邊拜經藏、金堂東廊到南第四間、令拜師塔給、次經南廊簷下到中門、拜三天之後、入鎭守中門、昇拜殿再拜、幣六本、試布、麻、兼置寶殿前、然而無取進儀、出中門經金堂南廊廣壇上、入灌頂院東門、昇禮堂南西白中央間、入內陣、於帖上間三拜、事了、經本路繞西廊出北面西端間、入御西院、每御拜之所、疊持職掌等儲御座、鼻廣草鞋役人等如前、於路次者、御前寺官等存先例、前行之間、不及異儀、又此所御拜被略也、卽於東階砌賜御前三綱四人祿、前駈四人、勝退、宗淳、賢等、獻實取之、若被物納長櫃儲輿外、中綱四人各白布二段、職掌六人各同布一段、以當時之所司取之可給之由、兼雖有其沙汰、以用途藥日下行之了、但爲近代例歟、九僧別當經東簀子著座、賜祿、右被物一重兼儲後戶、有職取之、從僧傳之、先之長者有出御、可被行饗膳也、而可及深更間被略之了、仍三綱中綱不及著座、於饗膳者雖儲後戶、皆以撤之、長者御料撤之、法師原給之了、　次被行吉書、長者出御、母屋東第一間傍壁立山水屛風、其前東西行重敷高麗端帖二枚、爲其御座、執行成慶持參吉書、三綱一人持印櫃、今一人持硯箱從之、長者覽吉書、成慶取筆進之、加御署返賜、賜成慶開印櫃請印、又進覽之、長者覽之返給、成慶給之退出、還著西庇座、卽賜祿物、被物一重也、中納言阿闍梨取之、宗淳傳之、　又賜別祿被物、從僧取之、事訖還御、于時亥初也、法師原二人、賦松明、東寺寺官各十把、是可爲門內之故也、其外供奉人皆悉二十把分給之所、殘者路次料令持人夫二人相從之、已上千把也、入御御宿所之後、綱所之綱掌等及深更之間罷歸、仁和寺事、不可叶一宿事可有恩之由內々申入之、仍錢三連下給之了、頗以悅喜、

佛供燈明祿物饗膳等事兼日執行注進之、

諸堂御佛供二十一坏、料米四斗三升、預等兼日請之、今度以錢下行之、　同燈明二十一燈、　料油一升同以錢下行之、

八幡御幣紙三帖上紙　膝突布一段、前日於御宿所召沙汰者、下行之布者、以錢四百文止之、

八島神供大破子一荷料米三斗兼日下行之、以錢下之、

八島御幣紙三帖、膝突布一段、執行注上之、然而近代被略之云々、仍今度無沙汰也、

誦經物麻布三十段

〔東寺加任長者拜堂下行物注文〕聖無動院僧正道我時記

中綱十三人廿六反　代二貫六百文　御前中綱四人八反　代一貫二百文　御前職掌六人

六反　代九百文　本供役四人四反　代四百文　疊持役二人二反　代二百文　食堂預一人二反　代二百文　灌頂院預一人二反　代二百文　西院預一人二反　代二百文　三禮導師一人二反　代二百文　堂達一人二反　代二百文　下部六十五人六十五反　代六貫四百文　中綱十三人饗料　代六百五十文　下部六十五人饗料　壹貫九百廿文　同酒肴料　三百文　大堂供十石　代錢參貫文　諸堂佛供米四斗二升　代　同御明代百文　本供米一斗　代　鎭守大破子料米三斗　代　八幡幷八島御幣𩊱　代六百文　各三百文定

都合代錢拾玖貫貳百陸拾漆文

右建武二年十二月二日、聖無動院僧正道我、加任拜堂記以道忠法印筆跡書寫之畢、

應永二十二年八月廿一日、書寫畢、

權少僧都宗源

〔醍醐寺雜事記　九〕醍醐座主御拜堂式、(應保二年十月十七日庚辰、座主乘□)御出立所(三寶院)裝束法服平袈裟、御前所司次第　三綱二人(上座遍仁、寺主慶圓、)權官二人(上座定圓、嚴助、)勾當二人(慶兼、永秀、已上束帶)專當二人(永運、能命、)知事二人(幸俊、運實、)

已上、袍、平袈裟、鼻廣

職掌二人、(清友、友行、持白杖、著冠、赤狩衣、)入從西大門テ登石庭テ、入脇門、自軒廊至堂前、禮堂正面間令立、官符讀持官符立內陣、(磬二打)讀官符、(執行遍仁)讀了乍立給纏頭、次自正面間令入內陣、禮三尊、禮聖、出東戶於壇上禮上寺、自本戶還入テ、出自正面戶入自正面戶(西第三)令著床、供僧三綱等同著床　次行誦誦。。　槌鐘　導師裝海阿闍梨(定額僧)咒願源運阿闍梨、(同)堂達修理勾當慶兼、次座主前舁居本供、(職掌二人、光米次)置布施、導師咒願(各被物一重、裹物一)一、執行、一(裹)堂達、(同)次出堂、自西戶經禮堂至中門、次三昧

堂　次塔　次清瀧奉幣　次長尾、御輿息所ニシテ奉幣拜之、於此次第者錄事也、次第師之失誤、自塔參詣清瀧之次、先於彼御輿息所拜之也、　次

歸本房、　三綱所司等拜禮　次於御前饗膳、三綱ハ登御前、僧官已下所司等寄饗座、供僧三綱饗了、三綱ニハ被物置之、

次令請印鎰、使執行暹仁、勾當慶兼、專當教珍、職掌宗清、持筥御前職掌二人、清友、友行、捧白杖稱警蹕、

於緣上請取之、於御前執行開之、　勾當已下乃至職掌等、卽纏頭、　次令成吉書返抄一枚、請印　新任

所司事執行出之時被物置之、　次著座饗　三綱權官所司等皆參　饗了、甂代等置之陪膳、　堂

童子職掌小寺主之座、御車宿　陪膳政所法師原、　次上下導師已下皆悉甂代曳之　各皆有甂代

〔醍醐寺雜事記十〕一圓光院別當御拜堂式治承四年正月二十日、別當法眼實海、

補任治承三年十二月十七日庚子、座主官符同日宣下、上卿辨等同、

拜堂式作法就故法印乘□拜堂式、子細見前、仍不記之、

官符讀慶延東帶平袈裟被物合衣一領、大貳公乘覺取之、下文肥後公慶滿取之、

導師眞海阿闍梨被物一重、少納言阿闍梨堯隆取之、裹物一、中將阿闍梨全海取之、下文、大貳公乘覺取之、

□□□海阿闍梨被物、內大臣阿闍梨乘雅取之、裹物乘覺、下文少將公元提、

預二人各布一反、民部公祐圓、播磨公慶喜、承仕已下任例引之、居筥、上座源實、香呂筥、權上座慶宗　草座、筑前公實眞

先々御拜堂不被用之、今度始之、

饗料式如前　御料執行寺主定延進之

垸飯一具也　有御菓子有足小林盛之八種

〔下學集下態藝〕入院ジユイン　退院タイイン

〔勅修百丈清規抄六〕開堂祝壽　入院ト開堂トハ二事也、開堂ハ爲祝壽也、禪儀外文序云、唐宗ノ間迄于汴京、入院開堂兩也、南渡以後合爲一焉、東漸曰、南渡以前、揚岐受雲蓋請、於興化開堂、雲峯悅赴翠岩、在上藍開堂、南渡以後、大惠赴徑山、就靈隱開堂、則入院開堂同時、在ヘ惠已後也、　事苑第八、開

堂西評經院之儀式、

〔建武以來追加〕諸山入院禁制條々貞治七二十三沙汰

一諸山長老招請可ㇾ停ㇾ止之、法劵證明可ㇾ爲ㇾ白槌ㇾ事、

一入院之時、禮儀物白槌以下、銀劍一腰、小袖一重、杉原一束、外武家御禮并奉行人引出物一向可ㇾ停ㇾ止之、諸山以下後日禮之時、子細同ㇾ前、

一住院年紀不ㇾ滿ㇾ一回ㇾ者不ㇾ可ㇾ爲ㇾ東堂列、或三年、或五年、宜ㇾ任ㇾ緣事、

一入院已前、號ㇾ兩班評定、諸着舊招請、并入院以後、大衆還請、一向可ㇾ停ㇾ止之、若於ㇾ違法長老者、公帖會合時、諸長老不ㇾ可ㇾ列ㇾ座ㇾ事、○中略

諸山入院證明召請事度安五二九布彌入奉行、

可ㇾ爲ㇾ白槌一人ㇾ之由、貞治七年二月十三日雖ㇾ被ㇾ行ㇾ法、聊無ㇾ人數ㇾ之條、不ㇾ可ㇾ然之上者、於ㇾ向後ㇾ者、如ㇾ舊篇ㇾ可ㇾ有ㇾ勸請ㇾ歟、但至ㇾ于禮物ㇾ者、任ㇾ先度被ㇾ定置ㇾ旨、白槌一人之外、可ㇾ令ㇾ停ㇾ止之、依ㇾ爲ㇾ寺社煩費ㇾ也、以ㇾ此趣ㇾ宜ㇾ觸ㇾ達五山十刹等ㇾ矣、

〔寺社方儉約之帳〕高田派定

入院之事

一此宗門者、眞弟ニ而師跡繼故、爲ㇾ指入院規式無ㇾ之、其家之裝束ニ而、本寺江繼目之禮勤迄也、自今以後、新規入院之規式有ㇾ之間敷事、○中略

寛文八年戊申七月五日

寺社御奉行所

淺草新寺町
唯念寺

淺草新寺町
稱念寺

標田
澄泉寺

〔寺社方儉約之帳〕今般守儉約、寺中末寺江申付候條々、

一入院之事、從古驕奢之儀無之、自今以後、猶以相應輕仕、寺中末寺江も、此旨申付候事、附寺中幷末寺付弟之儀、能遂吟味、俗姓下劣之者、不可取之、次契約之弟子、是又同前、其器量可吟味旨申付候事、○中略

寛文八戊申年九月廿八日　本國寺法印大僧都判

〔教令類纂初集九十二〕延寶三乙卯年閏四月廿日

增上寺入院之儀付御條目

覺

一增上寺方丈入院之時、附來上座之僧、於被列者、不可過二人、座配去月行事中遂僉儀可定之事、

附、他山之所化會、又者歸山之僧有之者、撰其器量、障儀於無之、札座配可有許容之事、○中略

延寶三年閏四月二十日

播磨守

但馬守

大和守

美濃守

雅樂頭

〔教令類纂二集百十一〕淨土宗側條○中略

一寺院住職之節、本寺幷に役人等へ之禮式、臨時了簡を以、其寺相應之減少可致候間、自今以後、諸式儉約を可被相守候事、

右之條々、委細相心得、世間之褒貶、宗門之嫌好を以、思惟して、施財を貪り、非法之勤、妄之心行無之樣に、急度可被守もの也、

享保七壬寅年正月　　増上寺三十八世演譽大僧正御代

役者

〔敎令類纂二集百十一〕天台條例○中略

一一宗の僧徒住職繼目の節、御門主幷に役人江之禮銀、其外交衆銀、奉納銀に至るまで、此度相改、減少被仰付候、然る上は、私之音物贈答無益の附屆けは、堅く相止め、無據祝儀等を、極めて輕く仕、三寶興隆、學業相續の方へ專力を可用事、

右之條々、堅く可相守、此外は先々被仰出候條々、嚴密に候故、今更不及御條制候、此旨不可有怠緩、違背有之においては、遂に可被加法罪者也、

享保七年寅四月　　住心院　信解院○中略

大德寺派

覺○中略

一於本山出世轉任相濟候衆、あるひは自分之寺院繼席等之儀は、於本國に致饗筵候はゞ、古來之通机卓、但し膳一汁三菜四菜、次汁菓子等、輕重に隨ひ、向後彌可加省略、表向座數へは、酒出し候事、古來無之候、賀儀禮物等、互ひに相止可申候事、平生之集會は、一汁一菜、二菜には不可過候事、

○中略

享保七壬寅年六月　　大德寺

〔社寺取計例〕退院のもの住職

寬政二戌二月廿九日、左近將監より進達、

退院之義に付申上候書付　　寺社奉行

退院と申候は、其寺計之義に御座候、奉行所より申渡候退院に而も、其後外之寺格輕き小寺江住

職申付る義、奉行所江伺之上申付候も御座候、又田舍本寺等に而退院之僧、追而小寺住職申付候義、右本寺觸頭江も不相屆申付來候義有之候に付、諸宗一同と申義に而は無御座、區々に而御座候、元八幡先別當本初義は古來眞言宗に而、市谷本圖寺は、御禮も不相勤、寺格輕寺故、本山より奉行所江伺之上住職申付候、諸宗退院之僧之儀、別紙書付差上申候、

二月　　　　寺社奉行

〔天保集成絲綸錄五十七〕寛政十二申年閏四月

寺社奉行江

黄檗山萬福寺、此度住職被仰付、入院に付、先儀之通、金千兩拜借可申、先住拜借返納殘金、格別の無延被仰付候樣仕度旨相願候、去々午年、先住拜借金、年賦被仰付候上、未間も無之候得共、入院入用差支候段、無據筋に付、願之通、金千兩拜借被仰付候、返納の儀は、是までの拜借金皆濟之翌年より、十二ヶ年賦、返納候樣、可被申渡候、

〔本朝高僧傳三十四淨禪〕京兆南禪寺沙門周信傳

釋周信、字義堂、號空華道人、平姓、土州長岡人、〇中略康曆元年、左丞相義滿源公、下鈞帖、董洛之建仁、入寺之日、台旆入山、冠纓縉紳塡堂術廊、寺僧僉云、雪村和尚住持以來、無如斯盛也、

〔建內記〕嘉吉三年五月九日癸亥、傳聞、紫野大德院當時住持無之、然而爲衆僧之沙汰招請山名右衞門佐入道、饗應了、爰無住持候由聞之、招請于無住持候所之條不得其意、播州寺領預置候由稱之、令押領之云々、前代未聞、珍事々々、前住在寺中、(座誠忘却)於彼席、若令相伴令言談哉、稱無面目候由逐電云云、當寺入院事、任先例申請綸旨候處、未被成候、仍入院延引云々、

〔蔭凉軒日錄〕寛正五年六月廿九日、景愛寺入院省略規式、加右具于上覽了之文字可置于寺家之由披露之、有院主加判也、

暖寮

〔續史愚抄中御門〕寶永七年三月二十日乙酉、大德寺桃林和尙新命入院、勅使權右少辨永貴向之、

正德四年十二月二十一日、妙心寺麟山和尙入院、勅使權右少辨賴胤向、

〔運步色葉集乃〕暖寮ノンリヤウ

〔壒嚢抄二〕叢林ノ秉拂ヒンホツ寮等ノ兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云、何事ゾ、字ニハ暖寮ト書ク、入院ヲ賀スルヲ暖寺ト云、其席ヲカタムル心也、○下略

〔建武以來追加〕諸山入院禁制條々貞治七二十三、沙汰、

一兩班侍者暖寮固停止之、若犯禁法者、於其身追出寺家、於諸方叢林不可行名字事、次依暖寮禁制、換面假名致其沙汰之由有其聞、若有赴其請輩者、於西堂單寮者、不可被成下禪院公文、其下大小耆舊罪科同前、專食物不擇人材器用者、爲佛法衰微故同所禁制焉、

〔空華日工集〕應安元年三月七日、洛之諸山入寺、凡叢林俗禮一切禁止、入寺證明白槌一人前後巡請止焉、余在叢林久病鬧熱俗習之弊、今日及拆天龍春屋書見新禁法、是病脫然去體也、快哉々々、吁俗以爲如之何、

永和三年八月廿一日、遂謝爲古天等且領院事、古天等喜之、便拉余入黃梅院、諸子勸欲作一場鬧熱、余曰、今諸方入院不論大小例、入寺之後、必責常住及私貲做豐供以賀之、甚弗可也、只以儉自居、專事辨道而已、況本院火後、一字未完、只營土木可矣、

僧職一

三綱ハ、上座、寺主、都維那ノ三職ヲ謂フ、常ニ寺院ニ在リテ、寺中ノ僧侶ヲ統轄シ、庶務ヲ整理スル者ナリ、後ニハ三綱ニ各、權官アリ、而シテ別當等ノ職ノ起ルニ至リ、三綱ハ之ニ屬スル

コトヽナレリ、三綱ノ稱ハ、始テ天武天皇ノ朝ニ見エタレドモ、孝德天皇ノ朝ニ旣ニ寺主ノ名アレバ、三綱ハ是ヨリ前ニ起リシナラン、文武天皇ノ令ヲ制スルニ至リ、其職掌大ニ定レリ、古昔ノ寺院ハ、官衙ノ如キ者ニテ、三綱ノ寺院ニ於ケルハ、國司ノ如シ、故ニ秩限アリテ、遷替ノ時ニ解由ヲ責ム、又成功ヲ以テ任ゼラレ、或ハ重任スル事アリ、或ハ諸國ノ講師、讀師ニ轉ズル事アリ、龜山天皇ノ時、僧俗官位ノ相當ヲ定ムルヤ、三綱ヲ以テ、地下ノ諸大夫ニ準ゼラレタリ、

講師、讀師ハ、並ニ諸國國分寺ノ住僧ナリ、講師ハ始メ國師ト云フ、寺務ヲ管理シ、部內ノ教化ヲ掌リ、讀師ハ其副貳ナリキ、

和上ハ、字或ハ和尙ニ作ル、宗派ニ由リテ其稱ヲ異ニシ、ヲシヤウ、クワシヤウ、又ハワジヤウト云ヘリ、原ト受戒ノ師ヲ稱ス、其名ハ始テ天武天皇ノ朝ニ見エ、孝謙天皇ノ時、唐僧鑑眞ニ大和上ノ號ヲ授ケシ事アリ、

禪師ノ名ハ、始テ敏達天皇ノ時ニ見エ、其後國史ニ散見セリ、但シ當時ハ單ニ尊崇ノ稱タルニ過ギザリキ、內供奉十禪師ハ省略シテ內供、又供奉トモ稱ス、卽チ天皇ノ護持僧ニシテ、光仁天皇寶龜三年、始テ之ヲ置ク、又常住寺、延曆寺ナドニモ十禪師アリ、其寺ノ雜務ヲ檢校シ、或ハ常ニ轉經ニ從事セリ、

阿闍梨ハ、梵語阿遮梨耶ノ省略言ニシテ、卽チ軌範ノ義ナリ、阿闍梨ニ、傳法アリ、大法アリ、大アリ、小アリ、永宣旨ヲ以テスルアリ、又檢封、久住、學匠、本佛、正位等ノ別アリ、傳法阿闍梨ハ、金胎兩部等ノ法ヲ傳フルヲ謂ヒ、授戒阿闍梨ハ、沙彌戒、比丘戒等ヲ授クルヲ謂ヒ、試業阿闍梨ハ、其業ヲ試驗スルヲ謂フ、而シテ阿闍梨ハ、諸大寺ニ各、定額アルヲ、門地ノ人ノ子ニ限リ、其例ニ拘ハラズシテ、特ニ之ヲ補スルアリ、是ヲ一身阿闍梨ト云フ、

三會講師トハ、大極殿ノ御齋會、興福寺ノ維摩會、藥師寺ノ最勝會ノ講師ヲ謂フ、此講師ハ諸宗ノ僧ノ學業優長ニシテ、試業、複、維摩、立義、夏講、供講、ノ五階ノ試業ヲ成就シタルヲ以テ之ニ充ツ、此三會ノ講師ヲ歷タル者ハ、進ンデ僧綱ニ昇ルコトアルナリ、此外ニ天台ノ三會講師アリ、法勝寺ノ大乘會、圓宗寺ノ法華會、及ビ最勝會ノ三會ナリ、是等ハ皆一時ノ講師ナレド、關係頗ル廣ケレバ、姑ラク此ニ附記セリ、而シテ三會ノ講師ヲ遂ゲタルモノヲ已講ト云ヒ、講師ニ定リテ其未ダ勤仕セザル以前ヲ擬講ト云フ、天台宗ニモ已講アリキ、

威儀師ハ、法會ニ在リテ、衆僧ノ威儀ヲ監督スル者ナリ、又大威儀師、小威儀師、權威儀師等アリ、從儀師ハ、威儀師ニ從テ威儀ノ事ヲ掌ル、卽チ威儀師ノ副員ナリ、

導師ハ、法會ノ時、主トシテ其事ヲ行フ上首ノ僧ナリ、又大導師、小導師、權導師等アリ、堂達ハ、法會、受戒等ノ節、唄師、散花ナドノ下ニ在リテ諸事ヲ司リ、呪願文ヲ導師ナドニ付スル者ナリ、伴僧ハ、法會等ノ節、主任ノ僧ニ隨伴シテ、共ニ其事ニ預ル者ヲ謂フ、

別當ハ、三綱ノ上ニ在リ、陽成天皇元慶六年ノ比、既ニ制シテ別當ヲ以テ長官トシ、三綱ヲ以テ任用トセリ、任用トハ、受領ノ下ニ在ル者ニテ、次官、判官、主典ヲ謂フナリ、後ニハ權官、及ビ大別當、少別當、俗別當等ノ稱起レリ、俗別當トハ、朝廷ヨリ官員ヲシテ、監督セシムル者ナリ、而シテ別當ヲ置クコトハ、良辨ガ孝謙天皇ノ朝ニ、東大寺別當タルヲ以テ、書冊ニ見エタル始トス、其秩限アリ、遷替アリ、解由ヲ責ムル等ノ事、概ネ三綱ニ同ジ、而シテ神社ニ屬スル者ハ、神職ノ上ニ在リテ、神事ヲ掌リ、多クハ妻妾ヲ蓄ヘテ、子孫相繼グリ、事ハ神祇部社僧篇ニ在レバ、宜シク參看スベシ、

鎭ハ、別當ニ同ジキモノヽ如シ、古來多ク之ヲ尼寺ニ置ク、大鎭、中鎭、少鎭ノ別アリ、座主モ、亦寺院ノ庶務ヲ總理スル職ニシテ、之ヲ置ク寺院、極メテ少シ、中ニモ延曆寺ヲ以テ、

尤モ盛ナリトシ、之ヲ天台座主ト稱ス、蓋シ淳和天皇ノ朝ニ、義眞ヲ以テ延曆寺座主トセシハ、天台座主ノ始ニシテ、亦一般ノ座主ノ始ナリ、而シテ圓仁、圓珍ノ末徒、互ニ此ヲ爭ヒ、或ハ闘爭ヲ以テ事トシ、禍ヲ宮闕ニ及ボシヽ事アリ、

法務ハ、諸大寺ニ於テ、庶務ヲ總理スル職ナリ、推古天皇三十二年、百濟國僧觀勒ヲ以テ、僧正ニ任ジ、法務ニ補セシニ始マル、權法務アリ、總法務アリ、總法務ハ親王ヲ以テ補スル例ナリキ、寺務ハ、東大寺、興福寺ノ重職ナリ、後世ニ至リ、東大寺ハ隨心院、興福寺ハ一乘院、大乘院等ノ門跡ヨリ、互ニ補任スルコトヽナレリ、長吏ハ、園城寺ノ上首ヲ稱ス、圓珍ヲ以テ園城寺ノ長吏ニ補セシニ始マル、後世ニ至リ、聖護院、實相院、圓滿院等ノ門跡ヨリ、互ニ輪轉シテ、長吏ニ補任スル例トナレリ、長者ハ、東寺ノ上首ヲ稱ス、仁明天皇承和三年、空海ノ弟子、實惠ヲ以テ東寺長者ト稱セシヲ以テ始トス、尋デ二長者、三長者、四長者アリ、並ニ寺務ヲ行フ、後世ニ至リ、仁和寺、大覺寺、三寶院、勸修寺等ノ門跡ヨリ、戒臈高キ者ヲ撰ビ、長者ニ補スル例トナレリ、

檢按ハ、寺務ヲ監督スル職ニシテ、高野山、金峯山等ニ在リ、執行ハ寺務ヲ執リ行フ者ニシテ、清水寺、祇園等ノ寺社ニアリ、

長老、住持、院主等ハ、並ニ一寺ノ首座ノ稱ニシテ、勾當、專當、知事、行事、總在廳、年預、公文等ハ、多ク首座ノ下ニ在リテ、雜務ヲ掌ル者ナリ、

僧職中、特ニ其名ノ他宗ト異ナルハ、禪宗ニシテ、卽チ東堂、西堂、前堂、後堂、知客、藏主、都寺、副寺、典座等ノ類アリ、其解說ノ如キハ、各條下ニ詳ナレバ、省略ニ從ヘリ

童子ハ後ニ兒ト云ヒ、禪宗ニテハ專ラ喝食ト稱セリ、古ヘハ僧綱、三綱等ノ隨侍ニ供スルモノニシテ、其數、僧ノ貴賤ニ因テ差等アリ、其僧ニ從フコトハ、恰モ後世ノ寺小性ノ如シ、而シ

テ令ノ制ニハ、少丁ニ至レバ、本色ニ還スベキモノトレドモ、僧ト爲リシモノモ亦尠カラザリシナラン、大童子、中童子、中大童子等ノ別アリ、蓋シ年齡ノ多少ヲ以テ之ヲ言フナリ、

三綱

〔伊呂波字類抄 左官職 付僧位女官〕三綱　上座　寺主　都維那

〔二中歷 四僧職〕三綱 上座、寺主、都維那、謂之所司、

〔令義解 二僧尼〕凡僧尼自還俗者、三綱錄其貫屬、(中略)三綱者、上座、寺主、都維那也、

〔政事要略 八十二糺彈雜事〕等親事

名例律云、僧尼若於其師、與伯叔父同、○中略 寺家人奴婢於三綱、與主之二等親同、上座、寺主、都維那、是爲三綱、

〔唐律疏議 六名例〕諸稱道士女冠者、僧尼同、○中略 觀寺部曲奴婢於三綱、與主之期親同、○下略

〔唐六典 四祠部〕凡天下寺、總五千三百五十八所、○註略 每寺上座一人、寺主一人、都維那一人、共綱統衆事、

〔日本書紀 二十九天武〕朱鳥元年正月庚戌、請三綱律師及大官大寺知事佐官并九僧、以俗供養々之、仍施絁綿布、各有差、　六月甲申、是日三綱律師及四寺和上、知事、并現有師位僧等、施御衣御被各一具、

○按ズルニ、三綱ノ稱、此ニ始テ見エタリ、但シ寺主ノ名、是ヨリ前ニアレバ、三綱モ此時始テ起リシニハアラザラン、

〔塵袋抄 十〕諸寺ニ三綱ト云ハ何ゾ、又定メ置ク心如何、

夫我朝ノ諸寺ニ三綱ヲ置ルヽ事、桓武天皇延曆十四年ニ梵釋寺ヨリ始ル也、是ヨリ前キ、推古天皇四年ニ、始テ善德法師ヲ選テ寺司トス、寺主ノ義也、正シク三綱ノ始メ置カルヽ事、延曆最初也、其由ヲ云バ、音義指歸ニ云、僧ハ好、綱以有德之人爲綱繩也、三人アル故ニ、三綱ト云、

〔令義解 二僧尼〕凡僧尼、○中略 罵辱三綱、陵突長宿、謂罵者惡言也、辱者恥辱也、陵者慢易、突者衝突也、長宿者長老宿德、其罵辱者重、陵突者輕、長宿既尊、三綱稍卑、即明陵突三綱者、不合苦使之、者、百日苦使、○下略

上座
權上座

〔類聚國史 百八十佛道〕延暦十四年九月己酉、詔曰、略○中披山水名區、草創禪院、盡土木妙製、莊飾伽藍、名曰梵釋寺、仍置清行禪師十人、三綱在其中、略○下

〔職原抄 後附〕僧官位 上座

〔海人藻芥〕寺社三綱者上座、權上座、寺主、權寺主、都維那、權都維那、以上六人也、

〔壒嚢抄 十〕諸寺ニ三綱ト云ハ何ゾ、又定メ置ク心如何、

三綱トハ、上座、寺主、都維那ヲ云也、略○中一上座ヲバ梵語ニバ、悉替那ト云、一切ノ事皆上座ニ申ス、毘婆娑論ニハ、三種ノ上座ヲ出セリ、所謂ル、生年上座、世俗上座、法性上座也、梵網疏ニ云、西國ノ諸小乘寺ニハ、以賓頭盧爲上座、諸ノ大乘寺ニハ、以文殊菩薩爲上座云云、一切ノ僧中ノ上座也、僧中ニ又分三座、九臘以下ハ下座、十九臘以下ハ中座、三十九臘以上ハ上座、三十九臈以上ハ大衆ノ敬所也ト、

〔釋氏要覽 上稱謂〕上座五分律云、齊蕪名上座、佛言上夏無人名上座、毘尼母云、從無夏至九夏是下座、自十夏至十九夏是中座、自二十夏至四十夏是上座、五十夏已上、一切沙門之所尊敬、名耆宿、[illegible]毘婆沙論云、有三上座、一生年上座、即尊長耆舊、具戒名眞生故、二世俗上座、即知法富貴、大財大位、大族大力、大眷屬、雖年二十、皆應和合、推爲上座、三法性上座、即阿羅漢、頌曰、心掉多綺語、染意亂思惟、雖久住林園、而非眞上座、具戒智正念、寂靜心解脫、彼於法能觀、是名眞上座、十誦律云、具十法名上座、謂有住處、[illegible]無畏、無煩惱、多知識、多聞、辯言具足、義趣明了、聞者信受、善能安庠入他家、能爲白衣說法、令他捨惡從善、自具四諦法樂、無有所乏、名上座、律中僧坊上座、僧上座、[illegible]別房上座、[illegible]座、[illegible]住家上座、[illegible]婆沙論云、夫上座者心安住、故不爲世違順傾動、是名上座、

〔日本靈異記 中〕贖蟹蝦命放生得現報縁第八

置染臣鯛女者、奈良京富尼寺上座尼法邇之女也、

〔初例抄 上〕自三綱叙法印例

法印信縁略○中　大治五年七月二日、轉法眼、白川新造阿彌陀堂爲執行上座、又最勝寺一切經供養行幸、寺家上座賞也

寺主
權寺主

〔東大寺要錄二〕東大寺

言上　寺領伊賀國玉瀧杣西堺內、爲信樂庄民等停止、數十町押妨、其上欲召禁惡行骨張輩子細狀、○中略

建曆三年九月日○中略

權上座大法師

權上座大法師

上座大法師○下略

〔葉黃記〕寬元四年三月十三日壬寅、勝光明院執事、被補澄增了、○藤原定嗣書院宣賜廳、

勝光明院

法橋澄增

被院宣偁、件僧爲上座、宜令執行院務者、

寬元四年三月十三日　別當參議從三位藤原朝臣定嗣奉

〔拾芥抄中末官所〕寺官○中略　寺主

〔職原抄附後〕僧官位　寺主

〔僧侶官位志〕寺主○中略　寺主之訓、山門ニハ寺主ト二字共ニ字音ノ如クニ調シ、御室ニハ天良需ト訓ズルナリ、

〔撮壤集下官名〕寺主

〔日本書紀二十五孝德〕大化元年八月癸卯、遣使於大寺、喚聚僧尼而詔曰、○中略　別以惠妙法師爲百濟寺寺主、

〔東大寺正倉院文書成卷之餘〕石山院牒造寺所

黑米貳拾斛

右依先日請借員報納已畢、仍注狀以返抄、

天平寶字六年十一月卅日　　寺主僧神易

〔東大寺要錄二〕東大寺

言上　寺領伊賀國五瀧杣西堺內、爲信樂庄民等停止、數十町押妨、其上欲召禁惡行骨張輩、子細

狀、○中略

建曆三年九月日

都維那法師
權寺主大法師
寺主大法師○下略

〔拾芥抄中末官所〕寺官○中略　都維那ユイナ

〔職原抄後附〕僧官位　都維那ツイナ

〔塵袋抄十〕諸寺ニ三綱ト云ハ何ゾ、又定メ置ク心如何、

三綱トハ、上座、寺主、都維那ヲ云也、今禪律ニ維那ト云也、此都維那ニ當ル歟、維ヲバツナグトヨム、那ヲバ衆ノ字ニ作ル、衆ヲツナグトテ、大衆ヲ扶持シテ、可令止住者也ト云ヘリ、○中略三都維那、要律儀ヨリ出タリ、寺護ト翻ス、又ハ悅衆ト云、亦ハ知事ト云、施主ノ施物ヲ平等分之也、都ハ惣ノ義、維ハ綱維ノ義、那ト云ハ羯磨陀那終ノ字也、羯磨陀那ヲバ翻シテ授事ト云也、○下略

〔僧侶官位志〕都維那　壺井義知曰、都維那ハ是都維(スベツナグ)衆徒之義也、那與徒相通云云、中原職忠曰、都維那ハ、都維者統繫(スベツナグ)也、一寺ノ衆徒ヲ統繫シテ、居住セシムル義也ト云リ、此二說各字儀ニ泥テ、統繫ノ儀ト解セルハ非ナリ、維那ハ梵語ニテ、說衆ト翻譯シテ、衆僧ニ法義ヲ說示ス事ヲ職トスルナリ、僧綱令ニ、表制集ヲ引テ、寺事ヲ勾當スルトアルハ、是又寺門ノ法制ヲ勸ヘ糺ス事ヲ司ルナリ、衆僧ヲ都繫(スベツナグ)事ハ、僧綱ト云名義ニ繫レリ、其僧綱ト云フハ、僧正、僧都、律師ノ官ニテ、其

三綱職掌

位ハ法印、法眼、法橋ナリ、其餘ニ正三綱ト云フハ、已講、内供、阿闍梨ノ三等ヲ、有識ト稱シテ、職儀ノ綱領トス、又上座ト寺主ト此都維那ヲ、權三綱ト稱シテ、正三綱ニ等ク、職儀ヲ綱領スルノ儀トス、僧綱ハ衆徒ヲ綱領、都緊スルノ官ニテ、法中ノ管領ナリ、法務以下、寺主、都維那等ニ至ヲハ、各法義勤行ノ事ヲ掌リ、職トスル故ニ、正三綱ヲ有職ト稱シ、並ニ權三綱ノ名義アルナリ、是等ノ分チヲ考會セザレバ、法中官位職ノ名義ニ紊々紛々タル事多シ、

〔僧史略中〕僧寺綱糾

案西域知事僧、總曰羯磨陀那、譯爲知事、亦曰悅衆、謂知其事悅其衆也、〇中略

雜任職員

寺之設也、三綱立焉、若網罟之巨綱、提之則正故曰也、梵語摩々帝、悉替那、羯磨那陀、華言言寺主、上座、悅衆也、〇中略都維那者、寄歸傳曰、華梵兼舉也、維是綱維、華言也、那是略梵語、刪去羯磨陀三字也、〇下略

〔東大寺要錄六〕東大寺牒　當國衙

欲被免除寺家香栄庄園司等、防河夫役并臨時雜役狀、〇中略

寬弘七年八月廿二日

權都維那法師行好

都維那法師鴻助〇下略

〔令義解二僧尼〕凡僧尼自還俗者、三綱錄其貫屬、謂、還俗者、先已還俗訖者、非今始還俗、故下文云、師主三綱隱而不申也、三綱者、上座、寺主、都維那也、京經僧綱、自餘經國司、並申省除附、若三綱及師主、謂依止師是也、自爲白衣時服事者也、出家以後受業亦同也、隱而不申、卅日以上五十日苦使、六十日以上者百日苦使、

〇按ズルニ、三綱職掌ニ關スル事ハ、尙ホ僧尼總載篇ニ散見セリ、宜シク參看スベシ、

〔類聚三代格三〕太政官符

應敎正僧徒事

右被大納言正三位神王宣偁、奉勅、沙門之行、護持戒律、苟乖斯道、豈曰佛子、而今不崇勝業、或事生產、周旋閭里、無異編戶、〇中略自今以後、如此之輩、不得住寺以充供養、凡厭齋會勿關法筵、三綱知而不糺者與同罪、自餘之禁、一依令條、〇中略所司承知立爲恒例、

延曆十七年四月十五日

〔類聚三代格三〕太政官符

諸國定額寺灯分稻可使預講師三綱事

右被右大臣宣偁、奉勅、國內庶務、觸事繁多、宜其灯分料稻停預國司、使令講師三綱依件出擧、省寮依例勘之、僧綱亦加撿挍、立爲恒例、不得漏失、

大同三年七月四日〇中略

太政官符

應禁制僧俗飮酒及贈物事

右被從三位守權大納言兼右近衞大將藤原朝臣氏宗宣偁、奉勅、頃年習俗澆薄、飮宴無度、損人費物、職此之由也、是以今年正月廿三日、殊施嚴科重加禁止、唯爲俗人制茲淫費、即於僧侶有何嫌疑、然恐有破戒濫行之輩、違佛敎乖王法、非因療病妄自飛觴、不知有識之嘲、無顧護法之厭、宜令所司牒示僧綱下知諸寺、嚴加禁遏、勤致清愼、若有違越者、必錄其名、令送所司科罰、一如法條、又出家之人、理無生產、唯仰一鉢、當有何蓄、而今或聞復試業之時、資供豐盈、贈遺煩費、是以身素清貧、無階營設者、雖有高才、難果其業、豈云釋迦之元意、緇徒之淑行乎、自今而後、亦宜同禁、猶有懲犯、其罪准上、僧綱三綱知聞不糺、及隱忍不言、即與同罪、曾不寬宥、

貞觀八年六月四日

〔類聚三代格　三〕太政官符

應令諸寺三綱檀越禁止秩滿別當恣犯用寺家財物事

右右大臣宣、凡寺家流例、自在三綱檀越、相共行其雜務、此外更置別當者、尤是爲令莊嚴伽藍、而赴擧之日巧稱清廉、被補之後治迹希聞、只、〇只恐本誤犯用資財、破損堂塔、伽藍爲墟莫不因斯、〇中略其新司未到之間、三綱檀越、相共勤加撿察、若或三綱檀越等、不勤撿挍、令失財物、及己自同彼、有致違犯者、殊處重科、曾不寬宥、

貞觀十三年九月七日〇全文載別當條

〔延喜式　二十一玄蕃〕凡國分二寺田、令三綱耕營、永奉三寶之用、〇中略

凡延曆寺僧身死者、其度緣戒牒、三綱勘收、令座主毀、所毀名數、作目署印、備之撿閱、〇中略

凡禪院寺經論三年一度曝凉、省寮、僧綱、三綱、檀越等、相共撿挍、

〔大安寺伽藍緣起幷流起資財帳〕大安寺三綱言上、〇中略

右以去天平十八年十月十四日、被僧綱所牒偁、左大臣宣、奉勅、大安寺緣起、幷流記資財物等、子細勘錄、早可言上者、謹依牒旨勘錄如前、今具事狀、謹以言上、

天平十九年二月十一日

都維那僧靈仁

寺主法師敎義

上座法師尊耀〇下略

〔東大寺要錄　七〕一東大寺權別當實忠二十九ヶ條事

東大寺傳燈大法師實忠年八十五

奉仕行事注顯寺家內外雜事

合廿九條〇中略

一奉仕寺主政事

合五箇年（自去寶龜五年歲次甲寅、至于同九年戊午也、）

右先々三綱、借用他物、雖奉供、猶不足、憂惱良繁、遂將料食、是以親王禪師、敎垂法師實忠、委寺主政、是時見受物乏、僅有半月供料、將來難叶續、爰借外國塔分錢一千斤、并私功德料物等、暫間進寄、纔繼僧供、亦猶思量、供應續甚難、因玆勘由田直租等、取集斗升、垂以宛正用、加以內外產業、務加撿挍、其間供物漸豐、先々借物報之、實忠倉庫以後、三綱都无小患也、（○中略）

弘仁六年四月廿五日　　　　修理別當傳燈大法師實忠

〔海人藻芥〕寺社三綱者、（○中略）於其寺社有法會者、必三綱隨所役也、庭儀時、上座二人執綱役勤之、寺主執蓋ノ役勤仕也、上座若不私指合ノ時者、權上座可勤之、權上座於有指合者、次第々々次ノ人可與奪、是寺社役等ノ大法也、隨其寺社之例、戒會ノ行事式樂行事舞童行事、是皆三綱所役也、

〔延喜式〕（十一太政官）凡諸寺別當、鎭、三綱、幷定額僧等、依官符補任之者、宜先令所司勘申年臈、而後造符、

〔三代實錄〕（十八清和）貞觀十二年十二月廿五日壬寅、制、（○中略）又諸寺、以別當爲長官、以三綱爲任用、解由與不勘知、並覺擧遺漏、及仍理不盡返却等之程、一同京官、其與不之狀、令綱所押署、（○原本有誤謬、據延喜式改、）

〔延喜式〕（二十一玄蕃）凡諸寺以別當爲長官、以三綱爲任用、解由與不勘、幷覺擧遺漏、及依理不盡返却等之程、一同京官、其與不之狀、令綱所知之、

〔延喜式〕（二十一玄蕃）凡諸寺別當三綱等任符出後、下承知符於省、省下知於寮、寮亦令綱所押署、

凡諸大寺別當三綱有闕者、須五師大衆簡定能治廉節之僧、別當三綱共署申送、僧綱覆審具狀牒送寮、寮申省、申官、然後補任、若薦擧不實科責擧者、兼解却見任、東大寺知事亦同、

凡任諸大寺三綱者、省寮共知補任、勿令僧綱專任、有封寺皆同、

凡興福寺別當三綱者、不依諸大寺之例、隨氏人簡定補之、（○中略）

凡東西寺三綱、並以定額僧補之、〈但西寺用講業僧〉不得任他僧、其一任之後、並任諸國講讀師、

凡四天王、梵釋、常住、仁和等寺三綱、各以十僧內補之、

〔類聚三代格 三〕太政官符

可勘定額寺資財幷任三綱事

右被右大臣宣偁、奉勅、諸國定額寺資財者、國司與三綱檀越共檢挍處分、其任三綱者、依檀越衆僧請、國司覆勘充任、若寺家破壞、及有餘犯失者、推問所舉衆僧檀越等依法科罪、自今以後、永爲恒例、

延曆十五年三月廿五日〈○中略〉

太政官符

應禁斷七道諸國諸寺檀越等佃寺田地幷費用雜物事

右被右大臣宣偁、奉勅、聞如檀越等、稱佃寺田不納租米、或費灯分稻不燃夜灯、或貸用錢物經年不還、或駈使牛馬、兼役家人、如此之流、觸類繁多、加以寺山樹木任意斫燃、愛憎自由改補三綱、有一於此、豈謂檀越、從今而後、始〈○始恐衍〉若有犯者、科違勅罪、國司三綱衆僧、知而容隱、亦與同罪、

大同元年八月廿七日〈○又見日本後紀〉

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應以眞言宗五十僧內充東寺三綱事

右大僧都傳燈大法師位空海表偁、謹案太政官去弘仁十四年十月十日符偁、右大臣宣、奉勅、自今以後、眞言宗五十人令往東寺、若僧有闕者、以受學一尊法、有次第功業僧補之、道是密敎、莫令他宗僧雜任者、伏望三綱之外、鎭知事等一切省除、其三綱者、擇五十僧內充用者、從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣、奉勅依請、

承和元年十二月廿四日

〔類聚三代格 三〕太政官符

應禁斷僧不能之行并三綱之外更置雜職事

右撿案內、太政官去弘仁十年十二月廿五日下治部省符偁、威儀師六人、從儀師八人者、延曆四年五月廿五日符偁、出家之人本事行道、今見衆僧多乖法旨、或私定檀越、出入閭里、或誣稱有驗、詿誤愚民、非唯比丘之不愼敎律、抑是所司之不勤捉搦、不加嚴禁、何整緇徒、自今以後、如有此類、擯出外國者、右大臣宣、夫僧綱者僧尼之師範也、懲勸敎喩誰不順從、而今綱所從儀僧員、諸寺雜職剩置、又大中少鎭撿挍目代等之類、其數猥雜、因此監臨已多、勞煩費彌繁、此則肆侵格制、无意從行、若遣〇遣原作違、據一本改、使巡撿有違犯者、據法科罰、下知諸寺、速令改糺、

承和二年十一月七日

〔三代實錄 十二 清和〕貞觀八年三月丁丑朔、以眞言宗僧任東寺三綱、經階業者任西寺三綱、永以爲例、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應以元慶寺有勞三綱并久住僧等預階業補年闕講讀師事

右得權僧正法印大和尙位遍照牒偁、依太政官今年三月廿一日符旨、應令此寺年分僧經階業、補任年中所闕講讀師、既畢、事須依官符以擧申之、而案齊衡二年八月廿三日格偁、太政官去延曆廿四年十二月廿五日符偁、右大臣宣、奉勅、簡年卌五以上、心行已定、始終不易者、補講讀師者、如今當寺年分僧等、年臈淺少、未合格意、爰件僧等、或任用三綱、日夕奔波、或久住加藍、傳灯無倦、望請以件等僧、令經階業、一如去三月廿一日試年分之符、縱雖年臈已滿、而未受菩薩大戒者、須先令受天台大乘戒、而後經階業、但不還本寺、又年分僧等待年臈滿相繼擧用、夫諸宗僧等受戒之後配入七大寺、兼學三業敎、此寺年分僧、獨未有本寺、冀隨其意樂入延曆寺及七大寺、以兼學諸宗、謹請處分者、右大臣宣、依請、

仁和元年五月廿三日〇又見三代實錄

〔西宮記臨時一〕諸宣旨

諸寺別當三綱、○中略三綱自官申上補之、有別當公卿者、諸寺三綱定額僧、不經結政、直以別當宣旨補之、

〔性靈集九〕高雄山寺擇任三綱之書

夫護持佛法、必資綱維、和合衆徒、誠待其人、是故妙德爲菩薩之座首、遍覺則慈恩之上綱、是則護法利人之雅致也、今此高雄伽藍、未補三綱、無人護持、緇林鬱茂近童騈羅、不因指事誰知曉暮、所以近隨衆簡、遠應渤馱之遺訓、拔麻師杲隣、以爲上座、杲者除雲霧於大虛、滿光明於法界、隣者養德法雲之宸宮、紹位大日之覺殿、名含此德、實當合契、人皆具瞻、上下同讓、擢苾蒭實慧、除任摩々帝、所謂實者弃虛摭僞之義、慧者剪愚破暗之稱、遊實相之三昧、證金剛之妙慧、斯德斯在、省名會理、衆心共許、余亦印可、擇僧智泉、任羯磨陀那、金剛之智、大悲之泉、既含自行化他二德、必須調和緇素二衆、同入眞俗二諦、選此三仁、稱彼三德、三德即一切德、一切德即三諦、三諦則三寶、三寶則三平等、三平等之觀、何人不行、○下略

三綱重任

〔政事要略五十六交替雜事〕太政官符治部省

合雜事八箇條

一應覆勘功課後重任諸寺別當三綱事

右律師法橋上人位仁斅去年八月十九日奏狀偁、撿先例、諸寺若言上別當三綱功課重任之日、先經三司、然後進官、○註略於是或被遣官使、或仰綱所被遣威從一人、覆勘之後若有實功課、或被許重任也、而口年諸司功課重任之解狀、不歷三司、直以進官、多蒙重任之賞、所申功課或實或虛、唯任望人之意趣、動加傍吏之署名、公家偏依傍吏之署名、間賜重任之官符、因之望重任之徒、不進一任四箇年帳、只恃後任之自由、望請有申功課重任寺者、先被遣官使若僧綱、凡使實撿覆勘之後、隨功課將賞翫之者、從三位守大納言兼右近衛大將行陸奧出羽按察使藤原朝臣實賴宣、奉勅依請者、以前事條如件、省

宜承知依宜行之、符到奉行、

左少辨源朝臣　　　　左大史尾張宿禰

天慶四年三月廿日

三綱秩限

〔延喜式 二十一 玄蕃〕凡諸大寺幷有封寺別當三綱、以四年爲秩限、遷代之日、卽責解由、但廉節可稱之徒、不論年限、殊錄功績、申官裒賞、自餘諸寺依官符任別當及尼寺鎭、並同此例、其未得解由輩、永不任用、亦不預公請、但僧綱別勅任別當者、不在此限、

○按ズルニ、此ハ清和天皇貞觀十二年十二月二十五日ノ制ニ本ヅキシ者ナリ、三代實錄載スル所ノ文、此ト全ク同ジ、故ニ略シテ載セズ、

〔三代實錄 三十三 陽成〕元慶二年二月七日癸酉、是日勅置元慶寺別當三綱、其三綱者、寺家簡定申官任之、六年爲秩、過乃責解由、緣寺之事、申官行之、不經省寮僧綱、

三綱解由

〔延喜式 二十一 玄蕃〕諸寺別當三綱解由式

某寺

　與前別當解由事 三綱亦同

　　位名　　某寺

牒、某月日因事解任、遷任亦同 仍與解由牒送、謹牒、

　　年月日　　都維那位名牒

別當位名

上座位名

寺主位名

僧綱

僧正位名(律師已下亦同)

〔東寺文書(禮一ノ十二)〕東寺　案

與前都維那傳燈滿位僧神忠解由之事

右依元慶八年四月廿三日符任之、仁和四年四月十一日得替解任、仍與解由如件、

仁和四年五月廿四日　　都維那傳燈滿位僧壽仁

別當權大僧都法眼和尚位眞然

傳燈大法師位峯斅

上座傳燈大法師位延高

寺主傳燈法師位峯秀

僧位相當

〔釋家官班記(上)〕一僧中禮事(龜山院御代被定其法)

僧正、可准參議、〇中略諸寺三綱、及八幡祠官、僧綱可准地下四位諸大夫、

待遇

〔類聚三代格(三)〕太政官符

定僧綱并十〇十下原有五人二字、據一本刪、大寺三綱、法華寺鎭等從僧并可充童子食事〇中略

大安元興、弘仁、藥師、四天王、興福、法隆、崇福、東大寺、西大寺三綱、并法華寺鎭二人、各沙彌一人、童子二人、

以前被太政官今月六日符偁、大納言從三位神王宣偁、奉勅、件等綱衆、宜定從僧數、兼給童子食者、省宜承知依件爲定、童子各米一升二合、鹽五勺充之、自今以後、永爲恒例、

延暦十七年六月十四日

國師

〔二中歷(四法花)〕諸國講讀師

大寶二年、初置國師諸國、延暦十四年、初諸國國師任限六年、名曰國師、兼領他事、須以解由、自今以後、

宜改國師爲講師、毎國置一人云々、

〔續日本紀 文武二〕大寶二年二月丁巳、任諸國國師、

〔續日本紀 元明四〕和銅二年六月癸丑、勅自太宰帥已下至于品官事力半減、唯薩摩多禰兩國司、及國師僧等、不在減例、

○按ズルニ、此國師ハ、國分寺未ダ起ラザルノ前ニ在リ、持統天皇ノ朝ニ、薩摩ナドニ僧ヲ遣シタル類ニテ、諸國ニ發遣シテ說敎セシメシナラン、又此事ハ、國分寺ノ發端タルモノヽ如シ、

〔續日本紀 光仁三十六〕寶龜十一年正月丙戌、詔曰、○中略諸國國師、諸寺鎭三綱及受講復者、不顧罪福、專事諸託、員復居多、侵損不少、如斯等類、不可更然、○中略凡厥梵衆知朕意焉、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應勤造國分寺幷禁犯用寺物事○中略

一國分寺封、幷佃稻地子等物、宜收納寺家、臨應充用、國司共知聽國師處分施行、

天平寶字八年十一月十八日

太政官符○中略

一國分尼寺、先度之尼十人、後度之尼十人、合廿人、布施供養同爲一法、唯先十尼之中、一人死闕、卽依先勅、早滿彼數、仍國司國師共簡定申官、待報符行、但後十尼者、不預此例、

天平神護二年八月十八日

〔續日本紀 稱德三十〕寶龜元年五月乙丑、始聽諸國國師乘驛朝集、

〔類聚三代格 三〕太政官謹奏

右今聞、諸國寺家堂塔雖成、僧尼莫住、禮佛無聞、檀越子孫、惣攝田畝、專養妻子、不供衆僧、因作訴訟、諠擾國郡、自今以後嚴加禁斷、其所有財物田園、並須國師衆僧及國師檀越等、相對撿挍、分明案記、充用

大國師
少國師

講師
權講師
讀師

之日、共判出付、不聽依舊檀越專制、謹以申聞謹奏、奉勅依奏、

寶龜二年五月十七日〇又見續日本紀

〔類聚三代格　三〕太政官符

應畿內七道諸國國師交替事

右得從四位上守治部卿船王等解偁、今聞國師赴任之日、受得官符、解任之時、國司無狀、於理商量、寔爲未然、秦楚雖別、於政仍同、自今以後、新舊交替、計會資財、同知損益、然後與國司共造帳三通、一通僧綱、一通三綱、一通國司、望請須下諸國、仍以申送者、奉勅、宜告國師務令遵行、

天平勝寶四年閏三月八日

〔續日本紀　桓武三十八〕延曆三年五月辛未朔、勅曰、比年國師遷替一同任官、送故迎新、殊多勞擾、敎導未宜、弘益有虧、永言其弊、理須改革、自今以來、宜擇有智有行、爲衆推仰者補之、其秩滿之期六年爲限、如有身死及心性兇惡、爲民所苦者、隨卽與替、

〔續日本紀　桓武三十七〕延曆二年十月庚戌、治部省言、去寶龜元年以降、增加國師員、或國四人、或國三人、於事准量、深匪允愜、望請自今以後、依承前例、大上國、各任大國師一人、少國師一人、中下國、各任國師一人、許之、

〔日本靈異記　下〕產生肉團之作女子修善化人緣第十九

肥後國八代郡豐服鄕人、豐服廣公之妻懷妊、寶龜二年辛亥冬十一月十五日、寅時產生一肉團、〇中略肉團殼開生女子焉、〇中略終樂出家、剃除頭髮、著袈裟、〇中略號曰猴聖、時託磨郡之國分寺僧、又豐前國宇佐郡之矢羽田大神寺僧二人、嫌彼尼言、汝是外道、嘲咍嘲之、神人自空降、以桙將棠僧、僧恐叫終死也、大安寺僧戒明大德、任彼筑紫國府大國師之時、〇下略

〔伊呂波字類抄　加官職付僧尼位女官〕講師〇在諸國下略

講讀師職掌

〔土左日記〕廿四日、（〇承平四年十二月）講師むまのはなむけしにいでませり、

〔延喜式〕（二十六主稅）凡諸國講師年中供養、日米二升四合、（二升飯料、四合饘粥、）鹽六勺、醬酢各六勺、末醬一合、海藻三兩、大凝菜芥子各一兩、從沙彌一口米一升五合、餘物減半、童子一人、米一升、鹽一勺、其料用國分寺物、若不足者、用部內寺物、讀師亦同、

〔續日本後紀〕（十四仁明）承和十一年二月己卯、參河國言、永停任讀師、以其布施物充用造寺料、其法會之時、以國分僧﨟次行之者、勅依請許之、

〔政事要略〕（五十五交替雜事）太政官符五畿內七道諸國司

雜事三箇條

一應慥行講讀師幷僧尼布施供養料、連署請文勘會公文事

右左大臣宣、奉勅、國分二寺年中諸僧者、所以攘災難祈年穀也、而年來宰吏怠慢、不必慥修、徒費官物、空忘精勤、宜加下知、自今以後、至令行件布施供養、取其連署請文勘會公文、但國宰慥加監臨、分明勤備、令復廳者、下知民部省已畢、諸國宜承知符到奉行、

以前條事、仰下如件、諸國承知符到奉行、

右大辨藤原朝臣　　　左大史小槻宿禰

長保三年五月十九日

〔寬平御遺誡〕諸國權講師權檢非違使等、朕一兩許之、不可爲例、（〇此間有蟲損）讀師孟冬簡定、可任諸階業僧等、（〇此間有蟲損）事妨之、二三度朕失之、新君愼之

〔類聚國史〕（百八十六佛道）延曆十六年八月甲子、勅諸國講師所以敎導緇徒也、宜除造寺事之外、寺內庶務、及糺正僧尼、皆委講師、若有不遵者、準法科斷、

〔類聚三代格〕（三）太政官符

諸國定額寺灯分稻可使預講師三綱事

右被右大臣宣偁、奉勅、國內庶務、觸事繁多、宜其灯分料稻、停預國司、便令講師三綱依件出擧、省寮依例勘之、僧綱亦加檢按、立爲恒例、不得漏失、

大同三年七月四日

〔類聚三代格三〕太政官符

應令諸國講師檢挍國分二寺事

右撿案內、太政官去天平十六年十月十七日勅符〇勅恐誤偁、國師親臨撿挍、務令早成、用複造物子細勘錄以申綱所、一切諸寺亦復如之者、自茲以降遵行既久、至于延曆十四年、改國師稱講師、專任講說、不預他事、堂宇頽壞不存修葺、尊像損汙無情改飾、熟論其理事不容然、今被大納言正三位藤原朝臣園人宣偁、奉勅、自今以後宜與國司共令依件撿挍、其申送用度、并勘解由一依舊例、

弘仁三〇三原作二十三、據日本後紀改年三月廿日

〔日本後紀二十二嵯峨〕弘仁三年三月戊寅〇二十日勅、大同之初、令畿內講師專預講說、令演眞諦、其諸寺雜事并補三綱等、暫預僧綱、但國分寺、國司講師相共撿挍者、自今以後、部內諸寺、宜令講師永加撿挍、其國分二寺國司亦相共撿、其造寺用度者、講師別亦勘錄、每年申送於僧綱、遷替之日、令依舊例責其解由、諸國亦宜准之、　五月乙酉、令河內國講師便撿挍和泉國部內之定額諸寺、又上總國撿挍安房國之諸寺、越中國撿挍能登國之諸寺、爲元來不置講師也、

〔類聚三代格三〕太政官符

應於國分尼寺安居之中令講法華經事

右被權中納言從三位兼行左衞門督陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣偁、〇中略而頃年所行僧寺安居之會、獨講最勝王經、尼寺滅罪之場、无說法花妙典、兩寺所設法、設〇設字衍藏用有不同、宜仰諸國令講

讀師、安居之會、於僧寺講最勝仁〇仁衍字王經、於尼寺講妙法華經、庶幾无二无三之勝理、開示郡國、〇郡國一本作邦國、續日本後紀作國家、除災植福之大善、廣被衆庶、

承和六年六月廿八日〇又見續日本後紀

太政官符

應令國分幷定額寺僧勤六時修行事

右被右大臣宣偁、先帝〇聖武創造國分二寺、號護國滅罪之寺、擇茲芻々々尼、殊設嚫施具足之法、又於定額寺雖建立有主、本願異趣、而擁護國家、豈爲分別、〇中略而頃年講師之擧、不允格意、國分之僧、還多放逸、福田荒而不耕、農畝競而訟利、鐘磬絕響六時無聽香、火止烟三業彌倍、護國滅罪之理不可焉然、拔苦與樂之誠、必須勤愼、宜重告知講讀師六時修行、同仰定額寺相共撿察、有〇有下恐脫不字遵行者、錄名言上、

仁壽三年六月廿五日

〔類聚三代格　四〕太政官符

應令廻心受戒僧進印驗預戒事

右得延暦寺牒偁、案祖師〇師原脫、據一本補、贈法印大和尙位最澄、去弘仁十年三月十五日所奏年分式偁、誠願天台法華宗年分學生、幷廻心向大初修行者、授大乘戒將爲大僧、卽一十二年不聽出山令修三昧者、蒙同十四年二月廿七日官牒偁、右大臣宣奉勅宜依來表者、今撿案內、廻心者本有所管領、請戒之日據於本貫、而不持公驗、私來自受、見聞往事、非無僞濫、懲愼將來可有其驗、如當寺戒牒旣請官印、何以輕忽、望請自今以後、在京者待本寺印文幷僧綱押署、外國者責講讀師等及國司、明牒式以狀言上、而後登壇、然則僞濫自絕、戒珠增光、謹請官裁者、左大臣宣、依請、

貞觀十六年四月十五日

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應令諸大寺安居講師必講法華最勝仁王三部經事

右右大臣宣、五畿內七道諸國講師、每年安居所講者、法華、最勝、仁王等三部經也、如聞諸大寺安居講師、或講法華仁王不講最勝、或講最勝仁王不講法華、如是參差不具三部、豈可謂國講師內試業哉、宜仰下諸大寺、自今以後不廢各寺本願之經、必令加講前件三部、庶使聖法彌興隆、天下益安泰、

元慶元年五月廿二日（○又見政事要略、扶桑略記、）

〔類聚三代格 三〕太政官符

應依實放生事（二條之初條也）

右權僧正法印大和尙位遍昭奏狀偁、（○中略）而今聞諸國臨放生之時、兩三日前下符諸郡郡（○郡原脫、據類聚國史補、）司百姓等、聚不要之蟲介、示國吏之臨視、比及數日、死者過半、夫放生者所以活欲死之命、積當絕之生也、今如所聞、名稱放生實似殺生、伏望自今以後、使講讀師若部內淨行僧、臨漁釣之江海、尋田獵之山林、贖懸魚於網罟之中、救窮獸於弓矢之下、但其料物者、歲始令件等僧一向領之、即年終具注所贖之色、附帳言上者、（○者原脫、據一本補、）

以前條事如件、右大臣宣、奉勅依請、

元慶六年六月三日

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應勤修吉祥悔過事

右大納言正三位兼行左近衞大將藤原朝臣時平宣、奉勅、每年正月修吉祥悔過者、爲祈年穀攘災難也、其御願之趣格條已存、而頃年水旱疫癘之災、諸國往々言上、蓋時代澆薄人情懈惓、修行御願不如法乎、宜下知諸國、令長官專當其事、率僚下講讀師相共至誠、如說修行、廣爲蒼生、利求景福、

昌泰元年十二月九日〇又見法曹類林、政事要略、扶桑略記、中略、

太政官符

應依格令大和國講師於法華寺安居講法華經事

右得彼寺牒偁、案天平勝寶九年四月十四日內臣宣偁、法華寺鎭三綱狀云、頗用大修多羅衆物、每年安居說法華經者、其後依官符旨、初爲國分法華滅罪寺、卽安置十尼以爲定額、安居始終之日、國司引前、維任執蓋、但至于講師、轉屈他僧、以爲講匠、靜案事情理不可然、望請准諸國例、使國講師演說件經者、左大臣宣、寺家所請合於格意、宜下知國司依件行之、其布施供養准諸國例依式充之、

昌泰三年十二月九日

講讀師補任

(延喜式十一太政官)凡諸寺別當鎭三綱幷定額僧等、依官符補任之者、宜先令所司勘申年臈而後造符、諸國講讀師等、依宣旨補任之徒、亦宜准此、

(延喜式二十治部)凡威儀師已上、幷從儀師、及諸國講讀師、補任帳各一卷、年終勘作、正月一日進太政官、

(延喜式二十玄蕃)凡諸國講讀師者、寮與僧綱、但孟冬一日簡定牒送省、(其牒僧綱盡署、使捺綱所印、)但其牒不留寮家、副寮解送省亦加解文、共進官、卽經奏聞、明年二月以前、下任符、其裝束程准俗官法、若有事故安居以前不到、使令前講師或國分僧堪之者且爲講說、其供養布施料者、隨各講經日數分充、

凡諸國講師、擇年卅五已上讀師卅已上者補之、但雖階業已滿之輩、而年限未及、不可擬補、〇中略

凡天台眞言兩宗僧、幷元慶寺年中最初闕所補諸國講讀師者、解文進官、經奏補任、然後下知於省、

凡天台宗分講讀師者、以年分幷臨時別勞遂階業者次第擬補、但年分臨時科第同者、先盡年分後及臨時、

凡延曆寺三綱、一任之後任諸國講讀師、其上座寺主任講師、都維那任讀師、

凡諸國講讀師、任意留連、遲向任國、延引日月之類、一切不得還用幷預公請、

〔貞觀交替式〕太政官符

應置讀師幷充講師供養事

右得僧綱牒偁、撿案內、去延曆十三年已往、每國置大小國師、令講安居經、兼撿部內諸寺、十四年、改國師稱講師、每國置一人、任持正法、不預他事、但讀師者、國分寺僧依次請之、廿四年、更令講師撿部內諸寺、而今或講師夏中身死、無人修法、撿知庶事、隨亦爲怠、伏請擇有能者補任讀師、其歷任限一准講師、供養者用國分寺供料、若不足者充部內寺物、講師供養同亦准此、謹請處分者、左大臣宣、奉勅依請、但正月最勝王經悔過幷安居等供養料、依舊用正稅、

天長二年五月三日

〔類聚三代格三〕太政官符

應令天台宗傳弘諸國事

右傳燈大法師位義眞表偁、○中略花嚴天台等七宗年分度者、受戒之後各試其業、依次差任立義、複講、及諸國講讀師者、今天台一門已立國宗、大乘三學流傳未周、望請別當簡堪爲講讀師者各一人、每年中官補之、令演傳件宗、其一任之內每年安居法服施料、依先大法師最澄所奏年分之式、○中略謹請官裁、者、權中納言從三位兼行左兵衞督藤原朝臣良房宣、奉勅依請、

承和二年十月十五日○又見續日本紀

太政官符

應眞言宗僧每年任諸國講讀師事

右被權中納言從三位兼行左兵衞督藤原朝臣良房宣偁、奉勅眞言法教、雖始行京城、而未遍邊境、被撰彼宗僧堪講讀及修法者、任諸國講讀師、依法熏修、但其僧不限年臈、選堪能者、

承和四年八月五日○又見類聚國史

〔續日本後紀十二仁明〕承和九年十一月戊戌、勅、制講讀師以己職讓他僧者、令終前人之餘歷、莫更歷一任、又同講讀師解任之後、未經六年、卽復補任者、取歷一同俗官六位之法、並去年以往被任之輩、同准此例、自今以後、立爲恒式、

〔類聚三代格三〕太政官符

應補任大隅薩摩壹岐等國島講師事

右得太宰府解偁、件二國一島司等解、建國任職大小是同、除禍所福彼此一揆、如今比國皆有斯職、修正月安居等法、而此國島既无講讀之職、還失鎭護之助、加以國分二寺雜物觸類甚多、既无綱維、令誰主掌、望請準諸國例置講讀師、仍請裁者、府司商量所陳有理、望請準據管內諸國博士醫師之例、府司於觀音寺與彼講師共簡試部內僧精進練行智德有聞堪任講筵始終无變者、將補任之、謹請官裁者、大納言正三位兼行右近衞大將民部卿陸奧出羽按察使藤原朝臣良房宣、奉勅、講師依請、讀師莫置、但安居齋會之日、依延曆廿五年三月十七日格、以國分寺僧次第請用、

承和十一年四月十日　○又見續日本後紀、中略、

太政官符

應置下野國藥師寺講師事

右得彼國解偁、撿案內、件寺者天武天皇所建立也、坂東十國得度者、咸○咸原作盛、據一本改、萃此寺受戒、今尋建立之由、與太宰觀音寺一揆也、而只有別當、无講讀師、令國講讀師勾當雜事、求諸故實、未覩所由、望請準彼觀音寺、簡擇戒壇十師之中智行具足爲衆所推者、充任件職、便爲授戒之阿闍梨、謹請官裁者、右大臣宣、奉勅、講師依請任之、其秩限幷布施供養、準國講師、用寺家物、但講師臨事次第充用彼寺僧中知行兼備者、別當職早從停止、

嘉祥元年十一月三日　○又見續日本後紀、

〔類聚三代格三〕太政官符

應定試業之階補任諸國講讀師事

講師五階（試業、複、維摩、立義、夏講、供講、）

讀師三階（試業、複、維摩、立義、）

右案、太政官去延曆廿四年十二月廿四日下治部省符偁、僧綱牒偁、太政官延曆十四年八月十二日符偁、右大臣宣、奉勅改國師曰講師、每國置一人、擧才堪講說爲衆推讓者、申官奏聞、然後聽補、但讀師者國分寺僧依次以請之者、伏望簡大智而任講師、擧少識而補讀師、謹請處分者、右大臣宣、奉勅講師依請、但淺學之輩未練戒律、年少之人時聞違犯、宜簡年卅五已上、心行已定、始終不易者補之、其讀師者依舊用之者、又案、太政官去天長二年五月二日下同省符偁、僧綱牒偁、撿案內、諸國講師夏中死去、無人修法、撿知庶事、隨且爲怠、伏請擇有能者、補任讀師者、右大臣宣、奉勅依請者、今被右大臣宣偁、補講讀師、具存前格、而選擧之日、未必其人、因去承和四年十一月廿六日、仰僧綱必令畫署、加以頃年之例、別立五階三階、令補講讀師、是協格意、量才委任也、而今有司稱無試業之階、任意擧少智之輩、已乖制旨、多涉濫吹、凡厥諸國置講讀師者、將令邦家照於戒珠之光、天下護於禪行之化、若非智非行知此道何、宜自今以後緣件業階俾申補任、

齊衡二年八月廿三日（○中略）

太政官符

應置對馬島講師事

右得大宰府解偁、島司解偁、依民部省去十月十六日符、停止大隅、薩摩、對馬、壹岐、多褹等國島講師、自爾以降經百餘歲、徒有島分寺、曾无修善根、空聞六時之鐘聲、希見一乘之說法、方今大隅、薩摩、壹岐等國島、依舊各置講師、始勤薫修、望請此島同亦置講師、令修御願、其供養料、以闕官料不仕人粮內、因準

品宣、毎月充糗二斛五斗、但法服布施料准壹岐島、以陸地物被施充者、府依解狀請官裁者、右大臣宣、奉勅依請、但依承和十一年四月十日格、以彼府管內之僧選補、

齊衡二年十一月九日

〔類聚三代格三〕太政官符

應以滿位已上僧擬補諸國講讀師事

右被右大臣宣偁、自今以後、依件行之、

貞觀七年四月十五日 〇中略

太政官符

應天台眞言兩宗定次擬補諸國講讀師事

右從二位行大納言兼左近衞大將源朝臣多宣、奉勅、雖天台眞言名號有異、而冥助潛衞効驗惟同、如聞件兩宗僧等、至擬補諸國講讀師、各爭宗業已致諠譁、論之彼道、豈謂平等、事須次第相承彼此遞補、絕其競情、勿令違越、縱雖國有甲乙、人有優劣、然猶初之講讀以天台共補、後之講讀以眞言同任、自今以後如此代補、永爲常事、

元慶五年九月十六日 〇中略

太政官符

應諸國講讀階業內通用最勝立義得第者事

右得治部省解偁、謹檢天長七年九月十四日格偁、中納言從三位行中務卿直世王奏狀偁、藥師寺是淨御原天皇〇天武之所建立、封物田地價施有數、僧供雜費觸用有剩、而學徒稍多、說法猶少、伏請每年設最勝王經講會、護國隆法、招彼耆宿立義弘道、庶扇彼學風奉酬先靈、飛此慈雲將延聖壽者、左近衞大將從三位兼守大納言行民部卿清原眞人夏野宣、奉勅依請、夫立義者議其優劣、便爲諸國講師之

試者、仍頃年最勝維摩兩會立義者、通用爲五階之內、行來已久、而齊衡二年八月廿三日格偁、試業、複、維摩立義、夏講、供講、以此五階、爲講師之階、試業、複、維摩立義、以此三階、爲讀師之階者、爰或有司論云、最勝立義者雖載天長格、階業之通用無在齊衡格、比年之例、事頗違格者、因茲件立義者愁吟不斷、望請準舊通用、令得並進、謹請官裁者、右大臣宣、奉勅依請、

元慶七年六月二日

〔類聚三代格 三〕太政官符

應補安房國講師傳燈法師位增允事年五十三、臈廿九

眞言宗東大寺

右得僧綱牒偁、謹撿案內、彼國定國分寺已置十僧、至一修御願、請部內僧以爲講師、其施供立用官帳明白也、凡擬補諸國講讀師、此僧綱之最、皆據行格式、而今件國未立其例、加以外國浮宕僧者、闕修學之勤、乏戒行之操、有何才智得預講讀、今此增允、修學匪懈、智行兼備、堪爲國師、望請始以件僧任彼國講師、令勤修御願、其秩滿後準諸國例、簡定補任、謹請官裁、右大臣宣、奉勅依請、

仁和二年六月廿二日○中略

太政官符

應依階業次第簡定諸國講讀師事

右延暦廿四年十二月廿五日、齊衡二年八月廿三日格偁、五階者爲講師、三階者補讀師者、格旨所指不敢乖違、而頃年雖果階業者有其先後、而簡定擬補不依次第、或停甲乙薦擧丙丁、或抑耆老推轂年少、才不超倫、名無叶實、陟昇任意、愛憎專私、如此之漸、彌致人愁、僧綱等寄言本寺、不忍糺察、怨結之至勳訴公庭、論之政途、尤是違濫、中納言兼右近衛大將從三位行春宮大夫藤原朝臣時平宣、奉勅、自今以後重仰本寺、不亂階業之次、簡定擬補其絕望固辭觸事越次者、補任之下具令注年臈幷辭退、抑留

之由、若僧綱知レ情不レ糺、殊加ニ科責一、

寛平七年七月十一日

〔類聚三代格三〕太政官符

應レ置ニ十一箇國讀師一事

山城國　攝津國　伊賀國　參河國　伊豆國　若狹國

加賀國　能登國　越中國　丹後國　淡路國

右得ニ僧綱牒一偁、謹案ニ齊衡二年八月廿三日格一偁、頃年之例、立ニ五階三階一令レ補ニ講讀師一、是協ニ格意一、量才委任、凡厥諸國置ニ講讀師一者、將レ令ニ邦家照ニ於戒珠之光一、天下護ニ於禪定之化一、非レ智非レ行如ニ此道一何、宜自今以後、緣ニ件階業一俾レ申ニ補任一者、而今至ニ件等國一、只補ニ講師一不レ任ニ讀師一、毎レ修ニ御願一、以ニ國分僧一爲ニ之讀師一、件僧等既無ニ階業一安有ニ智行一、又立用施供不レ異ニ正職一、加以七大寺外加ニ來立義一、得業者其數不レ少、階業之人、八宗是多、補任之國、七道數少、或年及ニ七十一僅任ニ讀師一、或算至ニ八十一被レ補ニ講師一、遂衰老之身亡ニ於中路一、耆年之眼暗ニ於說經一、望請被レ補ニ任件等國讀師一以修ニ御願一、然則講讀之任自協ニ格制一、修學之輩莫レ愁ニ身老一、謹請ニ官裁一者、右大臣宣奉レ勅、除ニ和泉、志摩、飛驒、隱岐等國一之外依レ請、

延喜三年六月廿日

〔政事要略五十五交替雜事〕太政官符治部省

合雜事八箇條

一應レ令ニ綱所須レ行ニ諸國講讀符任符幷度者緣一事

右律師法橋上人位仁敎、去年八月十九日奏狀偁、諸國講讀師、孟冬簡定之後、綱所造ニ擬補帳一、省寮押署進レ官也、籤符捺印之後、綱所請レ符頒行、是承前之例也、而年來諸國講讀師籤符、或留ニ於官外記一不レ下ニ綱所一是頗以違レ例、又寺年分臨時時度者、各師主作ニ度緣一、或威從付ニ省寮官人一令レ成、即各度緣表注ニ付勞

人名字、三司押署進官、請印之後綱所請之、頒行各師主、年代已久世、但省官寮人之勞、使請留之、而年來件度緣多留於省、非本勞人之史生、省掌請取、或行師主、或無度者、於是或度者不令師主知之、私從省請取度緣逃去、所謂神護寺寶塔院七禪師、平淑法師弟子平綱等是、爰師主爲弟子、被奸取度緣之狀、愁申綱所、沙汰之間、取煩多端、望請依前例、綱所請件講讀師任符幷度緣、將頒行之者、從三位守大納言兼右近衛大將行陸奥出羽按察使藤原朝臣實賴宣、奉勅依請者、以前事條如件、省宜承知依宜行之、符到奉行、

左少辨源朝臣　左大史尾張宿禰

天慶四年三月廿日

太政官符五畿內諸國司

應早言上講讀師死闕解文事

右得綱所今月廿三日牒、謹案格條、年中最初所闕講讀師之中、其人爲元慶寺分、以第二闕爲醍醐寺分者、爰無闕之年、空不置彼寺分、多闕之年、置兩寺分、尙有其餘、而諸國國宰須講讀師死闕、將早言上其由、然而至如伊豆國者、讀師平久死去之後、弟子壹子著素服歸本寺、是大安寺也、爰大安寺副弟子壹子申文、言上綱所、綱所亦注事由、言上官底、官稱無國解、不被下可擬補替之宣旨、因茲國宰以提奬無業僧爲讀師代、空過一任也、若有進講讀師死闕解文之國、則早被仰下綱所、若有本寺幷弟子等解文、進綱所、則綱所因准天曆已往之例、言上於官、擬補彼替矣、若年中所闕多數者、依格以一二闕、隨次置兩寺分、以其遺餘、復擬補諸寺階業僧矣、望請蒙官裁、擬補言上者、左大臣宣、奉勅、宜下知國宰、若死闕令言上解文、擬補彼替者、諸國承知依宜行之、符到奉行、

左中辨藤原朝臣文範　左大史物部宿禰安國

應和三年十月卅日

〔元亨釋書 二十五 資治表〕天祿皇帝 融〇圓

四年春二月、沙門神鎭禮宗、得二州講師、

天延元年〇天祿四年 二月、藥師寺食堂火、延及講堂、比丘鎭宗二人救火、大殿不燒、知事錄奏、差尙書左丞源涉、入寺覆覈得事實、勅神鎭爲參州講師、禮宗和州、曷爲書得、幸得也、

〔政事要略 五十五 交替雜事〕太政官符讃岐國司

應從長德二年計歷、令滿六夏讀師傳燈法師位聖圓事

右得彼國去長德四年十一月廿一日解偁、謹檢案內、件聖圓去正曆四年、任當國讀師、同年九月二日官符、長德元年十二月十日着任、計其六夏可滿來長德七年、仍言上如件、望請官裁、從長德二年、計歷滿六夏、令勤御願者、中納言從三位平朝臣惟仲宣、依請者、國宜承知依宣行之、符到奉行、

權左中辨藤原朝臣　　右少史惟宗朝臣

長保元年十月廿九日

〔東寺百合古文書 百六十八〕東寺所司等解　申請天裁事

請殊蒙天裁、因准傍例、以筑前國講讀師永譽重任功、被修復宮中眞言院三幅五大尊幷十二天等像狀、

件像等、年紀多積、悉以破損、如此有破損之時、以成功之輩令修復、承前之例也、近則大法師覺算修復兩界曼茶羅、依功々被補威儀師職先畢、於五大尊十二天像者、無成功之輩間、彌退日破損、因茲准彼覺算之例、以件講讀師重任之功、欲令修復矣、望請天裁、因准傍例、被下重任宣旨者、將令修復件像等、彌奉祈天長地久之寶祚、仍勒在狀謹拜、

嘉承三年七月廿七日　　都那師

寺主

上座

講讀師秩限

〔類聚三代格三〕太政官符
應任諸國講讀師及相替六年爲限事
右得僧綱牒偁、案太政官去延曆十四年八月十三日符偁、右大臣宣、奉勅、如聞諸國國師任限六年、衆預他事、須以解由、自今以後、宜改國師曰講師、每國置一人、擧才堪講說、爲衆推讓者、申官奏聞、然後聽補、一任之後不得輙替、但讀師者、國分寺僧依次請之者、今撿諸講師、或身期老死、或情無知足、則自倦講席、何堪誨導、遂使汚法墮罪、責師弃賓、加以當國司等撿挈伽藍、諸寺綱維趨走府廳、此非道俗異形、魚鳥殊性之意、伏望簡大智而任講師、擧小識而補讀師、限以六年爲秩滿期、其部內寺寄附件師、然則用人之榮永存、攝俗之辱自息、謹請處分者、右大臣宣、奉勅、所以撰用講師、特居外任者、本欲人能弘道、敎以利民也、而今名應簡擢、實乖委寄、然則昧進之可責、豈非採擢之乖方、宜準所請折中處分、其講師年限一依來請、但淺學之輩未練戒律、年少之人時聞違犯、宜簡年卅五以上、心行已定、始終不易者補之、簡才用讓、申官經奏等、一同前符、若有自事衒賣、妄求俗擧者、永從擯出、以懲後輩、如僧綱受囑、挍情論之、其讀師者依舊用之、又部內諸寺者、講師國司相共撿挍、不得獨恣、
延曆廿四年十二月廿五日（○又見日本後紀）

講讀師解由

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸國講讀師不與解由狀、前後司連署踏印、國司押署、限內言上、其與不之限、講師者准俗官受領、讀師者准任用、
諸國講讀師解由式
某國講師牒與前講師解由事（讀師亦同）
位名　某寺
牒、某月日因事解任、（遷任亦同）仍與解由申送、謹牒、

年月日

講師位名
讀師位名
國司
守位姓名 介亦同

古事類苑

宗教部三十一

佛教三十一

僧職二

和上

〔書言字考節用集人倫四〕和尚(又作和上、梵語、唐云力生、見要覽、) 和上(和尚義同、猶言師也、) 和尚

〔枳橘易土集二十六下〕和尚　和上　和闍　和闍利

慧苑音義二云、和尚、按五天雅言、和上謂之鳴波陀耶、然彼土流俗、謂之殟社、于闐疏勒、乃云鶻社、今此方訛音、謂之和上、雖諸方舛異、今依正釋、言塢波者、此云近也、陀耶者讀也、言此尊師爲弟子、親近習讀之者也、舊云親教師者是也、慧琳音義第十二云和尚此云博士、非正翻、玄應音義第八云、和闍或言和尚、皆訛也、同第十四云、菩薩內戒經作和闍、皆于闐國等訛也、應言郁波第耶、此云近誦、以弟子年小、不離於師、常逐近受經而誦也、又言鄔波柁耶、此云親教、舊譯云知罪知無罪、名爲和尚也、鄔音於古反、柁音徒我反、同第十六云、和上經中作和闍、皆訛也、希麟音義第三云、或翻爲親教、龜茲于闐國、訛云和闍、或云鶻社、今云和上、本非梵語、亦非唐言、蓋葱右諸國訛轉音也、　行事鈔上三云、論傳云、和尚者、外國語、此云知有罪知無罪、是名和尚、明了論正本云優波陀訶、翻爲依學、依此人學戒定慧、故卽和尚是也、方土音異耳、相傳云、和尚爲力生、道力由成、闍梨爲正行、能糾正弟子行、未見經論、雜含中、外道亦號師爲和尚、四分律開宗記七本云、和上者梵音、或云和闍、(此翻曰力生、此之翻對、不詳所以、)或云優婆陀訶、及修都波第耶、此等聲雖相近、皆非正目、正曰鄔波提耶、(唐云依學、)或云親教、言依學者、有其二義、一以學處依彼生故、一以解行依彼修故、言親教者、以恒教授顯異餘師、善見十七云、和上者外國語、

讃言、知有罪知無罪、是名和上、飾宗記七末云、力生者、謂依於師道力得生、飾釋如上、涅槃經疏第十

一云、和阿闍利、翻修治心、又釋具見法礪四分律疏第七本等、

〔諸宗階級〕妙心寺一派僧侶階級幷衣體次第書 ○中略

紫衣之和尚

五拾歳以上ニ而、黒衣之長老より、一級ニ相進、妙心寺住持職之綸旨被成下、紫衣著用仕候、○中略

右之通、相違無御座候、以上、

享和二壬戌年正月

禪宗京妙心寺觸頭 芝 東禪寺
牛込 松源寺
淺草 海禪寺

寺社御奉行所 ○中略

曹洞宗僧侶成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第 ○中略

一法臈二十五年にして、永平寺或ハ總持寺江嗣法師、或者本寺、又者僧錄之推擧狀を以致登山、住職之規式相勤、夫ゟ上京仕、勸修寺殿執奏ニ而、御綸旨頂戴仕候、夫ゟ和尚禪室と相唱申候、尤出世之戒臘者、御綸旨之御日付次第ニ仕候、右御綸旨頂戴仕候者、其寺ニ於て、住持之志趣次第、開堂演法仕候儀御座候、前段法臈年數之義も、是則御朱印御條目之御旨趣ニ御座候、○中略

前書申上候通、相違無御座候、以上、

享和元辛酉年十二月

富田 大中寺 惠深
總生 龍穩寺 慧苗
國府臺 總寧寺 宣本

寺社御奉行所

〔多武峯緣起〕定慧和尚者、中臣連一男、實天萬豐日天皇〇孝德皇子也、大化元年乙巳誕生、請沙門慧隱、爲出家師、齊明天皇、被修仁王會之日、賜和尚號、

〇按ズルニ、定慧ノ和尚號ヲ賜ハリシ事、未ダ傍證ヲ得ズ、或ハ貞慧傳ニ、以白鳳五年歲次甲寅、隨聘唐使、到于長安、住懷德坊慧日道場、依神泰法師作和上、則唐主永徽四年、時年十有一歲矣ト見エタルヲ、誤レルニハアラザルカ、姑ラク記シテ疑ヲ存ス、

〔日本書紀二十九天武〕朱鳥元年六月甲申、是日三綱律師、及四寺和上、知事、幷現有師位僧等、施御衣御被各一具、

〔續日本紀一文武〕四年三月己未、道照和尚物化、〇中略和尚河內國丹比郡人也、俗姓船連、〇下略

〔唐大和上東征傳〕天平勝寶六年甲午正月十一日丁未、副使從四位上大伴宿禰胡麿奏、大和尚到筑志大宰府、二月一日到難波、〇中略四日入京、勅遣正四位下安宿王於羅城門外迎慰拜勞、引入東大寺、安置五日、〇中略勅使正四位下吉備朝臣眞備來、宣詔曰、大德和上遠涉滄波、來投此國、誠副朕意、喜慰無喩、朕造此東大寺、經十餘年、欲立戒壇傳受戒律、自有此心、日夜不忘、今諸大德遠來傳戒、冥契朕心、自今以後、授戒傳律、一任和上、〇下略

〔續日本紀二十四淳仁〕天平寶字七年五月戊申、大和上鑒眞物化、和上者揚州龍興寺之大德也、〇中略聖武皇帝師之受戒焉、及皇太后不悆、所進醫藥有驗、授位大僧正、俄以綱務煩雜、改授大和上之號、〇下略

〔續日本紀十九孝謙〕天平勝寶八歲五月丁丑、勅、奉爲先帝陛下、〇聖武屈請看病禪師一百二十六人者、宜免當戶課役、但良辨、慈訓、安寬三法師者、並及父母兩戶、然其限者終僧身、又和上鑒眞、少僧都良辨、華嚴講師慈訓、大唐僧法進、法華寺鎭慶俊、或學業優富、或戒律清淨、堪聖代之鎭護、爲玄徒之領袖、加之良辨慈訓二大德者、當于先帝不豫之日、自盡心力、勞勤晝夜、欲報之德、朕懷罔極、宜和上少僧都拜大僧都、華嚴講師拜少僧都、法進慶俊並任律師、

十師

〔東大寺要錄五〕戒和上次第

一法進大僧都（鑒眞弟子、唐人、東大寺、天平寶字七年癸卯任、八十一、寶字十一年、任少僧都、寶龜二年、任大僧都、）

二如保和上（和尙資、藥師寺、寶龜五年任、八十四、神護景雲二年、任少僧都、）

三昌禪和上（延曆五年任、元興寺、年七十八、同八年任律師、）

四豊安（延曆十四年任、如保資、招提寺、弘仁四年、任大僧都、增僧正、大同元年、任律師、四年、任少僧都、）

五長惠（大同元年任、興福寺、八十五、元年十二月、任律師、四年任少僧都、弘仁四年、任大僧都、）

六義觀（弘仁四年任、法隆寺、八十二、）

七慶修（弘仁七年任、東大寺、八十五、九年、任律師、）

八常詮（天長七年任、藥師寺、七十八、三年、任律師、五年、任少僧都、八年、任大僧都、）

九義遠（承和七年任、法隆寺、七十三、）

十壽敎（承和十二年、興福寺、八十三、嘉祥元年、任律師、同年僧綱業甲始出、和上僧綱職位可書宣旨、○中略）

七十五珍鑒（養和元年還任）

東大興福兩寺、爲逆臣皆被燒失了、佛像埋灰燼、經卷混燒煙之間、佛法已至、唯（○唯恐誤）受戒又難行、而依爲道心門囑請、珍鑒重爲戒和上了、○中略

〔東大寺要錄一〕惠運僧都記錄文

貞觀三年四月廿五日、皇太后幷北御息所、剃頭出家、貧道爲出家和上、長朝師爲敎授阿闍梨也、○下略

〔延喜式二十一玄蕃〕凡沙彌沙彌尼應受戒者、限三月上旬、集於僧綱所、先勘會度緣、然後受戒、畢具錄僧數、使幷、御連署進官上奏、○中略

凡戒壇十師幷沙彌等供料、以大藏省幷大和國所送物、○註略令東大、興福、元興、大安、藥師、西大、法華、新藥師等寺、各配一日辨備、

大十師

〔日本書紀〕二十五 孝德 大化元年八月癸卯、遣使於大寺、喚聚僧尼、而詔曰、〇中略 於小墾田宮御宇〇御宇下恐脫天皇二字、推古之世、馬子宿禰奉爲天皇造丈六繡像、丈六銅像、顯揚佛教、恭敬僧尼、朕更復思崇正教光啓大猷、故以沙門狛大法師福亮、惠雲、常安、靈雲、惠至、寺主僧旻、道登、惠隣、惠妙、惠隱而爲十師、別以惠妙法師、爲百濟寺寺主、此十師等、宜能敎導衆僧修行釋敎、要使如法、凡自天皇至于伴造所造之寺、不能營者、朕皆助作、令拜寺司與寺主、巡行諸寺、驗僧尼奴婢田畝之實、而盡顯奏、卽以來目臣闕名三輪色夫君、額田部連甥、爲法頭、

〇按ズルニ、十師ノ名初テ是ニ見ユ、

〔醍醐寺雜事記〕九 同宮〇二條院三宮 御受戒東大寺事

安元三年丁酉三月廿一日辛酉御登壇、〇中略 和上、大小師大十師等給祿、導師者、布法服幷誦經物許也、和上被物一重、〇下略

小十師

〔東大寺要錄〕九 授沙彌戒章第二

先堂達等、小十師、具修威儀、著壇下階、敷座具座、並召入受者、依結番次第、並座壇下東西已了、〇中略 次沙彌戒和上獨磨著甲袈裟、執香爐、令持三衣鉢起座、

五師

〔延喜式〕二十一 玄蕃 凡諸大寺別當三綱有闕者、須五師大衆簡定能治廉節之僧、別當三綱共署申送、〇下略

〔北山抄〕六 備忘略記 諸寺別當三座綱主等事三綱自官申上

十五大寺、有封諸寺、御願寺、奉勅官符、或以三司解、或五師大衆擧狀、或僧綱自解等、望申之時、〇下略

〔興福寺英俊法印日記〕永正四年十一月十日、年預競望狀、筆者行學房已講、〇中略

返事、予沙汰之文章、實禪房五師、供目代談合了、〇中略

十一月十日　　　　供目代懷春

深寂房法印御方

禪師

〔伊呂波字類抄（畳字）〕禪師

〔日本書紀（敏達）二十〕六年十一月庚午朔、百濟國王付還使大別王等、獻經論若干卷、幷律師、禪師、比丘尼、呪禁師、造佛工、造寺工六人、遂安置難波大別王寺、

〔元亨釋書（方應）十五〕釋泰澄、姓三神氏、越之前州麻生津人、父安角、（中略）初大寶二年、文武帝勅伴安、以澄爲鎭護國家法師、養老之法効、擢爲供奉、賜號神融禪師、授以禪師位、天平之効、授大和尚位、改號泰澄、澄奏曰、願以澄作澄、蓋不忘父諱也、（澄角和訓同）上聞之、龍顏潸然、乃賜號泰澄和尚、澄自落髮、未假名、俗呼爲越大德、至此以泰澄爲名、

〔續日本紀（孝謙）十九〕天平勝寶八歲四月壬子、遣醫師禪師官人各一人於左右京四畿內、救療疹疾之徒、

〔續日本紀（淳仁）二十五〕天平寶字八年九月甲寅、勅以道鏡禪師爲大臣禪師、所司宜知此狀、職分封戶准大臣施行、

〔續日本紀（稱德）二十六〕天平神護元年閏十月庚寅、詔曰、今勅久、太政官能大臣方、奉仕倍伎人乃侍坐時仁方、必其官乎授賜物仁在、是以朕師大臣禪師能朕乎守多比、助賜乎見禮方、內外二種乃人等仁置天、其理仁慈哀天過無久毛奉仕之米天志可等念保之天、可多良比能利多布言乎聞久仁、是能太政大臣乃官乎授末都流仁方敢多比奈牟可等念、故是以太政大臣禪師能位乎授末都流止勅、御命乎諸聞食止宣、

〔續日本紀（稱德）二十七〕天平神護二年九月壬申、授修行進守大禪師基眞正五位上、十月乙巳、詔、法王月料准供御、法臣大僧都第一修行進守大禪師圓興准大納言、法參議大律師修行進守大禪師正四位上基眞、准參議、

〔續日本紀（光仁）三十二〕寶龜三年四月丁巳、下野國言、造藥師寺別當道鏡死、道鏡俗姓弓削連、河內人也、略涉梵文、以禪行聞、由是入內道場、列爲禪師、寶字五年、從幸保良、時侍看病、稍被寵幸、

〔日本後紀（桓武）十三〕延曆廿四年九月辛未、施禪師等衣、

〔日本靈異記 上〕贖龜命放生得現報緣第七

禪師放濟者、百濟國人也、當百濟亂時、備後國三谷郡大領之先祖、爲救百濟、遣軍旅時、發誓願言、若令還來、爲諸神祇、造立伽藍、多起諸寺、公遂无災難、即請禪師相共還來、三谷寺其禪師所造立伽藍、道俗觀之、共爲欽敬、○下略

〔日本靈異記 下〕殺生物命結怨作狐狗互相報緣第二

禪師永興者、諸樂左京興福寺沙門矣、俗姓葦屋君氏、一云市往氏、攝津國手島郡人也、住紀伊國牟婁郡熊野村、而修行時、彼村有病者、是將來於禪師住寺、勸請禪師、而令看病、呪之時愈、○中略

智行並具禪師重得人身生國皇之子緣第卅九

尺善珠禪師者、俗姓跡連也、負母之姓、而爲跡氏也、幼時隨母居住大和國山邊郡磯城島村、得度精勤修學智行雙有、皇臣見敬、道俗所貴、弘法導人、以爲行業、是以天皇貴其行德、拜任僧正之、而彼禪師之顧右方、有大黶也、○下略

〔伊勢物語 下〕むかしたかきこと申す女御おはしましけり、うせ給ひて、七々日のみわざ、安祥寺にてしけり、右大將ふじはらのつねゆきといふ人、いまそかりけり、其みわざにまうでたまひてかへさまに、山しなのせんじのみこ○人康親王おはします、その山しなの宮に、たきおとし、水はしらせなどして、おもしろくつくられたるに、まうでたまひて、としごろよそにはつかうまつれど、ちかくはいまだつかうまつらず、こよひはこゝにさぶらはんと申たまふ、○下略

〔東寺百合古文書 百三十二〕

進上

銀南廷貳 直六百疋

上品唐綾參段内 一段款冬 一段花田 一段白

已上物家綾各百五十疋
右如元爲被補任四禪師職、進上如件、
久安二年四月廿二日　僧遍嚴
件物等被加修理了

內供奉十禪師

〔撮壤集下官名〕內供
〔庭訓往來〕聖道者〈略〇中〉得業、內供奉
〔拾芥抄中末諸司所〕內供〈中略〉之有職
〔壒囊抄十〕內供ト云、何ナル官ゾ、
內供奉十禪師也、是今ハ密ニ付ク、其位ヲ云ハ、顯ノ阿闍梨ト等シキ歟、但內供奉ハ、每人不成、規模子細アリ、又內供奉十禪師近比ハ、是ヲ兼ト云共、其起リ各別也、十禪師ハ、光仁天皇寶龜二年三月ニ始テ被置所也、其後ヨリ十人ノ中ニ闕アレバ、海內ノ名德ヲ撰テ補之、十禪師ヲ定ル故ニ、有此名也、內供奉ハ、同天皇寶龜三年ニ、普ク勅諸國智行ヲ擇テ、此官ニ任ズ、其比未密旨ナシ、知ヌ强密ニ不限事ヲ、但傳敎弘法等、密敎ヲ傳來シ給テ、禁中ニ修法アリシ以來、內供奉ヲ以テ密ニ付ク、唐ノ德宗皇帝、圓昭法師ヲ撰テ爲內供奉、內道場ノ供僧ナレバ、內供奉ト云、大內ノ道場ナレバ內道場ト云也、此修法ヲ奉テ參內スル僧ナルベシ、此供僧尤モ規模タリ、其故ハ公家ヨリ是ヲ召サル丶ニ、身體法式整リテ、可然人々ヲ撰デ、名字ヲ注進スルニ、猶以勅許令加入也、石山內供奉等是也、當時ハ雖無其儀、尙此官ヲ重クスルユヱニ、東寺山門ノ諸師跡ニ、各コノ內供ノ公宣アルヲ眉目トス、近比ハ永宣旨トテ、譜代シテ、永ク此師跡ニ、內供奉アルベキヨシヲ申シ請ル也、此永宣旨、於一師跡、或一人或兩三人モアル歟、仍テ今ハ此永宣旨アルヲ以テ、師跡ノ高名トセラル丶也、顯阿闍梨ノ如ク、每人成ニハ非ズ、此等ノ故

ニ、頗ル自愛ノ事也、

〔續日本紀 聖武〕神龜四年十二月丁丑、勅曰、僧正義淵法師、俗姓市往氏也、○中略自先帝御世、迄于朕代、供奉内裏、無一咎愆、○中略宜改市往氏、賜岡連姓、傳其兄弟、

○按ズルニ、此時ハ内裏ニ供奉シタルノミニテ、未ダ内供奉ノ名アラズ、

〔續日本紀 光仁〕寶龜三年三月丁亥、禪師秀南、廣達、延秀、延惠、首勇、清淨、法義、尊敬、永興、光信、或持戒足稱、或看病著聲、詔充供養、並終其身、當時稱爲十禪師、其後有闕、擇清行者補之、

○按ズルニ、濫觴抄ニ此ヲ引キテ、十禪師ノ始トス、

又按ズルニ、叡山ニ於テハ、日吉社ノ末社ニ、十禪師ト稱スルモノアリ、其祭神詳ナラズ、恐ラクハ十禪師ノ祭ル神ナラン、

〔運步色葉集 志〕十禪師 山王末社、臨天皇、延喜八戊辰始、

〔神社啓蒙 三〕十禪師 瓊々杵尊

神代卷云、天照太神之子、正哉吾勝々速日天忍穗耳尊、娶高皇產靈尊之女栲幡千々姬、生天津彥火瓊々杵尊、

日吉鎭座記云、十者、天七地三之數、禪讓也、師國也、言十善天子讓國之義、人皇五十代、桓武御宇、延曆二年正月十六日影向、

鎭座記曰、自信州諏訪郡鎭座、

〔延喜式 十二 中務〕凡每月十五日、遣内舍人、勞問常住寺十禪師、兼奏修法行事、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應令常住寺十禪師共撿挍寺家雜務并糺正濫行事

右彼寺十禪師傳燈大法師位願修等表偁、件寺迫近皇城、男女多濫、仍去天長年中、特衛諸大寺僧、始

置十禪師、尋其本意、將誓護國家住持伽藍、而頃年別當三綱主徒混雜、各營房舍必無顧堂塔破損、濫行還汚。十師。望請自今以後、永停別當、十師俱理、又其綱維者同共推擇、言上任用者、大納言正三位兼行右近衞大將民部卿藤原朝臣良房宣、奉勅依請、宜寺家之事一委十師、更相撿察禁督濫行、永爲將○將恐持誤律之場、使務護國之誓、

承和十四年閏三月八日

〔新儀式五臨時〕任僧綱事

內供奉十禪師、召大臣於御前、擇淨行者補之、或又住深山苦行超輩者補之、但隨闕補之、至于天台宗、聽任僧綱、不去其職、

〔寬平御遺誡〕內供奉十禪師等定額僧等之闕、必用本寺選擧、不可輙許前人之讓、妄他所之囑、若有知德普聞、戒律令□□□□□闕許之不可失之、

〔叡岳要記下〕延曆十六年十二月十日、補內供奉官符曰、

僧最澄住滋賀郡比叡山

右被太政官今月六日符偁、件僧補十禪師之闕者、宜承知依例施行者、國宜承知依件施行符到奉行、

從五位上權大輔兼行造西寺次官信乃守笠朝臣江人　從五位下行少錄大島村主眞公

〔日本後紀十三桓武〕延曆廿四年八月丁未、傳燈法師位肆闕、傳燈滿位僧景飾補供奉師、

〔日本後紀二十二嵯峨〕弘仁三年十二月丙戌、調綿一萬五百屯、施七大寺常住僧、幷內供奉十禪師、

〔類聚國史百八十六佛道〕弘仁十一年十月己卯、綿一萬五百屯、施內供奉十禪師、幷七大寺僧、

〔類聚國史百八十五佛道〕天長七年十月丁巳、東大寺僧傳燈大法師位延勝補十禪師、

〔續日本後紀一仁明〕天長十年四月戊寅、是日延十禪師於內裏轉經、爲可遷御、故先鎭之焉、　己卯、天皇遷御內裏、

〔元亨釋書二慧解〕釋安慧、姓猶氏、內州大縣郡人、○中略承和十一年、爲羽州講師、時管內皆學唯識、不知台教、自慧開講、州人棄相歸性、上創定心院、置十禪師、撰得九人、闕一人、得慧滿數焉、○下略

〔續日本後紀十七仁明〕承和十四年二月庚申、擇有智行者、於延曆寺始置定心院十禪師、勅曰、僧等每日各轉大般若經二卷、共盡一部、終而復始、六時亦如法修行、其預宮中最勝會幷臨時公請者、廻到之後隨日追塡轉經之數、十禪師若有闕、擇才行共備、人衆所推者、申官補之、

〔文德實錄二〕嘉祥三年九月己丑、是日、內供奉大法師圓仁奏、置天台總持院十四○四恐衍禪師、簡練行者以充之、永不絕、

〔空穗物語藤原の君〕女も大將も、いまにうけひかず、いかなる佛神に大願をたて、なでうことの、たばかりをしてか、女のおもむくべきとの給ふときに、ひえの山に總持院の十禪師なる大德のいふやう、○下略

〔三代實錄一清和〕天安二年十一月廿七日甲申、以大安寺僧傳燈大法師位春耀、東大寺僧傳燈大法師位安圓、並爲內供奉十禪師、

〔三代實錄十淸和〕貞觀七年四月十五日乙丑、以傳燈大法師位眞延、爲內供奉十禪師、

〔山門堂舍記〕楞嚴三昧院○中略

延喜十二年五月五日官符

太政官牒　延曆寺

應永置楞嚴三昧院十禪師幷年分度者三人事

一十禪師

傳燈大法師乘悟年五十五臈四十　傳燈大法師聖救年五十二臈三十一　傳燈大法師救叡年四十一臈卅一

傳燈大法師靜安年四十四臈二十　傳燈大法師偵肅年卅二臈廿五　傳燈大法師琰壽年卅四臈十八

傳燈大法師明普年卌五臈十七　傳燈大法師慶有年廿三臈十三　傳燈大法師保興年卌一臈十一

傳燈大法師良陳年廿三臈十三

右十禪師中、三人爲含點靈界成佛道得道、各每日可轉讀法華經二卷、尊勝陀羅尼廿一遍、大日

文殊眞言各廿一反、七人爲天下安穩、各每日可轉念仁王經一部、藥師延命觀音不動毘沙門眞

言各廿一反、〇中略

太政官牒　延曆寺

雜事伍箇條事〇中略

一應補十禪師闕事

右同前〇今月二十二日解偁、此楞嚴院慈覺大師、殊發佛願、爲鎭護國家所建立也、其常住僧皆是大師門

徒、曾无他門雜任、仍年來常住事仕御願僧中、殊撰法器進上交名、卽被任旣畢、而今而後永准此、一

門之中、撰年﨟長大、才秼兼備、兼爲師範者、以康保三年十二月廿六日宣旨、遂二三階業者、將請申

寺家、寺家言上公家、以補任之、縱雖大師門徒今詮良之弟子、其不常住此院者、更不補之者、從三位

守權大納言藤原朝臣伊尹宣、奉勅依請者、〇中略

康保五年正月廿八日

〔古事談三僧行〕弘法大師御入定之後經八十餘年、般若寺僧正觀賢參入奧院、御衣ヲ奉令着改、被奉剃

御髮、其時僧正弟子石山內供奉淳祐ハ、不奉見云々、〇中略

迎講者、惠心僧都始給事也、〇中略寬印供奉ソレヲ見テ智發シテ、丹後迎講ヲ始行云々、

〔續古事談四神社佛事〕河原院ハ、融左大臣ノ家也、〇中略其後佛閣ニナリニケリ、〇中略始テ五時講ヲ行

フ時ノ明匠、日ゴトニ請ニオモムク、所謂山ノ座主、花山の嚴久僧都、橫川明豪僧正、東塔靜仲供奉、

靜昭法橋淸範律師也、〇下略

御持僧

〔古事談三僧行〕一條院之御時、御齋會之間、及夜宿、義昭院與千觀內供同宿間、隔幕寢臥、義昭院南枕、千觀內供又南枕也、仍千觀內供夢ニ、阿彌陀佛ノ頭ヲ蹈テ臥云々、仍覺起褰幕見之義昭院也、

〔大鏡一〕つぎのみかど、三條院のみかど・申き、○中略御やまひにより、金液丹といふ藥をめしたりけるを、その藥くひたる人は、かく目をなんやむなど人は申しかど、まことには、桓算供奉の御もの、けにあらはれて申けるは、○下略

〔朝野群載十七佛事〕請停內供奉十禪師職狀

右十禪師者、擇知行具足之輩、備鎭護國家之要、非其器則不任、非其才亦不居、小僧猥以下愚之質、忝繼前賢之蹤、紫詔之恩雖貴、素飡之責何逃、況乎職及宗首之禮秩、位登法眼之崇班、朝恩之餘、分涯已溢、夕惕之至、寸地未休、於身多惶、爲公□□□□則內供奉□、縱雖除十禪之名、本尊地前、猶欲一天之□不堪至誠、錄狀陳請以聞、謹言、

治安元年三月廿九日　內供奉十禪師權少僧都法眼和尙位永圓

〔長明發心集一〕平等供奉離山趣異州事

中比、山ニ平等供奉トテ、止ゴトナキ人アリケリ、即天台眞言ノ祖師ナリ、○下略

〔和久良半の御法〕是は明德はじめのとし、卯月廿日あまりの事にや、都にまれなる聽聞侍りとて、○中略是こそ等持院殿○足利尊氏三十三回の遠忌を、この晦におくりむかへさせ給ふ、○中略さて聽衆○中略寺には、內供奉頴深房祇等にて侍るとかや、○下略

〔枕草子十〕法師は

律師　內供

〔運歩色葉集古〕護持僧

〔禁秘御抄中〕一御持僧事

於僧侶無雙精撰也、古不過三人、次第加增及六七人、近代先俗姓後智行之間、美麗若僧、事行粧著美服濟々、尤爲朝家無由、只戒行相應凡卑僧、爲君第一歟、東寺一長者多候夜居、又山寺各一人必可候三壇不斷御修法阿闍梨也、不動如意輪 其中驗者必可加、且奉護身玉體也、寬平遺誡忘本寺有制歟、然而其條近代僧難不召禁中、大略忘本寺體歟、最勝講之時、猶御持僧交證義候、簾外有其例、所詮不可過五人若六人也、及八九人尤見苦、近來法親王多之間、親昵難捨、又攝籙親知等、凡貴種輩多、仍又眞實知法人大切也、近如吉水僧正○慈圓 可然人也、長其道者尤希、如何哉、御持僧附萬人重事也、仍間及奏事、但口入敍位除目、尤不可然事歟、大望不叶定腹立、自見召仕者、近比多元服、望藏人中宮位、末代彌此儀多歟、可有用意、御持僧人數及承久比爲八九人、尤不可然、凡承元末、濟々如此、代末殊可愼事也、且不快例、承元東寺成寶、道尊辨譽、山尊快親王、眞性、承圓、圓基、寺道譽、尊任、眞尊、

〔禁秘御抄階梯中〕按、御持僧濫觴、諸說區難一決、仍不載之、但或抄、護持僧濫觴事 傳敎大師最澄、大唐順曉和尚弟子、延曆十六年、爲公家御持僧、是最初護持僧也、弘法大師空海、大唐惠果和尚弟子、 智證大師圓珍、大唐法全阿闍梨弟子、 傳記云貞觀八年、奏建持念壇于冷泉院、祝聖也云々、已上三流護持之元祖也、從此以降、碩德明匠奉詔致聖躬之護持、粗有所見、所謂實惠僧都、遍昭僧正、靜觀僧正等也、然而相續之儀、舊記詳不見也、醍醐天皇御宇已來、大略繼踵無絕、

〔三代實錄三十五陽成〕元慶三年正月三日癸巳、僧正法印大和尚位眞雅卒、○中略 和尚自淸和太上天皇初誕之時、未嘗離左右、日夜侍奉、天皇甚見親重、奏請停山野之禁、斷遊獵之好、

〔本朝世紀〕康治元年正月十五日己酉、又被下御持僧宣旨、僧正信證、權僧正行玄、

〔權記〕長保三年十月二十一日戊午、自今夜請敎靜闍梨爲夜居、

〔榮花物語三十六根合〕この御事覺しめして、御とのごもり、御いのりせさせ給に、あしき御ゆめをのみ御らんじて、御持僧明快めして、おほせられけるは、いまはこの世のいのりなせそ、とし比のねが

ひは、都率天の內院なり、としごろのねがひたがへず、都率天にかならず本意たがへ給なと、おほせられければ、明快かね打ていのり申ける時に、ちかうさぶらふ人々、しのびがたく、淚たへがたかりけり、あしかるべきさまにしらせ給べきともありければ、わが身は、とてもかくてもくるしかるべきならねど、とまらん人のための、おろかに思ふべき事ならねばとぞ仰せられける、さるは、御心さし有て、おはしまし覺えおはしますと、世をの、しりつるに、このことをせさせ給はずなりぬる事をぞ、あやしく人々思申ける、さるまじきにこそはおはしましけめ、寛德二年正月十六日に、位ゆづりの事ありて、春宮わたらせ給、

〇按ズルニ、明快ハ、後朱雀天皇ノ御持僧ナリ、

〔春記〕長曆四年十一月八日己未、早旦仰云、〇中略大僧都賴壽、去年有事在天台彼間、夜。居。供。大炊寮不下行、蒙罪歸山間、專不可下行由、彼寮所申也、然而奉供御祈事、不依遠近、仍可下行由可仰、但先可觸關白也者、予則退出、參關白殿面申此由、〇中略賴壽供事可隨御定也、以此由等可令奏也者、內々被命云、賴壽供事、專不可被仰也、去年被勘罪名、已被處罪科者也、其間供更不可給歟、大炊寮所申尤理也、賴壽申請之旨、太以非常也、奇恠事也、先帝〇後一條御時、夜。居。僧。有其員、仍結番參入、其當番月給件供料、不番之人不給、是每日五斗供也、依事漸多、各不給也、是御堂被定置之事也、而當時御持僧各給之不宜事也、何況於蒙罪之同哉、尤不當事也、雖然於有仰何爲哉者、

〔元亨釋書二十六資治表〕保延三年、〇中略國家皇子、或自胎孕、或稽齎、咸以沙門神異者祝祚、及龍飛受大寶、號曰御持僧、海〇春海爲帝〇崇德御持、正月爲正、覺爲權、在海前、及海超正、興福寺衆七千人入京訟、海超授、

〔續史愚抄龜山〕文永八年五月二十八日庚寅、天台座主前大僧正澄覺始行長日如意輪法、今日爲護持僧、今月最勝講延引、座主秘記

〔續史愚抄後櫻町〕明和三年十一月二十四日庚寅、近曾仰前大僧正祐常圓滿院能畫也新被圖三井方護

持本尊以智證大師將來實不動一尊之、是園城寺重物也、此日於聖護院有開眼供養、阿闍梨入道二品増賞親王、奉行職人權右中辨光顯、抑三井方本尊、寶永內裏火時燒亡歟未詳、今度増賞親王爲護持僧間及此事云、三井方持僧、貞享中實相院入道二品義延親王、延享中圓滿院僧正祐常也、延享依無本尊借山門本尊云、　山門方本尊如意輪觀音、眞言本尊普賢延命也、眞言宗者、用所持本尊例也、因自公家不賜本尊云、愚紳

○按ズルニ、護持本尊ハ宗旨ニヨリテ異ル事、醍醐寺文書ニモ見ユ、

伊呂波字類抄安官職付僧位并女官阿闍梨アサリ　清和天皇御宇、貞觀元年己卯、始置之、或書文德天皇御時被始置云々、可尋、

撮壤集官位下阿闍梨アシヤリ

拾芥抄中末僧綱所阿闍梨

二中歷四僧職有職已講、內供、傳燈大法師、傳燈大法師位、闍梨法師、傳燈大法師位、

翻譯名義集一釋氏衆名闍梨或云阿祇利、寄歸傳云、梵語阿遮梨耶、唐言軌範、今稱闍梨、訛略、菩提資糧論云、阿遮梨夜、隋言正行、南山鈔云、能糾正弟子行故、四分律明五種阿闍梨、一出家阿闍梨、所依得出家者、二受戒阿闍梨、受戒作羯磨者、三教授阿闍梨、教授威儀者、四受經阿闍梨、所從受經若說義、乃至四句偈、五依止阿闍梨、乃至依住一宿者、和尚及依止、多已十夏者爲之、上四師皆多已五夏者爲之、

新儀式五臨時任僧綱事

阿闍梨、天台十二人、元慶寺三人、法性寺四人、法琳寺一人、

釋家官班記上阿闍梨七高山阿闍梨、在爲灌口遂、

近江國比叡山比良山　美濃國伊吹山　山城國愛護山　攝津國神峯寺　大和國金峯山葛木山

每寺給穀五十斛

右承和三年三月十日宣傍、春秋各四十九日、於件山々、修藥師悔過、祈天下五穀也、勅以高僧云々、阿闍梨引率伴僧云々、七高山阿闍梨也、

二中歷四僧敎諸寺阿闍梨

東寺總持院十六人　圓宗法勝寺十二人　喜多羅惹院八人　覺圓坊七前唐院　法性積善法成六　圓城慈德總持寺　解脫惠心勝蓮花　尊持法定千光院　實相持明成就五　無動蓮臺般若院　元慶淨土修學院　樂音觀音々々院　圓滿極樂勝樂院　平等東北文殊樓　圓樂圓樂院四口　圓德法輪金剛壽　尊勝龍華大安樂　聖願石山一乘院　圓光大敎曼陀羅　金剛峯寺金剛山　勝金剛院明王院　證菩提院安祥寺　法勝常行省三口　法琳淸涼一一身

〔東寺要集下〕太政官牒　安祥寺

應令永置二人阿闍梨、每年修孔雀明王經法、誓護御願事

傳燈大法師位慧運（年六十七、萬四十一）

傳燈大法師位三修（年五十三、萬三十五）

右皇太后御願偁、拂灾成榮、莫非佛力、護國安民、又依法驗也、爰奉爲仁明文德兩朝、從去貞觀元年、在建立安祥寺、是則奉爲代々國主天長地久御願也、（○中略）抑慧運法師度々渡唐土、受傳種々密敎致、三修法師爲其弟子、已足爲法器也、然則自今以後、永代置二人阿闍梨、每年始爲國家安穩、令修件法味者、右大臣宣奉勅、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

貞觀七年十月十六日　　右大史正六位上菅野朝臣定之牒

參議從四位下守右大辨兼行播磨權守大枝

〔三代實錄五十光孝〕仁和三年正月廿九日癸卯、勅以傳燈大法師位益信、傳授阿闍梨位灌頂、

〔東寺要集上〕太政官牒　東寺

應以傳燈大法師位益信授阿闍梨灌頂事

右少僧都法眼和尙位源仁奏狀偁、益信屢遇明師、學業早熟、精進寔勤、堪樹法鼓、可言四境靈領、万姓良藥、望請官裁、將授件職位者、右大臣宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、

仁和三年正月廿九日　　右少史春道宿禰

右少辨源朝臣

〔三代實錄五十光孝〕仁和三年三月九日癸未、勅以傳燈大法師位聖寶、傳授阿闍梨灌頂、

〔東寺要集上〕太政官牒　東寺

應以傳燈大法師位聖寶傳受阿闍梨位灌頂事

右少僧都法眼和尚位源仁奏狀侮、聖寶顯敎密乘兼學、練行不退、願足可國寶、望請官裁、特授件職位者、左大臣宣、奉勅依請者、寺宜承知、依宣行之、

仁和三年三月九日　　右少史春道宿禰

左大辨橘朝臣

〔左經記〕長元七年十二月廿七日癸未、及未剋左宰相中將相共參高陽院殿、權大僧都敎圓昨日蒙阿闍梨宣旨、今日爲申慶同參殿、（悲心院分阿闍梨、故權少僧都覺超存日放解文、而經三會已講之人、依無宗阿闍梨宣旨之例、不被下、而今年爲御堂御八講講師、五箇日之間多決諸宗疑、仍有此賞、）

〔初例抄上〕僧綱後補阿闍梨例

法橋敎圓（○中略）　長元六十二月廿二日、轉權大僧都、（五十六）同七十二月十六日、阿闍梨宣、（五十七）法性寺御八講一座說法、御感云々、僧綱以後阿闍梨初例也、

〔百錬抄八高倉〕嘉應二年五月卅日、雨下、近日天下、慫炎旱、權僧正禎喜、於神泉行孔雀經御讀經、雨澤忽下、依法驗被宣下牛車、幷園城寺分置阿闍梨三口、

〔多武峯略記上〕第十二有職

承安元年六月廿三日、以前撿挍賢仁被補阿闍梨、于時年八十六、件日放解文下着、奉行石見大進季廣、（木工頭源季兼男）又自長吏賜持金剛也、宣旨曰、

太政官牒多武峯
應置新造三重塔阿闍梨壹口事
右太政官、今日下治部省符偁、權大納言正二位藤原朝臣實國宣、奉勅件阿闍梨壹口置彼塔者、省宜承知依宜行之者、峯宜承知、牒到准狀、以牒、
承安元年五月廿三日　左京修理宮城判官正五位下行左大史小槻宿禰在判牒
覺快法親王奏狀曰
請殊蒙天慈以大法師賢仁被補多武峯新御塔阿闍梨職事
傳燈大法師賢仁（年□□臘□□）天台宗妙樂寺□而件賢仁、雲嶺閉跡、雪窻執勤、圓融法界之觀、觀念月明、瑜伽悉地之行、行業年積、見其才操、堪爲法器、不擧若斯人、何勵後代輩乎、伏望天慈因准傍例、以件賢仁補阿闍梨者、今繼三密之傳燈、奉祈萬歲之遐算、仍勒事狀謹請處分、
承安元年六月廿三日　阿闍梨無品覺快法親王
右以多武峯新御塔、爲攝政家祈願所、可被置阿闍梨職之由、經奏聞之處、依請下宣旨已、其後建久七年十一月十八日、長吏天台第廿一座主良尋法印（慈鎭御弟子）時、以前撿挍觀意被補阿闍梨、于時年七十七、
〔醍醐寺雜筆至要抄〕醍醐寺
請被補金堂阿闍梨賢海闕替狀
法印大和尙位勝尊（年臈）　東大寺眞言宗
右謹考案內偁、當寺金堂定置阿闍梨五口、永令勤仕御願、敢莫偏黨者、今件賢海入口已畢、爰勝尊受學兩部大法、練行諸尊瑜伽、尤足阿闍梨位矣、望請天恩早以件勝尊被補其闕、永使勤御願、久奉祈寶祚、仍勒狀謹請處分、

嘉禎四年九月十日　　座主權僧正法印大和尚位實賢

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷選擧衣體之次第

一比叡山密教修行之事

右東塔西塔横川を、三塔共三院とも相唱、寺院都合百貳拾餘寺有之、一宗之仕來ニ而古者山門ニ而、堂上之子息を弟子取候故、最初ハ兒ニ取立、剃髮爲致、先卿名と申候而、三位中將、或者宰相等之名を附、四度之初行と申候而護摩相濟、其後授者瑜祇秘密と申、三箇之灌頂修行爲致、次ニ四十以上ニ而阿闍梨職灌頂迄、年序次第ニ隨ひ、相勤申候、密教之修行、大略如斯御座候、○中略

享和二戌年二月　　上野執當　住心院

圓覺院

寺社御奉行所○中略

新義眞言宗出家成立最初ゟ兩本山江轉昇進迄之次第○中略

一右二十ケ年、修學之內、四位之階級を經申候、四位とは、權律師、權少僧都、權大僧都、法印ニ御座候、○中略且又同二十年修學之內、傳法灌頂を傳授し、阿闍梨之職位を受ケ繼ギ申事ニ御座候、是を受繼候道場迄、定れる會所は無御座候得共、多分は兩本山之道場、又は田舍談林所之道場ニ而も、相傳仕事ニ御座候、○中略

享和元年酉十二月　　彌勒寺○中略

寺社御奉行所○中略

當山派修驗宗門階級之次第

一當山修驗宗門受衆之儀、二拾歲未滿之もの弟子ニ仕、得度授戒之儀、眞言宗同樣ニ而、五戒或者十戒を授、剃髮爲仕候、且坊號相名乘申候、和州大峯山、入峯修行之數度を以、次第官昇進、階級左

之通御座候、

坊號　院號　錦地　權律師

一僧祇　二僧祇　三僧祇　權少僧都

權大僧都　阿闍梨　大越家　法印○中略

享和二年戌二月

諸國當山修驗宗惣觸頭

鳳閣寺俊温

〔禁秘御抄上〕二間

敷疊二帖、北間向妻戸、敷阿闍梨座一帖、○中略

一恒例每日次第○中略

御修法御加持

藏人供燈樓、阿闍梨著座、伴僧著端疊、無別作法、

〔古事談三僧行〕道命阿闍梨ハ道綱卿息也、其音聲微妙ニシテ、讀經之時、聞人皆發心云々、

〔紫式部日記〕源の藏人には心譽あざり、兵衛藏人にはそうそといふ人、右近の藏人には法住寺の律師、宮の內侍のつぼねにはちそうあざりをあづけたれば、ものゝけにひきたふされて、いといとほしかりければ、ねんがくあざりをめしくはへてのゝしる、あざりのけんのうすきにあらずものゝけのいみじうこはきなりけり、

〔源平盛衰記十〕賴豪祈出皇子事

白河院御位ノ時、后○中宮賢子腹皇子渡セ給ハザリケレバ、主上御心元ナク思召、貴僧ト聞召ケレバ、

三井寺ノ實相房賴豪阿闍梨ヲ召レテ、○下略

〔古今著聞集一神祇〕助僧正覺讃は先達の山ぶしなり、那智千日行者、大峯數度の先達なり、五十にあまりて、有職にも補せざりけるをうれへ、若王寺によみて奉りける、

山川のあざりにならでよどみなば流れもやらぬものやおもはん、
夢の中に、御返事を給りける、
あざりにはえばしよどむぞ山川のながれもやらぬものなおもひそ

傳法阿闍梨

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符
眞言宗僧五十人
右被右大臣宣偁、奉勅、件宗僧等自今以後、令住東寺、其宗學者、一依大毘盧遮那、金剛頂等二百餘卷經、蘇悉地、蘇婆呼、根本部等一百七十三卷律、金剛頂、菩提心、釋摩訶衍等十一卷論等、經論目錄在別若僧有闕者、以受學一尊法、有次第功業僧補之、若無僧者、令傳法阿闍梨臨時度補之、道是密教、莫令他宗僧雜住、
弘仁十四年十月十日○中略

太政官符
應為國家於東寺定眞言宗傳法職位并修結緣等灌頂事
右得少僧都傳燈大法師位實惠牒偁、○中略若衆中有兼學兩部大法、及宗義并五種護摩法等、修練加行堪為師範者、先受阿闍梨位者覆審試定、錄其名簿、別當相署奏聞、然後待報答、令其宗長老阿闍梨於東寺、授與傳法職位、凡物必有憑實、若無實者亂墜、委令○令恐衍當時爲法首者、令行之、不聽輙爾他處授與傳法位、又受阿闍梨位、及學一尊契之法師、准諸宗智者帳、明記其年臘及所居之寺、并所學秘法等、加宗俗別當署、牒之所司、○中略
承和十年十一月十六日

〔東寺要集 上〕言上本朝眞言宗傳法阿闍梨師資付法次第事
合二十一人

贈大僧正法印大和尚空海　付法弟子十人

僧正傳燈大法師位眞濟

僧正法印大和尚位眞雅

少僧都傳燈大法師位實惠

少僧都傳燈大法師位道雄

律僧傳燈大法師位圓明

傳燈修行賢大法師位眞如

傳燈大法師位杲隣

傳燈大法師位泰範

傳燈大法師位智泉

傳燈大法師位忠延

第二阿闍梨少僧都傳燈大法師位實惠　付法弟子二人

少僧都法眼和尚位慧運

權少僧都法眼和尚位眞紹

僧正法印大和尚位眞雅　付法弟子五人

權律師法橋上人位眞然

十禪師傳燈大法師位眞皎

十禪師傳燈大法師位源仁

十禪師傳燈大法師位載寶

傳燈大法師位惠宿

傳燈修行賢大法師位眞如　付法弟子二人

　權僧正法印大和尙位壹演

　傳燈大法師位由運

傳燈大法師位果愷　付法弟子二人

　傳燈大法師位圓行

　十禪師傳燈大法師位眞隆

第三阿闍梨權少僧都法眼和尙位眞紹　付法弟子一人

　權少僧都法眼和尙位宗叡

以前、阿闍梨師資付法次第、注顯言上如件、

　元慶二年十一月十一日　　僧正法印大和尙位眞雅

〔類聚三代格　四〕太政官符

應置元慶寺傳法阿闍梨敎授眞言業年分者事

傳燈大法師位惟首（年六十、臈卌一）延曆寺

傳燈大法師位安然（年卌四、臈廿六）同寺

右得權僧正法印大和尙位遍照牒偁、謹檢案內、當寺依太政官去元慶元年十二月九日牒旨、毗盧遮那、金剛頂、摩訶止觀等業各一人、每年十二月十六日試度矣、夫以顯敎宗者、不衞授業之師、至眞言敎若未灌頂者不能讀一句、除非阿闍梨不聽輙傳授、所謂毗盧遮那、金剛頂等經、尤是眞言之秘藏、密敎之根本也、不置傳敎阿闍梨使譴人傳此敎、件僧等智行兼資精進、無倦、堅持利物之誓、漸積傳燈之德、年來就遍照之邊、稟學胎藏金剛兩部大法、既畢、方今夏臈已積、器堪爲師範、望請因准延曆寺例、特蒙處分、授傳法阿闍梨位、敷演秘敎試度學生、謹請官裁者、大納言正三位兼行右近衞大將太皇大后宮

大夫陸奥出羽按察使藤原朝臣良世宣、奉勅、依請、

元慶八年九月十九日 ○又見三代實錄、爲十七日、

〔三代實錄五十光孝〕仁和三年七月廿七日戊戌、元慶寺座主僧正法印大和尚位遍昭奏言、延暦寺僧傳燈大法師位最圓、年六十二、久於遍昭邊、受學兩部大法、既訖、請授眞言傳法阿闍梨位、勅聽之、

〔東寺要集下〕請特蒙天恩准東寺例仁和寺内觀音院置阿闍梨四人毎年孟冬傳傳法灌頂狀

右仁和寺者、仁和天皇○光孝之御願也、祖父故入道式部卿親王○敦實建觀音院於其内、修理趣三昧、年序多積、○中略望請天恩准東寺例、被置阿闍梨四人、毎年孟冬傳法灌頂、奉護國家、利益三界、但件阿闍梨有闕之時、濟信門徒之中、以堪能者、相承擧補、濟信誠惶誠恐謹言、

寛弘四年十二月十六日　　權大僧都法眼和尚位

作者大江匡衡

太政官牒　石山寺

應永置傳法灌頂阿闍梨三口、令修御願事

傳燈大法師位遍日 年八十二 臈六十　東大寺

傳燈大法師位修仁 年六十 臈四十　東大寺

傳燈大法師位護念 年五十九 臈三十七　東大寺

右太政官今月下治部省符偁、得彼寺座主大阿闍梨大僧都法眼和尚位深覺、去六月一日奏狀謹撿案内、入道大相國○藤原道長發三種願、令祈誓伽藍、其一云、家門紹王胤者、可奏置三人阿闍梨、先願力相應、早繼鴻基、福祚已至、新膺寶暦、○中略望請蒙天恩、任御願旨、准慈德總持等寺例、永置件傳法灌頂阿闍梨職位、令傳授密教、奉翼聖化、○中略正二位行大納言兼右近衛大將藤原朝臣實資宣、奉勅、依請者、省宜承知、依宣行之者、寺宜承知、牒到准狀、故牒、

寛仁三年七月十六日　外從五位下行左大史小槻宿禰

正四位下左京大夫兼左中辨藤原朝臣

大法阿闍梨

〔三代實錄 二十九 淸和〕貞觀十八年六月丙午朔、延曆寺座主傳燈大法師位圓珍上表、請以內供奉十禪師傳燈大法師位承雲授蘇悉地大法、爲三部大法阿闍梨、內供奉十禪師傳燈大法師位常濟爲兩部大法阿闍梨、詔聽之、

大阿闍梨 小阿闍梨

〔東寶記 七〕一廿一口內二人令補任眞言院有職事

大僧正法印大和尙位濟信誠惶誠恐謹言

請被特蒙天裁、因准傍例、宮中眞言院定置阿闍梨二人、勤仕御願狀

右弘法大師以去承和元年、准大唐國例、禁中立眞言院、安置兩部尊像、奉祈天朝寶祚、勤修三密秘法、擁護家豐饒之運、〇中略 抑謹案傍例、勤修御願之處、或置阿闍梨、定修僧、令以勤其役者也、至于當院、勤修御願、其役繁多、定役修僧、其員既少、准唐國內道場靑龍寺僧之例、以東寺長者爲大阿闍梨、以同定額、互爲修僧、而請用之間、或叶本寺之役、或稱公家之遑、殆可闕院家御願、望請殊蒙天裁、東寺定額僧之中、撰定練行密教之僧二人、被定置院家之阿闍梨、令修二種之護摩、令勤萬代之御願、今勤事狀、謹請天裁、

治安二年五月廿八日　大僧正法印大和尙位濟信

〔古事談 三 僧行〕惠心僧都與慶阿闍梨互契、可告遷化期之由、送年月之間、大阿闍梨爲後夜之行法、出緣供阿伽之間、有異香、〇下略

〔東寺要集 中〕入道无品親王性信

治安三年三月七日庚午、鬼日 於仁和寺觀音院、授兩部傳法灌頂、〇中略

次大阿闍梨御輿、輿持四人、著當打懸、

綱曳十二人、着衣冠、執蓋三人、五位六位、十弟子十人

次新阿闍梨(持香呂)

御供人々(僧俗等)

衆僧列了、讃頭二人發讃(四智讃、三度)

〔拾芥抄 下本 諸宗〕四灌頂(○中略)

尊勝寺灌頂

長治元年三月廿四日、被始置結緣灌頂、以仁和寺覺行法親王、爲大阿闍梨賞、被置阿闍梨五口於仁和寺内圓堂院、小阿闍梨任權律師、自今以後、東寺天台遞兩寺准二會、可任僧綱之由被宣下、仍同二年大小如去年、嘉承元年、延曆寺(大法印賢暹、小阿闍梨範胤)同年如去年、天仁元年、仁和寺(大權僧正寛覺、小阿闍梨禪典)今年三井可給其請之由訴申、山門同心、然而無天裁、天永元年、(大行勝僧都、小阿闍梨信慶、)

〔拾芥抄 下本 諸宗〕四灌頂(○中略)

觀音院灌頂

保延五年月日被副加之、雖年内不被行之、自明年可被行之由云々、卽以兩度灌頂、可爲一人役之由宣下、同六年三月廿六日始行之、(大阿闍梨二品親王、小阿闍梨仁嚴、)上卿權中納言宗能卿、上下所用參入、此事去年女御從三位得子產、覺法法親王令修孔雀經法賞申請之、

〔玉海〕承安二年十月十一日、今日、太上法皇(○後白河)令補阿闍梨給、前大僧正覺忠(園城寺)放解文、一身阿闍梨也、上卿左大將師長卿、職事藏人右衞門權佐光雅仰之、被仰左大辨實綱卿云々、希代之珍事、上代未有如此事、是自來十五日、法皇已下、仁和寺宮、山七宮、凡僧綱、凡僧一千口、於福原被行法華法、可有加持、入道太相府(○平清盛)依可爲其大阿闍梨、殊有此事云々、事體非言語之所及、

〔醍醐寺雜事記 十〕壽永二年十二月廿二日壬午、三寶院結緣灌頂大阿闍梨、蓮花院僧都御房杲海令

一身阿闍梨

行之、(下略)

〔七佛藥師御修法記〕承久三年正月廿二日、於禁中被始行七佛藥師法、大阿闍梨城興寺宮僧正御房、

〔東寺塔供養記　上〕建武元年九月六日、執行返事等到來、

來廿三日當寺塔供養曼荼羅供、大阿闍梨御參懃事謹承候了、寺司以下任例可相催由、可得其意候、恐々謹言、

九月六日　　　　　權律師忠救

(下略)

〔釋家官班記　下〕一身阿闍梨事

阿闍梨者被寄置諸寺、以其闕補任、所被下官符也、而貴種之人別而限其身、某可授傳法灌頂職位之由、被下官符、以之稱一身阿闍梨、慈忍和尚(尋禪、妙香院座主、九條右大臣息、)天祿四年三月十九日、爲一身阿闍梨、是其濫觴也、是又大臣息等有其例、遂臨時受戒之輩、大旨補之歟、上古者明昭(中納言敦忠卿子、本院左大臣孫、)如源(仁義公子、)近則實助(西園寺入道相國息、)尊惠(同、)尊救、當世之慈嚴等也、抑於此職者、僧綱前後先例不同也、

〔海人藻芥〕一身阿闍梨者、其人一人被下有職宣下也、執柄息、或宮得度受戒ノ後、宣下セラルヽ也、古ハ然ベキ大臣息、被宣下例有之歟、

〔二中歷　四僧數〕一身阿闍梨

實覺(寺)　靜意(仁)　增智(寺)　永實(寺)

〔釋家官班記　上〕一身阿闍梨

傳燈大法師位尋禪(天祿四年三月十九日補之、號慈忍、慈惠和尚資、在官符、是初例也、號妙香院、九條右大臣(藤原師輔)息、慈惠弟子、)

〔僧綱補任　上〕長久元年庚辰(中略)

裏書

長久元年、前大僧正永圓五月廿日入滅、六十五　村上孫、致平親王子、一身阿闍梨內供平等院大僧正、

〔本朝高僧傳 十一 淨慧〕江州延暦寺沙門覺圓傳

釋覺圓、大相國頼通公第六子也、從園城寺明尊僧正剃髮受業、英氣勝世、謙光照人、尊公喜其法種、顯密奧秘、開襟授與、名聞達朝、勅任一身阿闍梨、補園城寺長吏、

〔中右記〕天永三年十月十一日乙未、予〇藤原宗忠著廳、左大辨同來加、有官符請印、是仁和寺御子、〇白河皇子覺法法親王一身阿闍梨官符也、

〔醍醐寺雜筆至要抄〕一身阿闍梨擧狀事

僧正法印大和尚實賢誠惶誠恐謹言

請殊蒙天恩因准先例以道賢被補一身阿闍梨職狀

右謹撿案內、依法器被補彼職者承前之例也、爰道賢專足爲一身阿闍梨位、望請天恩因准先例、以道賢被補彼職者、彌仰聖化之無偏矣、實賢誠惶誠恐謹言、

寛元元年十二月十三日

僧正法印〻〻

〔東寶記 七〕一廿一口定額僧補任永。宣。旨。阿。闍。梨。事

定額僧傳燈大法師謹解申請長者大阿闍梨耶裁事

請被殊賜鴻慈奏聞公家廿一口定額僧永申聽傳法阿闍梨位狀

右謹案舊記、弘法大師、去弘仁十四年、勅給東寺、始爲眞言道場以降、前被申置五十僧、後被改定廿一口、其入也則受兩部大法、練行四種護摩、僧若有闕、隨次第功業補之者、是則當朝根本密敎之始也、厥後天台山總持院、因准東寺例、申請十六人阿闍梨、近代年來他宗寺〻申置阿闍梨已七十餘人、爰受根本眞言之砌、預件職位其員非幾、抑定額僧等、宗業學心歷仕三密庭、練行習身久疲五智之門矣、遙望此法雲灌頂之位、遠歸彼本覺圓明之月、重案事情、去承和十一年十一月十六日、檜尾大僧都被申立起請偁、傳法阿闍梨位、先奏公家、隨其勅答授與之、若有堪器者、不限員數云〻、近則〻〻隆寺僧正被

申聽、題胡大僧都、幷内供奉十禪師安歲等、遍照寺大僧正被申置八人阿闍梨之後、當任定額僧之中、安尊、仁海、成典、尋情、先慶、實壽等、皆爲尊寺阿闍梨、其外康靜大法師爲五臺山阿闍梨、相壽爲仁和寺觀音院阿闍梨、殘十一人、未預件職位、○中略垂鴻慈被奏聞公家廿一口之定額僧、永被申聽件阿闍梨位者、遠與大日如來深抄之道、近酬弘法大師敎授之德、今勒在狀謹候報裁、小野僧正東寺灌頂御願記云々、

可被下寺家宣旨事

定額僧廿一口被任阿闍梨者、眞言院及東寺砌爲嚴重也、而補阿闍梨職之後、皆辭供僧職、各籠居不叶寺役、此相違大師御意、非公家御本意、假令雖有辭退、召請有職者、如故可令叶寺役、自今以後、雖云良家子孫、以非修非學不信懈怠者、不可補定額僧職、以修練加行者可補任矣、

〔諸宗階級〕高野山學侶法式○中略

學侶大衆法臈階級之事

衆分　世壽凡自二十歲至四十歲前後

入寺　世壽凡自四十歲前後昇進

永宣旨御座候阿闍梨　世壽凡自五十歲前後至七十歲前後○中略

阿闍梨百人之中

永宣旨御座候山籠、阿闍梨之淺臈三十人　永宣旨御座候護摩衆阿闍梨之上臈五十人

已上階學衆非學衆共昇進○中略

享和二年戌二月

高野山學侶在番　龍光院

如意輪寺

寺社御奉行所

受戒阿闍梨

〔東大寺要錄五〕第廿三僧正眞雅 承和十四年任
寺務四年 同十四 嘉祥元 二 三
嘉祥元年、法花會料物不備、停他寺聽衆、同年十一月三日官符云、下野藥師寺准太宰府觀音寺例、擇東大寺戒壇院十師、宛任授戒阿闍梨者、

試業阿闍梨

〔東寶記八〕一加增度者三人、前後六人、於東寺試於兩寺 金剛峯寺 神護寺 得度 高野三月廿一日 高雄四月三日 事

太政官符

應增加眞言宗年分度者三人事

右少僧都傳燈大法師位眞濟表偁、先帝以去承和二年正月廿三日、殊賜年分度者、每年九月廿四日、於金剛峯寺試定課業、令得度、今如天台花嚴宗亦被加增、伏望准依六度加度三人、卽於神護寺寶塔所試業剃髮、奉護聖躬、增長寶壽、伏請天恩允許、宣付所司者、權中納言從三位兼行春宮大夫左近衞中將陸奧出羽按察使藤原朝臣良相宣、奉勅眞言秘敎、至理幽邃、尋其門者罕究閫奧、挹其流者難測根源、法師志深弘道、心在利生、嗟大法之未廣、憂學徒之猶少、寫出款誠、以表懇懃、宜依來請竝令得度、美也功德攸卓、宇內殷富、人物穩快、福祈長久、宗社遠存、宜令所由詳知此趣、但金剛峯寺道程稍遠、往復艱險、試業阿闍梨多生疲倦、今須傳法阿闍梨與付法證師三人、於東寺不論前後、同共二月以前試畢文義、通五以上者以爲及第、卽具狀申官、依例下符、其分配宗業習讀經論、一同承和二年正月廿三日符○中略

仁壽三年四月十七日

檢封阿闍梨

〔朝野群載十六佛事〕太政官牒 延曆寺前唐院
權少僧都法眼和尙位仁還
律師法橋上人位勝範

右得彼院撿封阿闍梨座主前大僧正法印大和尙位明快去六月一日奏狀偁、謹撿案內、件唐院撿封阿闍梨、隨闕被補、其來尙矣、令件權少僧都仁暹、律師勝範、爲門徒阿闍梨之上、亦彼藏司中旣當其撰、望請特蒙宣旨、阿闍梨權僧正慶範、權大僧都賴賓等死闕之替、以件權少僧都仁暹律師勝範、爲撿封阿闍梨、相共將令守護大師法藏者、左大臣宣、奉勅依請者、院宜承知、牒到准狀、故牒、

康平六年十月廿三日　某位左大史小槻宿禰某牒

某位左中辨藤原朝臣

〔諸宗階級〕高野山行人方階級勤式幷衣體之事〇中略

久住阿闍梨　久住阿闍梨

學匠山籠阿闍梨　學匠山籠阿闍梨

一經論講釋、幷春秋爲大衆勸學之、

本佛阿闍梨　本佛阿闍梨

一事相傳授、大衆敎誡、

正位阿闍梨　正位阿闍梨

一大法別行觀法等、隨意修行、

一奧院輪番、於大師室前灯籠堂、每日三時修法、抽興隆佛、天下泰平之懇祈、〇中略

享和二戊年二月　高野山行人方在番　寶相院

金光院

寺社御奉行所〇中略

〔釋家官班記下〕顯宗名僧昇進次第

三會講師　三會遂業

維摩會（慶雲二年、淡海公行之、會場不定、和銅六年、移修興福寺、天平寶字二年、以當會充大織冠忌日、承和元年以後不絶、以前年々有無依時不定、）
法華會（弘仁八年、閑院左大臣冬嗣公、爲先考長岡大臣內麿、於興福寺修之、）
最勝會（天長六年、於藥師寺始修之、）
三會遂講
維摩會（如上記）
御齋會（神護景雲二年、於京中被始修之、毎年正月八日始行、但延否不定也、弘仁四年正月、始有內論義、）
法華會（如上記）

遂講之時、除最勝會、號是御齋會、則被請最勝王經之間、爲同事之故也、
已上遂業遂講、但以東大興福兩寺勤之、延暦以後、北京連々向勤之、承和元年宣云以今年維摩講師、爲明年御齋會講師、加藥師寺最勝會、以三會勞可被任僧綱云々、
寬弘四年、維摩講師扶公法橋勤之、僧綱講師之初例也、近年爲連綿、○中略

一名僧昇進採用故實

次賜講師請事

講師請者、南北各別之勅會也、受請以後、勤仕已前稱擬講、勤仕以後號已講也、南京者、宮中金光明會、（御齋會事也）與福寺維摩會、藥師寺最勝會也、北京者、法勝寺大乘會、圓宗寺法花會、最勝會等也、於北京分者、延暦園城兩寺隔年勤之、於清選之次第者、年戒之高下、勞積之淺深、（諸御願參度數也）公請之前後等、就兼備之器用、被賜其請、但又一流之正嫡、幷花族之胤子等、當時預抽賞之類、越積勞之上首、古今之通規也、緇素之昇進、其儀不相替歟、又南北兩京遂講互無相論之義、是則勤仕之勅會各別、本寺之學業等、自元有遲速之故也、又不賜講師請而直昇綱維之位、稱之爲閑道之昇進、此事於南京者、古今堅停止之歟、於北京者、自以往多其例、隨而勅會一向退轉、併皆閑道之昇進也、道之陵遲可謂不便、然後以三

會遂初任僧綱、次第重々轉任之理運、被經御沙汰之條如常、

〔初例抄下〕維摩會講師天台宗勤仕例

義眞和尙　諡號修□天長九年、以延暦寺義眞和尙、爲維摩講師、天長十年七月四日入滅七七十云々、

弘仁十三補座主、治十一年、相模國人、

維摩會講師花嚴宗勤仕例

權律師正進東大花嚴宗　貞觀六年二月十六日任、同十六年死去、齊衡三年維摩講師任、東大寺花嚴宗彼會勤仕初例、

三會講師僧綱以後勤仕例

權律師善海　秦演律師弟子、承和二年八月十一日任、同三年會講師、僧綱以後講初例也、同十四年三月廿三日入滅、

〔三代實錄清和二〕貞觀元年正月八日乙丑、於大極殿始講最勝王經、以元興寺僧三論宗傳燈大法師位道昌爲講師、不擧音發遐寄也、每年十月興福寺維摩會、屈諸宗僧學業優長果五階者、爲講師、明年正月大極殿御齋會以此僧爲講師、三月藥師寺最勝會講師亦同請之、經此三會講師者、依次任僧綱、他皆效之、

〔三代實錄清和二十七〕貞觀十七年二月九日癸亥、少僧都法眼和尙位道昌卒、○中略天安三年、爲興福寺維摩會講師、貞觀元年爲大極殿御齋會講師、藥師寺最勝會講師、三會講師、僧中大業畢矣、

〔千載和歌集雜十六〕僧都光覺、維摩會の講師の請を申けるを、たび〳〵もれにければ、法性寺入道前太政大臣○藤原忠通に恨申けるを、しめぢが原と侍けれど、又その年ももれにければ、つかはしける、　　藤原基俊

ちぎりおきしさせもが露をいのちにてあはれことしの秋もいぬめり

已講 擬講

〔二中歷 法會四〕天台宗三會

延久四年、圓宗寺始置法華最勝二會、(後三條院)承曆元年十月、法勝寺始置大乘會、爲三會、(鳥羽院)

(圓城寺後三條)頼増 (延曆鳥羽院)永豪 (圓)齊覺 (延)慶朝 (圓)元範 (延)暹斅 (圓)宗範 (延)圓禪 (圓)懷覺 (延)明實 (圓)經圓 (延)範慶 (圓)圓範

(延)賢暹 (圓)眞尊 (延寛治元)慶増 (圓)證觀 (延)明嵐 (略)○下

〔釋家官班記 下〕三會

法華會

延久四年十月廿五日、於圓宗寺始修之、講師頼増、當座任權律師、

大乘會

承曆二年十月六日、於法勝寺始之、講師暹斅、初日朝座、於當座任權律師、

最勝會

永保二年二月十九日、於圓宗寺始之、講師山明實、

已上三會也、但承曆年中、以法花會、大乘會稱兩會、其後雖加最勝會、爲簡別南京之三會講師、任僧綱、但依人隨事、先任僧綱之後遂講、其例又多之、

尊惠大僧都

仁治二年、遂三會講師、北京僧綱講師初例也、

靜明權少僧都

弘長元年遂之、如此例爲連綿、

〔下學集 中態藝〕已講

〔拾芥抄 中末 緇所〕已講(中略)講之有職、

〔運步色葉集 伊〕已講 敎化之官也

〔職原抄後附〕僧官位　已講

〔僧侶官位志〕已講　僧綱令曰、奈良法師三會ノ講師ヲ勤仕之後、號二已講一也、三會者興福寺維摩會、藥師寺最勝會、大極殿ニテ被レ行御齋會也、山三井寺ノ法師モ勤ム、臨宗寺ノ最勝會、法華會、法勝寺大乘會云々、一說曰、維摩會、御齋會、法華會、以上三會ナリ、此三會ノ講師ヲ勤タル奈良法師ヲ、已講ト云フト見エタリ、

僧中初例抄云、永忠僧都弟子實敏、承和十年十一月九日、任二三會講師一、已講超二上臈三人一任二律師一云々、

義知云、於二山門寺門一、或云二探題一、或云二題者一、大會議之時、出題之僧也、

〔釋家官班記下〕一名僧昇進採用故實〇中略

次賜二講師請一事

講師請者南北各別之勅會也、受請以後勤仕以前稱二擬講一、勤仕以後號二已講一也、

〔大鏡七太政大臣道長〕山階寺にて、十月十日より維摩會七日、みなこれらのたびに、勅使くだりてふすまつかはす、藤氏の殿ばらより五位まで、たてまつり給ふ、南京法師は三會講師しつれば、已講となづけて、そのまだいをつくりて、律師僧綱になる、か〻れば彼御寺いかめしくやむごとなきところなり、

〔初例抄上〕自二已講一任二僧綱一例

律師實敏　永忠僧都弟子、承和十年十一十九、任二三會講師一、已講上臈超二三人一云々、嘉祥九年轉二少仁壽三年轉二大一、同三年九月入滅、六十九

〔古事談三僧行〕清範律師ハ播磨國人、興福寺法相宗□□空清僧都孫弟子、守朝已講之弟子也、

〔元亨釋書二十五資治表〕永承皇帝〇後冷泉

二十有一年冬十一月、沙門良尊爲二律師一、

治暦二年、此歳南京七大寺奏、近世不レ賞二三會已講一、學業似レ廢、是講徒之大患也、因レ玆宣二良尊于律師一、尊天喜二年講師也、尊興レ廢中レ選雖レ微書焉、

〔中右記〕大治四年七月八日甲申、明日十五日、御葬送日次之由所レ申也、〇中略可レ號二白河院一之由、御存生之時被二仰置一云々、仍其定也、十日、去八日被レ定、

御前僧二十口

法印大和尙位覺猷 呪願 權少僧都實覺

法眼和尙位仁惠 權律師慶覺

覺基 導師 隆覺

維覺 覺譽 覺心 宗覺

覺基 相仁 信慶 齊實

覺晴 行祐

已上三會已講 〇下略

〔法然上人行狀畫圖四十〕かの僧都〇明遍は、論義決擇のみち、日本第一のほまれありき、あるとき貞慶已講、解脫上人これなり澄憲法印、明遍僧都、會合して、われら一族三人、いざ宗論し侍らんと申されけるに、〇下略

〔沙石集五上〕學匠之歌讀事

已講ナル僧二人、公請ツトメテ、退出シケルガ、草鞋ヲハキタガヘテ、一人ノ許ヘ云遣ケル、〇下略

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷選擧衣體之次第〇中略

一同山〇比叡出世役之事

右者三塔之內、修行之功積候者之內、其器ニ隨ひ選擧仕候次第、

威儀師

望擬講　擬講　已講　新題者　古題者

右之次第ニ候處、御門主御遷之上、望擬講被仰付、學業之勤方次第有之、相進已講、新題者ゟ權僧正江相進、年數ニ而正僧正、大僧正之勅許有之候、尤最初法華會と申勅會ニ、注記之役相勤、其後竪者ニ相成、右竪者之内、三綱と申役人連名之款狀を、座主宮御取次ニ而、勅會之職事迄差出、勅許之上、擬講、已講、經歷有之候、右擬講と申者、勅會講師之添役のごとく、講師は當役十日法會之内、第四日目には、講師勅使と一列に手輿にて、講堂に出仕いたし、十日滿候得ば、已講と唱申候、其以後自分之款狀を以、探題職を願上、御吟味之上、勅許之御事ニ候、依之竪者、擬講、已講、探題皆勅授職ニ而規模ニ仕候事ニ候、當今探題權僧正以前ニ院家被成、其後次第ニ大僧正迄、昇進仕候儀も御座候、○中略

東叡山經歷之次第

一衆徒之弟子之事

右剃髮之以後、顯密之修行、山門同樣ニテ、相替候儀無御座候、尤受衆ニ相成候以前、御門主へ御目見相願、其上論席へ初入いたし、受衆と申ニ罷成候、所化之内、論席等相勤候儀、山門ニ準ジ候得共、日光東叡山ニハ法華會無御座候間、擬講已講等之次第昇進之儀、無御座候、○中略

享和二戌年二月　上野執當　住心院

圓覺院

寺社御奉行所

〔拾芥抄中末綱所〕威儀師四人權八人

〔延喜式二十一治部〕凡威儀師已上、幷從儀師、及諸國講讀師補任帳各一卷、年終勘作、正月一日進太政官、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡威儀師六人、從儀師八人、有闕者、僧綱簡定幹事者、申官補之、

〔續日本紀三十一光仁〕寶龜二年閏三月壬寅、僧綱請置威儀法師六員、許之、

〔類聚三代格三〕太政官符

定威儀法〇法恐衍字師員事

右得治部省解偁、威儀師其員不定、比年之間猶有增減、望請准法行大僧正時、定補六口、若其闕隨即申官者、官判依請永爲恒例、

延暦五年三月六日

太政官符

定僧綱并十二〇十下原有五人字、據一本刪、大寺三綱、法華寺鎭等從僧、并可充童子食事〇中略

威儀師各從僧一人、沙彌一人、童子二人、〇中略

延暦十七年六月十四日

〔西宮記臨時一〕諸宣旨

威儀師從儀師威儀師奉勅賜官符、治部補之、從儀師一上宣、或奉勅云々、

〔二中歴四僧職〕綱所威儀准三位、從儀、傳燈法師位准三位、

〔海人藻芥〕大威儀師者必叙法橋、其外威儀師從儀師以下、三綱不被許僧綱、〇中略

威儀師從儀師者朝家器也、依爲綱務、御室被召仕之、威儀師宿直裝束云物用之、上法服、下白練裳也、下著指貫、是宿直裝之儀也、袈裟者、精好五條也、公請奉行之時、著赤平袈裟、裝束法服也、綱務并法務相隨、御前供奉之時、用赤五條也、

〔江家次第五七月〕最勝講

時到、公卿等參入候殿上、次上卿依仰仰殿上辨令打鐘、或仰行事藏人、非也云々、次出居次將等參上、昇自胄職門、帶劔持笏、如恒、次公卿參上著座、次威儀師率衆僧參上、

〔江家次第（八七月）〕秋季仁王會

次仰可令打鐘由於辨、（僧不足、守剋限令打耳、）次辨、少納言、外記、史著出居座、（通自永陽門著之、在昭訓門南廊內南、）次公卿著堂前座、次僧左右相分參上、（威儀師引之、）次諸僧總禮、（威儀師先仰之、）

〔釋家官班記（上）〕威儀師（和銅七年、興福寺供養時、左右行事、傳灯滿位僧肆雲、源操等、始任威儀師云々、）

〔三代實錄（四十五光孝）〕元慶八年三月三日甲子、威儀師一人、率西大寺僧二十五人、奉爲天皇、轉念金剛般若經五十卷、延命眞言一萬遍、錄其事由、詣闕進獻、奉賀踐祚也、襖子一領、賜威儀師、

〔本朝高僧傳（十一淨慧）〕京兆東寺沙門成尊傳（常寂）

釋成尊、興福寺仁盛威儀師之子、（○下略）

〔中右記〕天仁二年正月十八日、威儀師靜算來談云、去十五日、依院宣被補揔在廳了、悅之由所答也、件人去年補威儀師、此正月成揔在廳也、奉公之者、沙汰甚賢、仍入朝撰也、

〔弘安八年大講堂供養記〕大講堂供養（弘安八年七月廿一日○中略）

當日寅剋亂聲（三度、）奏神分樂、外記、史生等參上、威儀師從儀師相分左右立標、整張文、（○下略）

〔延德御八講記〕證義東院僧正（篆圓）東北院僧正、（任圓）西室僧正、（公惠）以下威僧正（隆恩）を先行せさせて、高遣戸の沓脫をのぼりて、次第にあゆみつゝきて、南北のすのこより正面の間をいりて、おのおの座につく、威儀師磬をうてば、公卿御出居等笏をおく、

〔枕草子（八）〕えせものゝ所うるをりの事

季の御讀經の威儀師、あかげさきて、僧の文（○文一本作名）どもよみあげたる、いとらう〳〵し、

〔狹衣（一）〕御隨身の、いたくとがめかゝりて、えたすだれかけたまへるは、やんごとなき族にこそはおはすらめ、さはありとも、えばしおしとゞめて、あやにくにやりちがふるは、たそ〳〵とあらゝかにとへば、仁和寺の何がしあざりの御くるまにて、母上のものにこもり、出給ふなりとわな

大威儀師

なきいふわらはのあれば、いでさはあまぎみのみんとて、すだれ引あぐるに、法師はしりおりて、かほをかくしてにぐるを、〇中略うしかひわらはをとらへて、なにものぞ〳〵ととへば、仁和寺の何がしいぎしと申す人なり、〇下略

〔江家次第 三正月〕御齋會竟日
僧侶參上(自僧門入〇中略)
凡僧著長床子(在寶子敷南西面、當記北上、)　大威儀師可著凡僧上、

〔二中歴 四僧職〕天安元年、始置大威儀師、(其座在凡僧上、)

〔類聚三代格 三〕太政官符
傳燈大法師位正儀(年六十 臈卅一)　藥師寺
傳燈大法師位延壽(年廿二 臈二十)　興福寺
右被右大臣宣偁、奉勅、件等僧宜定大威儀師、

小威儀師

〔初例抄 上〕小威儀師始
天安三年(〇貞觀元年)四月廿七日
傳燈滿位僧勝雲源操　和銅七甲寅三月五日壬午任、興福寺金堂供養、左右行事料、始任威儀師云云、自是威儀之者始也、
〇按ズルニ、上ニ引ケル釋家官班記ニ據ルニ、此ハ小威儀師ノ始ニアラズシテ、威儀師ヲ置キシ始ナリ、大威儀師ヲ置クニ及ビ、此職ヲ降シテ小威儀師ト爲シヽナリ、

權威儀師

〔東大寺要錄 三〕貞觀三年歲次辛巳春三月十四日戊子、行大會事、〇中略
一僧行事撿校
傳燈修行賢大法師位眞如　行事(僧田達 僧運昭)

東大寺別當傳燈大法師位眞昶　大威儀師傳燈大法師位正義
傳燈大法師位房忠　權威儀師傳燈大法師位惠乾○下略

從儀師

〔伊呂波字類抄 志 官職〕從儀師

〔拾芥抄 中末 職所〕從儀師 八人

〔類聚三代格 三〕太政官符

定律師以上員數并從儀數事

僧正一人○中略　從儀師八人

右造式所起請偁、僧尼令云、任僧綱律師以上、必須用德行能化徒衆、道俗欽仰、綱維法務者、所擧徒衆皆連署牒官、一任以後不得輙換者、今案此令、簡任僧綱、直稱律師以上、不顯其號及員、仍須具載式條以令補闕者、大納言正三位兼行左近衞大將陸奧出羽按察使藤原朝臣冬嗣宣、奉勅、宜依件定、永爲恆例、但威儀師員依去延曆五年三月六日符、

弘仁十年十月廿五日○中略

太政官符

應禁斷僧不能之行并三綱之外更置雜職事

右撿案内、○中略右大臣宣、夫僧綱者僧尼之師範也、愿勤敎喩、誰不順從、而今綱所從儀僧員、諸寺雜職剩置、又大中少鎭、撿挍目代等之類、其數猥雜、○中略下知諸寺、速令改糺、

承和二年十一月七日

〔續日本後紀 十六 仁明〕承和十三年二月甲午、太政官隨僧綱牒處分、從儀之僧、宜依其本數以八人爲定、其餘皆從停止、

〔釋家官班記 上〕從儀師 延曆寺供養記(延曆十三年九月三日)曰、從儀師賢眞、年六十八、云々、是亦從儀、知右、

〔東大寺要錄〕七講堂供養事

承平五年五月九日壬寅、是日東大寺講堂幷新佛開眼會也、權律師仁斅、從儀師玄延、本寺別當寬救、左大史坂上經行等、爲ニ會行事ー也、

〔醍醐寺雜事記〕九公家大仁王會事

應保三年三月廿日辛亥、被レ行ニ公家春季大仁王會ー、〇中略仍當日早旦參ニ大極殿ー、〇中略公文從儀師覺俊、從儀師行賀以前參著、〇下略

〔醍醐寺雜事記〕九延曆寺千僧御讀經行事

永曆二年七月十四日、月蝕御祈於ニ中堂ー被レ行レ之、〇中略

從儀師長壽　慶延

導師法橋長耀東塔乘明房〇下略

〔拾芥抄〕下本諸僧導師

〔釋氏要覽〕上稱謂導師 十住斷結經云、號ニ導師者ー、令ニ衆生類示ニ其正道ー故、華首經云、能爲レ人說ニ無生死道ー、故名ニ導師ー、佛報恩經云、大導師者、以ニ正路ー示ニ涅槃ー、徑使レ得ニ無爲常樂ー故、大法炬陀羅尼經云、以ニ能不退菩提道ー、不レ斷ニ絕菩提道ー、故名ニ導師ー、商主天子所問經云、何名ニ導師ー、文殊答云、住ニ是道ー已、能令ニ衆生得ー成熟ー、故名ニ導師ー、

〇按ズルニ、導師ハ法會ノ主僧ヲ云フ、釋氏要覽ハ、佛ヲ三界導師ナド云フノ導師ナリ、

〔江家次第〕十三臨時御讀經事南殿三箇日

公卿參上、次僧參上、座定之後著、法用導師著座、〇中略藏人頭就ニ導師邊ー、仰ニ御願趣ー、先觸ニ上卿ー、次啓白、敎化作法畢、導師復座、讀經畢、導師著座、〇中略

祇興寺供養

次打ニ金鼓ー　次樂人發音　次錫杖衆昇ニ舞臺ー、供ニ錫杖ー、皆持ニ錫杖ー、但退時遂持之、此間樂發、退歸如レ先、　次堂童子置ニ花筥於案上ー退出　次打ニ金鼓ー　次導師表白 威從二人、經ニ舞臺ー、取ニ願文、呪願等ー、授ニ導師呪願ー、

〔古今著聞集釋教二〕當麻の寺は、推古天皇の御宇、聖德太子の御すゝめによりて、麿親王の建立し給へるなり、○中略天武天皇の御宇、白鳳十四年に、高麗國の惠觀僧正を、導師として、供養をとげらる、其日天衆降臨し、さま〴〵の瑞相あり、

〔三代實錄清和五〕貞觀三年正月廿一日丙申、是日宣詔山城河內和泉攝津及七道諸國司、近來奉修理東大寺大毘盧遮那佛工夫既成、仍以來三月十四日、當設无遮之大會、極莊嚴之妙態、宜自十一日至廿日、禁斷殺生、至會日、於國分二寺、各開齋會、請集部內僧尼、並爲供養、其料物便用正稅、其太宰府於觀音寺修之、令導師具演事由、兼令會集僧尼俱稱讚盧舍那佛號、○下略

〔東大寺要錄三〕貞觀三年歲次辛巳春三月十四日戊子、行大會事、○中略

一請法用僧等合一千三員

開眼導師東大寺律師傳燈大法師位惠運

導師藥師寺律師傳燈大法師位惠達

呪願師元興寺小僧都傳燈大法師位明詮○下略

〔朝野群載佛事十七〕內豎寮

唱請某大德

右始從今月廿日、內裏御佛名、導師唱請如件、

天延二年十二月十八日　左中弁兼頭藤原朝臣佐理

〔朝野群載佛事十六〕傳燈大法師位勝仁誠惶誠恐謹言

請特蒙天恩因准先例依次第僧勞被補御導師闕狀

右謹撿案內、御導師者、次第僧中、以有功勞之輩、被抽補、古今之例也、爰勝仁、去承德二年、被召次第僧、御佛名勤及十三年、公請之勞、頗勝傍輩、抑勝仁昔學台嶺、三餘之雪照窻、今祈禁闈、八字之霜垂眉、□

大導師　小導師

口之處、唯仰哀憐、望請天恩、因准先例、以次第僧勞、被補御導師闕者、彌奉祈万年之寶祚、勝仁誠惶誠恐謹言、

天永元年十二月十二日　傳燈大法師勝仁

〔本朝高僧傳　十一淨慧〕江州延暦寺沙門忠尋傳（順耀皇覺）

釋忠尋、佐州刺史源忠季子、（○中略）保延三年春、上皇（○鳥羽）慶鳥羽勝光明院、其會式如得長壽院、又勅尋爲導師、（○下略）

〔醍醐寺雜事記　九〕醍醐寺座主御拜堂日記（治承三年己亥座主實一○中略）

次導師眞海阿闍梨、（定額）登禮盤行諷誦、鐘三聲撞之、堂達勾當慶兼、進寄テ取諷誦文、請呪願導師表白、（○下略）

〔醍醐寺雜事記　十〕元暦二年七月廿七日、於上醍醐岳東院、有一品經供養、（○中略）導師日本第一說經師權大僧都澄憲也、二箇夜居宿、座主御房御兄弟也、爲言談歟、

〔永正十五年中堂供養記〕延暦寺供養式

永正十五年四月四日

導師　堯胤二品親王（座主）

呪願師　仁和寺宮（御室○下略）

〔叡岳要記　上〕延暦寺供養（今云中堂、延暦十三年甲戌九月三日、）

願主最澄禪師（御年廿八）

桓武天皇行幸、止觀院北造御所、

上卿大納言正二位藤原朝臣小野麿

奉行左大辨從三位紀朝臣佐敎

大導師善珠大法師（興福寺○下略）

〔醍醐寺雜筆至要抄〕醍醐寺政所

補任大導師職事（建長三年六月廿二日、山上大導師闕還、被成下任符事如此、但無御使之儀、直給之云々）

大法師々々

右人補任彼職之狀如件

年月日

座主々々々

小導師如此、又三昧僧職事書樣如此、（○下略）

〔醍醐寺雜事記六〕中門修正頭雜事

合

餅三百三十枚（之内三十枚、御口并諸堂進之、）

御明油三升　燈心少々　御佛供飯六斗　御供料米一石一斗七升內

大導師一斗五升　小導師一斗二升（○下略）

〔醍醐寺雜事記十〕座主御朝拜式（治承五年）

先大導師參儲御堂　堂達所司行事

壽永三年（○元暦元年）七月三日己丑、釋迦堂供僧宗嚴阿闍梨拜堂、呪願覺鏡律師、導師乘延得業、供僧之中、無可請之人、仍以大導師所用也、

〔江家次第十一十二月〕御佛名

御導師　法橋上人位懷空（○註略）　公明（○註略）　救源

權御導師　定快（○中略）

權導師

治暦四年十二月廿三日

〔拾芥抄下本諸僧〕堂達

〔東大寺要錄九〕最初法式章第一

次堂達等小十師於講堂前、持尺命、著衣鉢座、具針筒漉水嚢等、所作之事、依律文、教訓既畢、〇下略

〔叡岳要記上〕文殊堂供養今毗沙門堂延暦十二年癸酉正月一日

壇主傳敎大師御年廿七

左方

讀師行賀大僧都興福寺法相宗　散花勝虞大法師興福寺　□□□等大法師東大寺　堂達善珠大法師興福寺〇中略

初度延暦寺供養今云中堂、延暦十三年甲戌九月三日、〇中略

大法會庭、立舞臺、即堂達勤操、修圓、登舞臺、取供養呪願文、授與導師云々、〇中略

中堂供養六十四代圓融院御宇、天元三年庚辰九月三日、〇中略

先登導師呪願、音樂登唄散花定座、毎度音樂大行道畢、次供花、〇中略梵音錫杖、毎度音樂堂達二人登舞臺、即取呪願文、奉獻兩師、次導師表白、呪願師讀同文、〇下略

〔無量壽院供養記〕寬仁四年三月廿二日癸酉、今日入道大相國〇藤原道長建立京極御堂、本名無量壽院被供養之日也、〇中略請僧百五十四口之中、證誠二口、大僧正濟信、權僧正深覺、〇中略堂達二口、道命、敎圓、〇下略

〔醍醐寺雜事記九〕圓光院別當御拜堂日記應保二年別當乘海〇中略

次導師淨賢得業、當院供僧二萠也入内陣、登禮版、表白等如常行諷誦之時搥鐘、五聲呪願定賀大法師、當院供僧一萠也

堂達院預以上萠用之、〇下略

〔弘安八年大講堂供養記〕大講堂供養弘安八年七月廿一日〇中略

伴僧

堂達

法橋源慶　勾當仙眞○下略

〔伊呂波字類抄波疊字〕伴僧

〔空穗物語菊の宴〕源宰相猶すべきかたおぼえねば、ひえにのぼりてあるがなかに、験かしこき所に、四十九所によきあざり四十九人をえりて、あざりひとりにばん。そう六人ぐして、四十九壇に、聖天供を布施供養ゆたかに、うるはしききぬをけさにきせつゝ、おこなはせ、○下略

〔日本紀略村上三〕天暦元年五月十五日己亥、是日明達律師、率伴僧參内裏、始御修法、

〔朝野群載十七佛事〕謹請

綸言一紙

右來廿二日、結願、金剛夜叉法、卽率六口伴僧、可奉修大威德法者、謹請如件、

康和元年十一月廿日　　權少僧都貞尋請文

〔紫式部日記〕まだ夜ふかきほどの月さし曇、木の下をぐらきに、御かうしまゐりなばや、女官はいまださぶらはじ、人まゐれなどいひしらふほどに、後夜の鐘うちおどろかし、五だんの御すほう、時はじめつ、我も〳〵とうちあげたる伴僧のこゑ〳〵、遠くちかくきゝ、渡されたるほど、おどろおどろしくたふとし、

〔醍醐寺雜事記十〕元暦二年八月十九日己巳、院御祈孔雀經御修法被始行、大阿闍梨仁和寺宮護摩壇、座主御房以僧正之身、爲伴僧之事、未曾有也、但依院宣令參勤之伴僧廿人、内上番僧綱云々、

〔七佛藥師御修法記〕承久三年正月廿二日、於禁中被始行七佛藥師法、大阿闍梨城興寺宮僧正御房、伴僧十二口、

念誦 長愉權阿闍梨護摩壇　　念誦 昌忠律師十二天壇　　念誦 眞忠律師

復講

讀誦 仁兼阿闍梨 禮唱　念誦 覺昇阿闍梨 夜叉壇神供　念誦 眞契阿闍梨 聖天壇
讀誦 玄惠　讀誦 仙算　讀誦 行顯
讀誦 長意 已上四人能陀羅尼　讀誦 經審　讀誦 聽眞

〔續日本紀 三十六光仁〕寶龜十一年正月丙戌、詔曰、〇中略諸國國師、諸寺鎭三綱、及受請講復者、不顧罪福、專事請託、員復居多、侵損不少、如斯等類、不可更然、

〇按ズルニ、講復トハ私講ヲ謂ヘルナランモ、而シテ復講ハ復師ノ事ナルベシ、復師ハ三國佛法傳通緣起ニ、言復師者、講師初開義理之後、別時如前講文立義、顯揚莊嚴講師所說、如如來初轉法輪、復師重敷如舍利弗第二轉法輪、昔智勝如來初說法華經、十六王子覆說彼法華、今立講師復師、此等例ト見エタリ、

〔類聚三代格 四〕太政官符
應分定年料度者數幷學業事
華嚴業二人 並令讀五敎指歸綱目
天台業二人 一人令讀大毘盧舍那經、一人令讀摩訶止觀
律業二人 並令讀梵網經若瑜伽聲聞地
三論業三人 二人令讀三論、一人令讀成實論
法相業三人 二人令讀唯識論、一人令讀俱舍論
右被右大臣宣偁、奉勅、〇中略凡此諸業廢一不可、宜准十二律定度者之數、分業勸催、共令競學、仍須各依本業疏、讀法華金光明二部經漢音及訓、經論之中、問大義十條、通五以上者、乃聽得度、縱如一々業中、無及第者、闕除其分、當年勿度、省寮僧綱相對案記、待有其人、後年重度、遂不得令彼此相奪廢絕度業、若有習義殊高、勿限漢音、受戒之後皆令先必讀誦二部戒本、諳案一卷羯磨四分律鈔、更試十二條、

得業

本業十條、戒律二條、通七以上者、依次差任立義、複講、及諸國講師、雖通本業、不習律戒者、不聽任用、自今以後永爲恆例、

延暦廿五年正月廿六日〇又見日本後紀、類聚國史、

〔類聚三代格　三〕太政官符

應令天台宗傳弘諸國事

右傳燈大法師位義眞表偁、〇中略凡諸宗業度、一不可、花嚴天台等七宗年分度者、受戒之後、各試其業、依次差任立儀、複講、及諸國講師者、〇中略

承和二年十月十五日〇又見續日本後紀

〔伊呂波字類抄　止官職付僧位女官〕得業

〔類聚三代格　四〕太政官符

應試度延暦寺年分度者二人事

一人、奉爲賀茂名神、可令讀大安樂經一部卅八卷

一人、奉爲春日名神、可令讀維摩詰所說經一部三卷、

並可加試法華金光明經二部、

右十禪師傳燈大法師位惠亮表偁、惠亮以去嘉祥三年、陛下〇淸和御東宮之日、上啓所願已畢、頃年殊垂恩感、毎降誕日臨時得度、于今八箇年、伏冀天慈幸降恩勅、不改素願、毎年三月下旬、於玆叡山西塔寶幢院、將試度之、然後准太政官弘仁十四年符、令受大戒之後、依先師式、十二箇年不出山門、一日不闕、長講件經、利益名神、奉護聖朝、惠亮等師資相承、修此佛業、但件人等得業以後、僧中諸事准天台眞言等宗、一同用之者、右大臣宣、奉勅、宜依來表、

貞觀元年八月廿八日〇又見三代實錄、類聚國史、

〔三代實錄 清和 六〕貞觀四年八月十五日辛亥、是日詔、令本元興寺法華供得業僧、預維摩會竪義、

〔類聚三代格 四〕太政官符

應令受戒年分度者事

右得延暦寺去年四月十一日牒偁、〇中略 但此寺年分者總八人也、就中六人、是先皇〇文德御願國忌之日、同令得度、今二人、即今帝〇清和御願、臨降誕之日、奉爲賀茂春日兩處名神亦令得度、非唯未度以前練沙彌行、各乃受戒以後、不出山門十二箇年、愼守公制勤修三昧、誓護國家、皆是先師遺誡也、先師之戒既異諸宗、所有行業不同他類、得業以後何更經年、若兩箇年、不聽受戒恐於御願致闕斷歟、〇中略

貞觀八年閏三月十六日〇中略

太政官符

應置圓成寺年分度者二人並許維摩最勝輪轉竪義事

金剛界業一人　胎藏界業一人

右彼寺別當權律師法橋上人位益信奏狀偁、〇中略 望請准貞觀、安祥、元慶寺例、賜度者三人、長爲年分、〇中略 又准新藥、本元興、崇福、海印寺等例、被許維摩最勝兩會輪轉竪義、但年次置於於海印寺下、然僧之得業具有五階、其試複二業者、於圓成寺、眞言阿闍梨爲首、諸宗智者以爲證師、嚴試文義、碩學成功、將進彼會、〇中略

寛平二年十一月廿三日

〔宇治拾遺物語 十一〕これも今はむかし、ならに藏人得業惠印といふ僧あり、鼻おほきにて、あかゝりければ、大鼻の藏人得業といひけるを、のちざまにはことながしとて、鼻藏人とぞいひける、〇下略

〔醍醐寺雜事記 十〕圓光院別當御拜堂日記 應保二年別當乘海 〇中略 次導師淨賢得業 當院供僧二臈也〇中略

壽永三年七月三日己丑、釋迦堂供僧、宗嚴阿闍梨拜堂、呪願覺鏡律師、導師乘延得業、供僧之中無可請之人、仍以大導師所用也、

〔法然上人行狀畫圖 二〕當國〔○美作〕に菩提寺といふ山寺あり、かの寺の院主觀覺得業と云けるは、もと延暦寺の學徒なりけり、大業の望を遂せざることをうらみて、南都にうつり、法相を學して所存をとぐ、ひさしの得業とぞ申ける、○下略

〔撰集抄 七〕東大寺慶緣得業の事

過にし比、こしの方へまかり侍りしに、船さか川を舟にてなんわたり侍りしに、○中略水にまかせて、くだし侍りしかば、なにとなくかく、

みなれざをとらでぞくだすたかせぶね、と詠て侍りしかば、このありつる僧のかく、

月のひかりのさすにまかせて、とつけて侍りしあはれさに、とりつゞきて、いかにいまだむげにいとけなくおはするに、たゞひとりはいづちとてかくいまそかるらんと、たづね侍りしかば、さしていづちと所もさだめす侍り、我はならの京東大寺にそみ侍る、大臣の得業慶緣と云物に侍りと云て、其後はつひにの給ふ事侍らざりき、○下略

〔和久良半の御法〕是は明德はじめのとし、卯月廿日あまりの事にや、都にまれなる聽聞侍りとて、○中略是こそ等持院殿〔○足利尊氏〕三十三回の遠忌を、この晦におくりむかへさせ給ふ、○中略さて聽衆、東大寺には辨玄、房覺、興福寺には、隆俊、實雅、兼覺、圓範、光曉、孝俊、是皆得業也、○下略

古事類苑

宗教部三十二

佛教三十二

僧職三

〔伊呂波字類抄〔部官職〕〕別當〔在二撿非違使并諸寺一、凡於レ事多之、〕

〔二中歷〔四僧職〕〕長吏、座主、撿挍、別當、〔座次或依レ臈、或依二所例一、〕

〔撮壤集〔下官名〕〕別當

〔職原抄〔後附〕〕僧官位　別當

〔僧侶官位志〔南都御室〕〕別當　東大寺、興福寺、及仁和寺ニ別當職アリテ、一山ヲ統ルナリ、玄蕃式曰、凡諸寺以二別當一爲二長官一、以二三綱一爲二任用一、又云、凡諸大寺別當三綱有レ闕者、須下五師大衆、簡二定能治廉節之僧一、別當三綱共署申送、僧綱覆審、具状牒二送寮一云云、又云、凡僧綱不レ得下輙任二諸寺別當一、若不レ得レ止者、待二別勅一任上レ之トアリ、別當ノ任ノ重キ事、此等ノ文ヲ以テ知ルベキナリ、〇中略此外俗別當、大別當、小別當ト云ヒ、又執事別當ナドノ名目アリ、〇下略

〔拾芥抄〔中末綱所〕〕寺務　撿挍　別當　座主　長者等依レ寺不同

〔類聚三代格〔三〕〕太政官符

應レ令下諸寺三綱檀越禁中止秩滿別當恣犯二用寺家財物一事

右右大臣宣、凡寺家流例自在二三綱檀越一、相共行二其雜務一、此外更置二別當一者、尤是爲レ令レ莊二嚴伽藍一、而赴レ擧之日、巧稱二清廉一、被レ補之後、治迹希聞、只〇只恐亦誤犯二用資財一、破二損堂塔一、伽藍爲レ墟、莫レ不レ因レ斯、尋二其意況一、寔由

任秩不立定限、遷替無責解由也、因茲秩以四年爲限、任終可責解由之事、已存式文、然則諸寺別當等、須守制旨能治寺家、新司到日乃收解由、而今有聞、新司未到之前競犯件物、多利己私、專營眼前之爲益、不顧後日之取頃、若早不加禁遏、恐寺家彌致頹損、宜早仰下莫令爲然、其新司未到之間、三綱檀越相共勤加撿察、若或三綱檀越等不勤撿挍、令失財物、及已同彼有致違犯者、殊處重科、曾不寛宥、

貞觀十三年九月七日

〔延喜式玄蕃二十一〕凡僧綱不得輙任諸寺別當、若不獲已者、待別勅任之、○中略凡諸定額寺別當、元來依官符任者、有闕則檀越氏人等、擇定能治可稱之僧、連署陳牒郡司、郡司牒送講讀師、講讀師修狀牒送國司、國司申官補任、

○按ズルニ、別當補任ノ事ノ、三綱ニ關聯スルモノハ、三綱條ニ載セタリ、

〔西宮記臨時一〕諸宣旨

諸寺別當三綱（僧綱任、諸寺奉勅、以氏官人爲興福寺別當、）七大寺及有封諸寺、奉勅（七大寺諸寺定申）補之、自餘小寺、舊例經三司申補、而近代不經三司、自官申依上宣補、（以任限爲本寺、）

〔延喜式玄蕃二十一〕凡興福寺別當三綱者、不依諸大寺之例、隨氏人簡定補之、

〔海人藻芥〕興福寺者、一乘院、大乘院、以下諸院家、多被補別當也、

東大寺者、東南院西室尊勝院、被補別當、此外、仁和（○仁和下一本有寺字）醍醐、上綱被補任例、繁多也、○中略

四天王寺別當者、世一僧拜任云々、但近代御室無拜任、自寺家申子細有之云々、

六勝寺者　法勝寺　尊勝寺　最勝寺　延勝寺　圓勝寺　成勝寺是ナリ、惣撿挍者御室也、於寺務者、一向自御室沙汰也、別當者各有之、

神護寺別當者、文覺上人弟子淨覺上人寄進申ス、北院御室、（守覺）但近代自寺家申ス、子細有之云々、

○中略

廣隆寺者摠撿挍御室、別當職者佐々目賴助僧正以來、上乘院門跡進止云々、〇中略

根來傳法院別當職、付法院、眞光院門跡相傳之所、近代三寶院拜任云々、〇下略

〔三代實錄四十二陽成〕元慶六年六月三日甲戌、權僧正法印大和尚位遍照起請七條、〇中略其五應諸寺別當被補之日、令省寮僧綱承知事、式云、凡諸寺以別當爲長官、以三綱爲任用、解由與不勘知、幷覺擧遺漏、及依理不盡返却等之程、一同京官、其與不之狀令綱所押署者、又云、未得解由之輩、永不任用、亦不預公請者、然則綱所須勘知其與不之由、依狀進止、而件別當任符、不被下於綱所、自官府而須給、綱所不知補任之年月、何詳解由之與不、因玆行事之場、有煩今〇今字恐衍勘據、公請之日無由進退、伏望自今以後、件任符被下綱所、詳知然後須給、其與不之狀、綱所押署、傳進所司者、如此奏狀欲下〇欲下當作何下任符、縱令綱所承其由、雖無任符自知任限、今須件別當被任之日、必令省寮僧綱承知、不更下任符云々、

〔春記〕長曆三年閏十二月廿五日辛亥、今日有諸寺別當定幷諸國申請定等也、早旦參關白殿、令進覽諸僧申文等合十三通也、命云、奏聞皆下給可定申之由、可仰右大臣也、抑大安寺事、可有別仰、有目錄天王寺事云、卽給秩滿勘文同可奏者、〇中略令覽關白殿、定申詞等在目錄命云、早可奏也、但天王寺別當、以賴壽可任之由、前所被仰也、早可仰下也、法隆寺又以親擧可任之由、同有天氣、隨仰可仰下也、自餘可隨公卿定也者、予〇藤原實資參內奏之、如關白申可仰下者、予卽仰下畢、

〔初例抄下〕東大寺別當始

朗辨　于時僧都、天平勝寶四五月一日補、天平十七年正月廿一日、任律師、百濟氏、石山寺根本、〇中略

眞言宗補東大寺別當始

大師〇空海　弘仁元年月日補之、御歲三十七、

〔親王家系門跡傳中〕隨心院御門跡

榮嚴大僧正　九條殿、惟忖院關白左大臣忠榮改幸家公息、母丹波少將秀勝女、東大寺別當、寬文四

年閏五月十日寂、四十三歲、號本淨院、東南院兼帶、

〔親王家系門跡傳中〕勸修寺御門跡

尊孝法親王　伏見殿、邦永親王息、靈元院御猶子、〇中略享保十年十月、補東大寺別當、廿五歲、延享五年二月十七日薨、四十八歲、號光明心院、

〔初例抄下〕興福寺別當始

慈訓法相宗　天平寶字元補、天平勝寶八年五月廿四日、任少僧都、直任同日、兼法務、寶龜八死去、

〔親王家系門跡傳中〕一乘院御門跡

眞敬法親王　後水尾院第十二皇子、〇中略寬文四年十月一日、維摩會竪義遂解十六歲、同五年三月十九日、維摩會講師興福寺別當、同月廿五日淸水寺別當大會中、第六日辭興福寺別當、元祿十四年五月還補別當、五十三歲、寶永三年七月六日薨、五十八歲、號三菩提院、〇中略

大乘院御門跡

隆遍大僧正　二條殿安祥院關白左大臣吉忠公息、享保十九年三月廿九日得度十五歲、興福寺別當、安永六年五月八日寂、五十八歲、號後龍華樹院、

〔類聚國史百八十佛道〕延曆廿二年十月丙午、制、崇福寺者、先帝〇光仁之所建也、宜令梵釋寺別當大法師常騰、兼加撿挍、

〔三代實錄四十九光孝〕仁和二年三月廿五日甲辰、勅、梵釋寺以十禪師二人供料、爲別當一人供料、立爲恒例、

〔類聚國史百八十佛道〕承和十一年四月壬午、參議式部大輔從四位上滋野朝臣貞主、以在西寺南居宅一區、捨爲道場、仍言、〇中略望請便入西寺、令爲別院、號其名曰慈恩院、東大寺僧傳燈住位僧圓備永爲別當、三綱在別、又自此以後、別當三綱隨檀越願、令充行之者、勅許之、

〔東寺文書 禮一ノ十二〕太政官牒弘福寺

傳燈法師位壽長 年五十 臈廿九 大安寺

右右大臣宣、件法師宜補別當傳燈大法師位貞操秩滿之替者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

貞觀十八年九月七日 正六位上行左少史印南朝臣宗雄牒

從五位上守左中辨藤原朝臣

太政官牒弘福寺

傳燈大法師位聖寶 年五十 臈廿一 東大寺

右右大臣宣、件法師宜補彼寺別當傳燈大法師位壽長辭退之替者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

元慶□年二月廿五日 右大史正六位上印南野臣宗雄

參議正四位下行左大辨兼左近衞中將近江權守源朝臣

〔初例抄 下〕仁和寺別當始

律師幽仙 慈覺大師弟子、寛平法皇〇字多御弟子、寛平二年十二月二日任、右近將監藤原宗通男、元始達、五十五 昌泰入滅、六十五〇中略

勸修寺別當始

濟高 于時大僧都、延喜聖主於勸修寺、爲御母儀御筆法花經供養、于時彼寺別當也、延長三年八月廿三日補

〔朝野群載 十六 佛事〕太政官牒 嘉祥寺

應補任別當仲聖讓替事

傳燈大法師位明聞 年四十二 臈二十七 眞言宗 東大寺

右得彼寺去年閏十二月十四日奏狀偁、謹撿案內、件寺別當職拜任、經十五箇年、爰勵隨分之微力、寺家所破壞、修治已了、而件別當職者、以爲貞觀嘉祥兩寺定額僧者、所補任也、今件大法師明圓、兼任彼兩寺定額僧之上、授學兩部大法、興隆佛法、堪其器量、望請官裁、以件明圓、被補任別當職、將令勤行寺務者、正二位行權大納言兼春宮權大夫源朝臣師房宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

長曆四年五月十四日　正五位下行左大史惟宗朝臣(署)

左少辨正五位下源朝臣

奉行

上座大法師　都維那法師

寺主大法師

別當代

〔吾妻鏡 八〕文治四年二月四日庚午、法務大僧正公顯書狀參著、去月十一日補五箇寺法勝成勝最勝延勝圓勝別當職畢、朝恩之至自愛云云、是年來被仰付御祈禱事、每度施驗德、去文治元年、依御堂供養導師參向時付憂喜可通信之由、有御約諾云云、仍被告申之云云、

〔驢嘶餘〕一東塔西塔、執行ト云也、横川別當ト云ナリ、衆僧一老任之役也、執行代、別當代ニ若キ衆徒任之、

右貫全話之

權別當

〔初例抄 下〕興福寺權別當始

眞善〇善一本作喜　壹忠　仁和二十二月廿八日補

〔東大寺要錄 七〕東大寺權別當官符事

太政官牒　東大寺

應補任權別當職事
傳燈大法師濟慶
右得濟慶去十月十九日奏狀偁、謹撿案內、聖武天皇草創寺家、以實忠被置權官、以後居件職者、繼踵无絕、常住修學之僧、經三會講師之者、多以拜任、濟慶通遂大業、常住年久、採擇之間、尤得其理、望請蒙天恩、被拜任件權別當職、將仰奉公修學之貴者、從二位行權中納言兼宮內卿皇太后宮大夫源朝臣道方宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、
萬壽二年十二月廿九日　　造大安寺勅官大夫正六位上大宅

小別當

〔初例抄上〕以正員僧綱爲東大寺小別當例
權律師覺雅　保延三五月廿一日、任權律師、卅八三會一勝覺僧正入室弟子、六條右府息男、康治元十二月任、廿久安二八月十六日入滅、五十六
〔續日本後紀六仁明〕承和四年五月己巳、近城諸寺、住持寂絕、經濫壓聞、詔定別當、令其糺正、以文武官五位中明察純直者充之、

俗別當
修理別當

〔東大寺別當次第〕傳燈大法師祥勢律宗中略○
俗別當參議民部卿正四位下兼行春宮大夫南淵朝臣年名、貞觀十三年八月符、
傳燈大法師玄津○中略
俗別當右少辨兼東宮學士從四位上橘朝臣廣相貞觀十七年十四日符
修理別當左少史正六位上良枝宿禰貞行同年十二月二日符
俗別當參議從三位在原朝臣行平元慶元年九月七日
從五位上守右中辨藤原朝臣保則同年十二月廿一日符
右少辨從五位上安部朝臣清行同二年五月廿七日符

〔三代實錄四十二陽成〕元慶六年八月廿三日壬戌、太政官下符大和國司偁、散位從五位下宗岳朝臣木村等言、建興寺者、是先祖大臣宗我稻目宿禰之所建也、本緣記文、具存灼然、望請宗岳氏撿領、而彼寺別當傳燈大法師位義濟確執曰、太政官仁壽四年九月十三日下當國符偁、彼寺推古天皇之舊宮也、元號豐浦、故爲寺名、凡厥緣起、具存前志、佛法東流、最始於此、其田園奴婢施入之由、勅誓堅懇、銘之金盤、頃年堂舍頽破、尊像暴露、綱維不勤、勾當有懈、鐸臺鈴臺、久斷眞演之聲、佛物僧物、還致俗用之訟、習而不悛、恐乖御願、宜令長官勾當、不得獨任綱維、以致道場之損、立爲恒例、又貞觀三年九月二十五日下治部省符偁、僧綱申牒、彼寺本自無有俗別當、而今特置之、寺中諸事、觸途爲損、請早從停〇此下恐當有脫文、類聚國史停下缺一字、恐是止字、一處分依請者、宗我稻目宿禰以家爲佛殿、天皇賜其代地、遂相移易、施入皇宮、稻目宿禰奉詔造塔、然則建興寺之建出自御願、不可爲宗岳氏寺明矣、官商量、宜停氏人撿領之望、不得重致寺家之愁、

〔大安寺緣起〕

寬平七年八月五日

都維那傳燈法師位恩寬
寺主傳燈大法師位朝佋
上座傳燈大法師位恩成
別當傳燈大法師位壽令

俗別當遣唐大使中納言從三位兼行左大辨春宮權大夫侍從菅原朝臣

〔長谷寺緣起文〕

寬平八年二月十日

都維那僧行空
寺主法師惠義
上座法師圓詮

別當傳燈大法師位智照

俗別當左大臣從二位藤原朝臣良世〇下略

〔朝野群載七攝籙家〕補興福寺別當

左大辨藤原朝臣說孝

參議左大辨藤原朝臣忠輔傳宣、左大臣宣、奉勅、件人宜爲興福寺別當者、

長保三年十月三日　　左大史小槻宿禰奉

〔東大寺要錄二〕院廳下　伊賀國在廳官人等

可早令東大寺宋人知行山田郡内有丸廣瀨阿波杣山事、〇中略

建久元年十二月日　　主典代安倍朝臣在判

別當右大臣藤原朝臣　　判官代備後守藤原朝臣判

權大納言藤原朝臣判　　美濃守藤原朝臣判〇下略

別當成功

〔東寺百合古文書五〕珍皇寺所司大衆等、謹解申、請長者御室政所參箇條裁事、

請被殊蒙鴻恩任先例正道之條々判糺之愁狀〇中略

一請不可被成他門非寺清水寺僧爲別當事、右同撿案内、件寺別當所望之輩、近例皆以御塔修造之功爲宗、〇中略

承保二年四月三日　　都維那法師慶算〇下略

別當重任

〔東寺文書禮一ノ十二〕太政官牒　弘福寺

應重任別當傳燈大法師位聖寶

右右大臣宣、奉勅、件聖寶宜更還重任者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

元慶七年三月四日　　左大史正六位上兼行算博士家原朝臣〇署押

正五位下守右中辨兼行大學頭紀伊守巨勢朝臣

到來八月三日

奉行

撿按權律師　　都維那榮仁

別當

上座智釋

寺主延高

〔東寺文書禮一ノ十二〕太政官牒　弘福寺

應重任別當權律師觀賢

右得彼寺牒偁、別當觀賢以去昌泰三年著任、今年既以秩滿、在任之間有能無損、望請被重任、令濟寺家、□請官裁者、右大臣宣、奉勅依請者、□宜承知依宜行之、牒到准狀、故牒、

延喜三年十月廿六日　　正六位上行右少史菅野朝臣〇押

從四位下行左中辨□□□□朝臣

別當秩限

〔二中歷四僧歟〕凡諸寺別當、四年爲限、社司僧綱同之

〔三代實錄四十二陽成〕元慶六年六月三日甲戌、權僧正法印大和尙位遍照、起請七條、頒下所司、其一應令僧綱兼任諸寺別當者、以四年爲秩限事、式云、凡諸大寺并有封寺別當三綱以四年爲秩限、遷替之日即責解由、但廉節可稱之徒不論年限、殊錄功績、申官襃賞、自餘諸寺依官符任別當、及尼寺鎭並同此例、其未得解由之輩永不任用、亦不預公請、但僧綱別勅任別當者不在此限者、因玆僧綱一任之程永期終身、或年觴差積還煩修治、或春秋漸高更倦薩務、此不立秩限之所致也、伏望自今以後、更立秩限、同責解由、但未得解由者、特免不預公請之責、以令知僧綱之貴云々、

別當解由

○按ズルニ、別當秩限ノ事ハ、三綱ト同ジク四年ヲ以テ一任ト定メラレシガ、別勅ヲ以テ任ゼラル、モノハ、任限不定ナリシヲ以テ、更ニ此起請ヲ奉リタルナリ、但シ三綱ト秩限同ジカリシ事ハ、三綱條ニ就テ參看スベシ、

〔延喜式 二十一 玄蕃〕諸寺別當三綱解由式

某寺

與前別當解由事 三綱亦同

位名 某寺

牒、某月日因事解任、遷任亦同 仍與解由牒送、謹牒、

年月日都維那位名牒

別當位名

上座位名

寺主位名

僧綱

僧正位名 律師已下亦同

別當辭職

〔朝野群載 十七 佛事〕請被停所帯法務權僧正職幷東寺長者興福寺權別當等狀

右某不材以昇高位、鬼之所瞰也、至愚以忝崇班、人之所誹也、範綏纔灌秘敎三密之水、謬入法相大乘之門、法務僧正東寺長者、遜之所致、理之令然也、興福寺權別當長吏者、君之所惠、天之所祐也、爰某老矣病矣、朝也暮也、不如退此四箇之職、暫以全其百年之齡、伏乞天鑒、枉垂允容、然則縱雖晦跡於故山之雲、猶奉祈君於德水之浪、不堪懇款之至、某誠惶誠恐、頓首々々、謹言、

天永元年十二月日 法務權僧正法印大和尚位上狀

作者文章博士藤永實

別當待遇

〔延喜式二十一玄蕃〕凡僧正從僧五人、○中略東大寺別當從僧、沙彌、童子、各二人、興福、元興、大安、藥師、西大、法隆、弘福、四天王、崇福等寺別當、幷法華寺大鎭、各從僧一人、沙彌一人、童子二人、○中略並用本寺物供之、其童子各米一升二合、鹽五勺、

〔延喜式十一太政官〕凡諸寺別當、鎭、三綱、幷定額僧等、依官符補任之者、宜先令所司勘申年臈、而後造符、

鎭

〔僧史略中〕雜任職員

又宋齊之世、曾立法主一員、故道猷勅爲新安寺鎭寺法主、

〔類聚三代格三〕太政官符

定僧綱幷十二〇十下原有五人二字、據一本刪大寺三綱法華寺鎭等從僧、幷可充童子食事、○中略

延曆十七年六月十四日

〔續日本紀三十六光仁〕寶龜十一年正月丙戌、詔曰、○中略諸國國師、諸寺鎭、三綱、及受講復者、不顧罪福、專事請託、員復○復恐數居多、侵損不少、如斯等類、不可更然、

〔日本後紀二十二嵯峨〕弘仁三年四月癸卯、勅、○中略頃者諸寺僧尼、其數寔繁、○中略淫犯之徒屢聞、○中略理合懲肅、○中略若不遵承、帳容受一人已上者、三綱幷入者等、並科違勅罪、○中略尼寺鎭等不在禁限、

大鎭　中鎭　少鎭

〔續日本紀十九孝謙〕天平勝寶八歲五月丁丑、勅、○中略法華寺鎭慶俊、○中略爲玄徒之領袖、○中略宜○中略慶俊並任律師、

〔東大寺要錄六〕僧綱牒　東大新藥二寺鎭○中略

延曆十二年三月十一日　從儀師

〔延喜式二十一玄蕃〕凡僧正從僧五人、○中略法華寺大鎭、各從僧一人、沙彌一人、童子二人、三綱、少鎭、沙彌一人、童子二人、並用本寺物供之、其童子各米一升二合、鹽五勺、

〔類聚三代格三〕太政官符

應禁斷僧不能之行幷三綱之外更置雜職事

右撿案內、〇中略今綱所從儀僧員、諸寺雜職剩置、又大。中。少。鎭。撿挍目代等之類、其數猥雜、〇中略

承和二年十一月七日

〔東寺文書 禮一ノ十二〕甲可郡司解　申賣買墾田幷野地立券事

合墾田貳拾壹町　野地參町東谷北佐遲　南溝谷寬　西川　在藏部鄉者

右左京五條三坊戶主從五位上阿倍朝臣島麻呂墾田者〇中略

賣人從五位上阿倍朝臣島麻呂

買弘福寺大脩多羅衆

大。鎭。兼大上坐法師蓮勝

少。鎭。僧榮猷

上坐僧林藏

都維那僧榮脩

寺主兼大學頭僧惠興

少學頭僧善勝

天平勝寶三年七月廿七日　主帳无位川直百島〇下略

〔東大寺要錄 七〕一東大寺權別當實忠二十九ケ條事

東大寺傳燈大法師實忠年八十五

奉仕行事注顯寺家內外雜事　合廿九條〇中略

一奉仕少。鎭。政幷撿挍造寺事

合七箇年自景雲元年至于寶龜四年也、〇中略

座主

弘仁六年四月廿五日　修理別當傳燈大法師實忠

〔運步色葉集 佐〕座主

〔職原抄 後附〕僧官位　座主（ザス）

〔釋氏要覽 上稱謂〕座主（梵言日、有司職之座主、今釋氏取學解優贍穎拔者、名座主、謂一座之主、古高僧呼講者爲高座、或是高座之主、）

〔唐國史補 下〕進士爲時所尙久矣、○中略俱捷謂之同年、有司謂之座主、

○按ズルニ、支那ニテハ有司ヲ座主ト稱ス、座主ハ進士ヲ取ル人ニテ、進士ハ此ニ對シテ、門人ト云ヘリ、韓愈ノ陸贄ニ於ケル、蘇軾ノ歐陽修ニ於ケルガ如シ、

〔拾芥抄 中末 諸寺所〕寺務　撿校　別當　座主（ザス）　長者等依寺不同

〔海人藻芥〕醍醐寺者、座主被寺務也、

大覺寺者、近代後宇多法皇ノ御願也、不及座主寺務稱號者也、

〔三代實錄 二十九 淸和〕貞觀十八年八月廿九日癸酉、勅置貞觀寺座主、不令僧綱攝領、先是僧正法印大和尙位眞雅奏言、貞觀寺者、今上之御願所建立也、故太政大臣忠仁公（○藤原良房）與眞雅勠力推誠、經略修造、彫鏤莊嚴、成之不日、公家施入田園資財、安置僧十六口、令修念眞言業、今堂宇輪奐、資具既備、非有主領、誰能齊運、伏望准天台宗、特置座主、勿令僧綱攝領、其座主必簡定受學兩部大法、修練加行、堪爲師範者、三綱與俗挍及別當共署上奏補之、若有座主并定額僧中任僧綱者、更還本寺、不令寄住、從之、

〔三代實錄 三十三 陽成〕元慶二年二月五日辛未、嘉祥寺申牒、請安置七僧、永爲定額、勤修御願、誓念國家、至有僧闕、寺家簡擇、申官補之、又准貞觀寺、不聽僧綱攝領、但令貞觀寺座主三綱等專得撿知、勅許之、

〔朝野群載 十六 佛事〕補天台座主官牒

太政官牒　延曆寺

傳燈大法師圓仁（年臈）

右右大臣宣、奉勅、件法師、宜定彼寺座主、舉者寺宜承知之、牒到准状、故牒、

仁壽四年四月三日　　從六位上守左大史秦宿禰永岑

參議左大辨從四位上兼右近衛中將近江守藤原朝臣氏宗

〔三代實錄 八清和〕貞觀六年二月十六日癸酉、遣從五位上行少納言兼侍從良岑朝臣經世、向延曆寺、以傳燈大法師位安慧、爲彼寺座主、策命云、天皇我詔旨止山中乃法師等爾白止左部宣勅命乎白久、大法師安慧波、故座主圓仁大法師乃弟子爾之天、眞言止觀乃業乎兼習利、故是以彼座主乃平生爾定申之隨爾、座主爾治賜布事乎、白止左倍宣勅命乎白、

〔三代實錄 十三清和〕貞觀八年六月三日丙子、太政官處分、止觀眞言雖異其業、至于説盡佛法、究竟實敎、其致一也、是以故傳燈大法師位最澄、詳知兩業一味、誓以護國、彼此兼行、譬猶如人之兩目鳥之羽翼者也、先師既開兩業、以爲我道、代代座主相承莫不兼傳、在後之輩豈乖舊迹、如聞山上僧等專違先師之誓、互成偏執之心、殆以不顧扇揚餘風、興隆舊業、凡厥師資之道、闕一不可、傳弘之勤、寧不兼備、自今以後、宜以通達兩業之人、爲延曆寺座主、立爲恒例、

〔北山抄 六備忘略記〕補延曆寺座主時、以少納言爲宣命使、或以少將爲代官、宣命之文云、兼學眞言止觀云々、其詞隨人頗不同、或爲其門徒云々、

〔柱史抄 下僧事〕補天台座主事

天台座主、慈覺智證大師門徒等、所補來也、宜命用例狀、但兩大師門徒書樣各異、淸書覆奏之後、賜少納言、差遣台山也、

〔初例抄 下〕天台座主始

義眞和尙　弘仁十三年四月日補

〔天台座主記〕第一義眞和尙私號修禪大師治山十年、〇中略

天長元年甲辰六月廿二日、官符爲座主、年四十六〇中略

第二圓澄和尙、私諡寂光大師、西塔建立主、治山三年、○中略

承和元年甲寅三月六日、官牒云、右大臣宣、奉勅、以大法師圓澄、爲彼寺傳法師者、

已上二代、未被定座主職、但蒙可爲傳法師之宣旨、執行○待恐誤寺務、仍山上稱座主、

同三年丙辰十月廿六日入滅年六十六

從此已後十七年、不被任座主、只撿挍三綱、共行寺務、○中略

第三圓仁和尙、諡號慈覺大師、治山十年、○中略

仁壽四年甲戌四月三日、官符云、傳燈大法師圓仁、右大臣宣、奉勅、件法師、宜定彼寺座主、

已上三代座主、有勅召三綱於陳頭、賜官牒、

〔元亨釋書二慧解〕釋安慧、姓猶氏、內州大縣郡人、○中略貞觀八年六月、尙書省牒、以眞言止觀兼明者、補座主、爲永式、于時慧中選、

〔初例抄上〕天台座主僧綱例

法眼和尙圓珍　號千光院僧都、延曆寺第一座主義眞和尙入室弟子、○中略同年七年○元慶三月廿六日、任法橋、延曆寺第五座主、

〔朝野群載十二內記〕天台座主

天皇我詔旨止、山中乃法師等爾白與止宣勅命乎白久、權律師法橋上人位延昌波、年臈漸高之上、慈覺大師乃門徒仁之天、眞言止觀乃業乎兼習利、故是以座主仁治賜布事乎、白與止宣勅命乎白、

天慶九年十二月卅日

〔百練抄四一條〕永祚元年十月一日、以餘慶補天台座主、宣命使少納言能遠、於坂本爲山僧被蹇陵、破却宣命追返、慈覺門徒所爲也、

〔朝野群載十六佛事〕天台座主宣命

天皇加詔旨止山中乃法師等爾白止左倍宣勅命乎白久、權大僧都法眼和尙位明快者、年老臈高支上爾、慈覺大師乃門徒天、爾之眞言止觀乃業乎兼習倍利、故是以座主權僧正法印和尙位源泉加辭退乃替爾、治給不事遠白止左倍宣勅命乎白、

天喜元年十月廿九日

〔百練抄七 六條〕仁安二年二月三日、天台座主快修、於院壇所逐電、是遂補座主之後、山門不和、東西堵合戰、而院御沙汰糺科未定之間、企此事、十五日以明雲補座主、

〔玉海〕文治六年○建久元年三月七日辛酉、宣下天台座主事、法印顯眞上卿別當少納言信清、先例有上臈之時、被任僧正、即被仰座主也、而明雲乍置上臈被補之、爲不吉例、今又如此事、先々度々申置事也、然而無其沙汰之上、今度座主次第、一々不當、仍萬事只以目耳、

〔愚管抄二〕天台座主權僧正圓基　承久三年八月廿七日宣命

承久三年四月に、入道親王尊快年十八なるゝ、被補天台座主よしきこえき、されど大嘗會以前に宣命を下さるゝ事例なし、木曾義仲が時にこそ俊堯座主は宣命ありけれど、例もよからずとて、未被下宣命の間、五月十五日亂起て、六月に武士打入て、此座主師弟等にげまどひなどしけれぱ、十八歳の天台座主佛法王法のかゝりける表示かなとぞ、世の人はいひける、さて圓基僧正攝政の弟とて成にけるなるべし、されば尊快親王をば、座主の數にもかきいれまじきにや、

〔百練抄十 後鳥羽〕建久元年三月四日戊午、被補天台座主、前僧正公顯依爲園城寺門徒、山僧不承伏之云々、勅使少納言賴房不及登山云々、　七日辛酉、以法印顯眞被補座主、

〔百練抄十七 後深草〕正元元年十一月九日丁丑、天台座主尊助法親王拜堂、僧綱二人、堂上一人、前駈等供奉之、

〔勘仲記〕弘安五年正月十八日己卯、或人云、爲天台座主所畧、最源僧正、公平息近日自關東上洛、帶擧

狀之由雖自稱不然歟、所量仁等重被仰合關東之由有其聞、於事如無皇化、末代事可哀云々、天台座主之事、可爲叡斷之由、關東計申歟、

〔太平記二〕南都北嶺行幸事

今南都北嶺ノ行幸、叡願何事ヤラント尋レバ、近年相摸入道〇北條高時ガ振舞、日來ノ不義ニ超過セリ、蠻夷ノ輩ハ、武命ニ順フ者ナレバ、召トモ勅ニ應ズベカラズ、只山門南都ノ大衆ヲ語ヒテ、東夷ヲ征罰セラレンタメノ御謀叛トゾ聞ヘシ、依之大塔二品親王〇尊雲ハ、時ノ貫首ニテオハセシカドモ、今ハ行學共ニ捨果サセ給ヒテ、朝暮只武勇ノ御嗜ノ外ハ他事ナシ、御好アル故ニヤ依ケン、早業ハ江都ガ勁捷ニモ超タレバ、七尺ノ屛風イマダ必シモ高シトセズ、打物ハ子房ガ兵法ヲ得給ヘバ、一卷ノ秘書盡サレズト云コトナシ、天台座主始リテ、義眞和尙ヨリ以來、一百餘代イマダ斯ル不思議ノ門主ハ、オハシマサズ、後ニ思合スルニコソ、東夷征罰ノ爲ニ、御身ヲ習ハサレケル、武藝ノ道トハ知ラレタレ、

〔太平記五〕持明院殿御卽位事

中ニモ梶井二品法親王尊胤ハ、天台座主ニ成セ給ヒテ、大塔梨本ノ兩門跡ヲ幷セテ、御管領有シカバ、御門徒ノ大衆群集シテ、御拜堂ノ儀式嚴重ナリ、〇中略後伏見院ノ御子、今上皇帝〇光嚴ノ御連枝ナリ、

〔天台座主補任式〕〇宣命記

文明七年四月十日、於日吉大宮彼岸所令請宣命給、當時御旅館不便之間如此、先例邂逅之儀歟、當初一度之例有之云々、舊記如何、未見及、

一天台座主、兼天王寺撿挍、准三宮、前大僧正尊應、初度

一九日及曉天、彼岸所江渡御、御手輿八瀨童子十三人、如是御力者七人、如見部　出世世間大略供奉

之御路取松明、上乘院禪明院等自宵彼在所江參候、

一被請宣命之時剋申也

一彼岸所北向面九間垂簾、正面三間今度新調也、其外疊及廿餘帖、自二宮彼岸所被取渡之、〇中略 次御著座、次有職一人上臈御居箱並之、御座之左邊居並之、立ザマニ御草鞋並置之、然而扈從有職退出、次御簾役者二人泰詮寺主、泰琇寺主、自西脇戶出テ、經面之緣正面御簾上之、〇中略 上臈泰詮進東、於御前通手ヲツヒテ蹲踞、下臈泰琇進西、同時ニ御簾卷之、經本路退出、次執當申次 有賀法印自東沓脫下、用鼻荒 鈍色生裳五帖小袈裟著之、從僧大童子力者召具之、次對執當揖之、申次答而揖之、申次脫鼻荒經東向緣正面ニ蹲踞、而隨御眼路退下如已前、自沓脫下對執當揖之、執當答揖之、申次歸本座、次執當經東大床參進正面、正面之下、長押邊ニテ脫草鞋膝行而於御前進上、宣命先座主印明等有云々、口傳、然而以右御手請取之給、自御袖引入之給テ御懷中、此間ニ執當經本路退下、次執當於東廣緣座前邊請取御祿物、緣之內ナル長櫃入被物一重、御格勤兄部永善取出之、御中間善隆渡之、善隆請取之、坊官泰琇ニ渡之、泰琇請取之、太政大臣法印渡之、法印請取之、執當肩被打懸、執當乍著草鞋賜之退下シテ從僧已下次第渡之、次社家申次、泰詮自東沓脫脫鼻荒對社司、社司揖之、答揖之、經大床參正面蹲踞、隨御氣色退下、自沓脫下テ對社司揖之、社司答揖之、次御簾役者二人、如已前經西大床垂御簾畢、次還御、扈從有職等如已前奉從畢、次御門徒已下爲御禮參、銀劒進上之、皆御對面、次御門家候人等ニ御一盞被下之、饅頭被下、御祈也、

〔親王家系門跡傳上〕青蓮院御門跡

尊眞法親王 伏見殿一品貞建親王息、童名喜久宮、櫻町院御養子、〇中略 明和元年十二月廿二日敍二品、廿一歲、同年後二月補座主、〇中略 天明五年十二月廿七日敍一品、四十五歲、同六年辭座主、同七年二月十四日、牛車宣下、寬政七年還補座主、五十三歲、文化七年辭座主、〇中略

曼珠院御門跡

良應法親王　後西院第十皇子、○中略寶永五年六月廿一日任座主、同廿三日辭、同日寂、三十一歳、號圓妙院、○中略

日光御門跡

公道法親王　中御門院第二皇子、○中略同○元文二年二月一日、下向于東武、同五年二月、叙一品、十九歳、延享二年五月十三日上洛、同廿六日、座主宣下、同年九月廿五日、辭座主、廿四歳、寛延二年四月四日再任、廿八歳、

〔三代實錄 十一清和〕貞觀七年十月十六日甲子、詔以權僧正法印大和尚位壹演、爲超昇寺座主、

〔三代實錄 二十九清和〕貞觀十八年八月廿九日癸酉、勅置貞觀寺座主、不令僧綱攝領、

〔初例抄 下〕醍醐寺座主始

觀賢　于時權大僧都、延喜十九年始補之、

〔醍醐寺座主讓補次第〕醍醐寺座主代讓補事

自最初座主觀賢僧正、至第十代慶助大法師、被付寺務於□寶僧正之門流、非必師資讓補之儀、

第十一代座主大法師明觀 寺務二十年

長德四年十二月十七日、任座主、

後一條院御宇寛仁二年、當座主職永可讓補門弟之由、被宣下之、仍同十二月廿六日、讓寺務於弟子大法師覺源、自爾以降、不依年戒代○戒恐臈淺深、不論位次上下、偏以師範之擧狀、被下官符矣、○中略

第十七權律師明海 改名實運、元海弟子、三寶院相傳、

保元元年六月十三日、任座主、實運勝賢可讓座主職之間、保元三年十二月廿九日、罷少僧都、申任權律師畢、而平治元年十二月十二日、勝賢被配流、然實運自永曆元年二月九日所勞之間、以弟子

乘海、同十八日、讓此職、同十九日奏聞、任申請忩可宣下之由、藏人辨朝方奉之、爰同廿日天下騷動之間、宣下遲々之處、同廿四日、實運入滅畢、而同月勝賢一類可被召返之由宣下、勝賢無程上洛之間、依勝賢配流、雖讓乘海、宣下之以前、勝賢既歸洛之間、任實運日來契約、五月一日被補勝賢畢、

〔太平記二〕三人僧徒關東下向事

文觀僧正ト申ハ、元ハ播磨國法華寺ノ住侶タリシガ、壯年ノ比ヨリ、醍醐寺ニ移住シテ、眞言大阿闍梨タリシカバ、東寺長者、醍醐座主ニ補セラレテ、四種三密ノ棟梁タリ、

〔朝野群載十六佛事〕太政官牒　東光寺

應補座主權少僧都法仁辭退替事

傳燈大法師位貴慶年卅三臈十六天台宗　延曆寺

右得彼寺去三月十一日解偁、件座主職善祐大法師門徒補任、既經數代也、今件貴慶爲門徒之內、故座主平景大法師之受法弟子也、顯密相兼、是爲貫首、望請官裁因准舊例、以件大法師補任座主權少僧都法仁之辭退替、將令執行寺務者、權中納言從三位兼行右衞門督藤原朝臣道長宣、奉勅依請者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

永延三年四月廿五日　正五位下行左大史多米宿禰

〔春記〕長曆三年閏十二月五日辛卯、早旦退出、垂晚自關白殿有召、仍營參、昨今御物忌、於門外相遇章信云、法性寺座主源心、極樂寺座主恒舜、可被任之事、爲被奏也、而經成參入、仍付彼被奏已畢者、仍退歸、法性寺座主、是灌頂之地也、以習眞言之人爲座主、是願主之心也、而源心已不習眞言、又非正行、尤背大願之心、又非鉗法之事歟、太無道之代也、良圓僧都尤得理、而不被任、已被弃置歟、

〔愚管抄七〕慈圓僧正の座主に成しまでは、山には昔よりかぞへよく、攝籙の家の人の座主になりたるは、飯室の僧正尋禪と仁源、行玄慈圓とたゞ四人とこそは申しか、當時は山ばかりにだに、一

の人のこ一度にならび出來て、十人にも餘りぬらん、寺奈良仁和寺醍醐と、四五十人にもやあまりぬらん、一度に攝籙臣四五人まで前官ながらならびてあらんには、道理にてこそあれ、

座主競望

〔元亨釋書慧解五〕釋延殷、姓橘氏、但州人、年十六、上台嶺、禮慈仁受戒、從靜照學山家法、〈○中略〉長曆二年春、慈覺智證兩徒、爭座主位、殷厭之、移住醍醐寺、

〔百錬抄後朱雀四〕長曆三年二月十七八日、天台僧三千許人、爲愁座主事、群參關白第門下、〈高倉殿〉本家以武士相禦之間、有濫行事、〈三月八日教圓被補座主〉以三井明尊可被補座主之由有其聞、仍所愁申也、　十九日、有司召取山僧出雲等、完禁獄、依濫行也、

〔天台座主記〕第廿七權僧正慶命、〈無動寺〉治山十年、〈○中略〉長曆二年戊寅九月七日入滅、〈七十四〉智證門徒明尊大僧正、競望件闕、仍山僧勤〈○勤上恐脱字〉勤申文經上奏、栽許不速之間、不勤灌頂幷秋授戒、參高倉殿成濫行事、罪名事在之、遂以慈覺門徒被補賴壽良圓皇慶等座主畢、

第廿八大僧都敎圓、〈東尾房〉治山九年、〈○中略〉長曆三年己卯三月十二日宣命、〈年六十一〉永承二年丁亥六月十日入滅、〈六十九〉座主入滅之後、明尊―

―所望如前、山上騷動、天下憂惱、仍不勤灌頂幷秋授戒、

第廿九大僧正明尊、〈號志賀僧正〉〈○下略〉

座主還補

〔百錬抄高倉八〕治承三年十一月十六日、前僧正明雲還補天台座主、

〔天台座主記〕第六十二權僧正慈圓、〈青蓮院〉治山四年、〈○中略〉建久三年壬子十一月廿九日宣命、〈三十八〉同七年丙辰十一月廿五日辭、〈四十二〉〈○中略〉

第六十五前權僧正慈圓、〈青蓮院〉治山二年、

建仁元年辛酉二月十八日還補、同二年七月辭、〈○中略〉

第六十九前大僧正　治山一年
建暦二年壬申正月十六日還補、五十八同三年癸酉正月十一日辭、三ヶ度還補初例也、○中略
第七十一前大僧正慈圓、諡慈鎭、嘉禎三年三月八日良快奏、治山一年、
建暦三年癸酉十一月十九日還補、五十九四ヶ度初例也、建保二年甲戌六月十日辭、六十嘉祿元年乙酉九月廿五日入滅、七十一
〔百練抄十四〕仁治二年正月十七日丙午、天台座主慈賢辭退、仍以慈源僧正還補宣命、上卿吉田中納言爲經、少納言高經、卽高經賜宣命登山、
〔勘仲記〕弘安七年九月廿八日癸卯、傳聞、今日座主宣下、青蓮院宮令還補給、頭大藏卿忠世朝臣奉行、上卿權中納言實冬卿、少納言兼有、內記草宣命、自去年正月神輿入洛、最源僧正被停止山務以降、于今無其人云々、
〔天台座主記〕第二十大僧都餘慶諡智辨、觀音院座主、治山三ヶ月、○中略
永祚元年己丑九月廿九日宣命、年臈七十一勅使少納言源能遠、十月一日、登山之處、山徒數百人向會水飮邊追還了、同四日、重寫宣命、差時方、率撿非違使、令遂宣命了、同廿九日、被下宣命、勅使在國於前唐院、山門所稱永祚宣命是也十二月廿日、辭座主職、依山徒不承引也、
〔扶桑略記二十九後冷泉〕永承三年八月十一日、大僧正明尊補天台座主、同十三日辭退、其詞曰、請被罷天台座主職狀、右明尊伏奉去十一日勅命、以小僧爲天台座主、生前之面目既足、老後之榮耀亦極、須勵昏耄偏從朝口而智水至淺、戒珠无全、濟度之力難廻、照融之光猶暗、況乎楡谷景暮、待黃落於秋風、蓬臺望深、繫素念於曉月、崇班是貪、餘喘幾許哉、抑亦大僧正法務者、國家師範、法宇棟梁也、謂此兩箇之所職誠非一恐之所居、令帶三事、彌忝千僣、伏冀鴻恩、曲矜羊質、早停台嶺貫首之職、方授禪門差肩之侶、不耐懇款之至、謹條狀陳乞以聞、已上
廿二日、權少僧都源心任座主、

〔天台座主記〕第廿九大僧正明尊、(號志賀僧正)歷三ヶ日、○中略
永承三年(戊子)八月十一日宣命、(年七十八)勅使少納言藤永職依山僧騷動不登山云々、口傳云、爰盡宣命於水飲邊云々、同十三日辭退、○中略
第卅一權僧正源泉、(法輪院)歷三ヶ日、○中略
天喜元年(癸巳)十月廿六日宣命、(年七十八)勅使不登山、依山上騷動也、如明尊之時、插宣命木末、立西坂本勸學堂西田中云々、同廿八日辭退座主、

〔本朝續文粹(五狀)〕重請罷僧正延暦寺座主、并法成寺別當惠心院撿校職等狀
右小僧明快言、抽丁寧之中誠、陳子細於前狀、蒼穹不照白疏空返、兢々之思當春風而歩、永、切々之魂仰夏天而結露、懸念之至欲罷、□□夫臨老致事俗士之前蹤、依病辭官人臣之常習、緇素雖異、意趣惟同者歟、小僧及衰暮而少餘喘、沈宿霧而多苦辛、坐禪宗中、觀念闕兮久送日、本尊壇下、行法廢兮只有塵、況乎不才而屢進、非據而高昇、爲朝貽謗、爲身招愆、世議之所積、遂背寢膳之和、鬼瞰之所成、已占泉壤之怨、然猶過於懸車之齡五年、退身之日空忘、隔於瀉瓶之智千里、灌頂之水無情、老焉病焉、來世甚近、何以一瞬之命、强叨數箇之任、不實之籠、誰犯朝家之憲章、妄虚之詞、豈破如來之禁戒乎、伏願玄鑒曲垂、丹祈、随早此苦請、方罷其所職、當時若蒙允容之恩、後日不遺噬臍之恨、無任愚款之情、謹陳謝以聞、小僧明快、誠惶誠恐、頓首々々、死罪々々、謹言、

康平三年八月日　　延暦寺座主僧正法印大和尚位明快上狀

作者菅定義朝臣

〔本朝續文粹(五狀)〕前大僧正明快請被罷天台座主職狀　　正家朝臣
右明快言、謬以禪門之微躬、忝爲台岳之貫首、欲退□思、寤寐雖深、慭從之心、居諸自積、方今齡既過八旬、病動侵五内、智行惟乏、老耄早來、三者相并、一而可堪乎、就中近日以降沈痾競發、松門月下宿霧暗

而難晴、若逐嵐前瘀葉飛而欲落、伏願天鑒早停件職、暫養殘喘於草庵、專運剋念於蓮臺、不任悃款之至、明快誠惶誠恐、頓首々々、死罪々々、謹言、

延久二年三月二日　　天台座主前大僧正法印大和尚位明快上狀

〔中右記〕長治二年閏二月十四日、或人只今來云、今夜被任天台座主、園城寺僧正法務增譽也、是慶朝法印辭退之替也、件慶朝從去年、與本山大衆違背、是依行亂政云々、仍近曾辭退也、天台宗中有園城寺上﨟時被補、先例也、已及九人、（猷憲二年、增命十七年、良勇二年、餘慶四 明尊二日、源泉二日、覺圓二日、增譽）不居住本山之後、從餘慶僧正以來、雖被補早以辭申也、夜前上卿左兵衞督能實卿、大內記敦光、作宣命、使少納言明賢云云、仍不登山、以史生令置講堂了、

〔吾妻鏡十〕文治六年（○建久元年）三月廿日甲戌、前大僧正公顯獻消息、去三日補天台座主訖、智證門人絕而無此例、仍山徒殊雖欝申之、勅命有限、請取宣命、同六日上辭狀云云、此僧正者御歸依僧也、八十一老後有此慶賀云云、

〔翁草百七十八〕同月（○寬政二年六月）二辭表、清閑寺頭辨披露、

請被罷天台座主職狀

右眞仁謬以庸劣之才、久蒙桒頭之職、以故屢不合時宜、不能一也、蒲柳之質常著病、不能二也、治山五年、未得選賢、不能三也、有此三不能居此職、兢々有慚于心、願諸王中、才賢非乏、天鑒令眞仁罷桒頭之職、養幽閑之情、何幸加旃、不仕懇款口狀以聞、眞仁誠惶誠恐、頓首々々、

寬政二年六月廿六日　　天台座主二品眞仁親王

同七月十八日頭辨御使

被辭天台座主事、解狀之趣、雖難默止、備新內裏仙洞女院等安鎭御修法、御內意被仰出、加之法務勵行有聲譽、殊未被及壯年之間、止罷職之懇情、大會遂無異、彌以可有治山之旨、被仰下候事、

寺座主職

同十九日被仰上書付

被仰出候事有之節、愚昧之質、間違等有之候而者、恐入候ニ付、辭職之事、言上候處、不存寄被召留、畏入存候、此以後仰事、如愚昧不曾得義ハ、再應可窺反候、依事關白殿へ(基)幾度尋問之義可有候、若此儀已來有之節、仰之儀彼是申上候趣ニ相聞え候而者、恐入候間、預令言上候事、

〔玉海〕安元三年(○治承元年)五月五日甲辰、今日天台座主法務僧正明雲、宜解却見任、停止職掌之由、被下宣旨、(○中略)座主自去夕、付使廳使、(信房云々)家門以繩結之、屋家一切無人、并覆蓋、下部等昇立堂上、大略同座云々、是依被召大衆張本也云々、　十一日庚戌、前座主明雲、可被勘罪名云々、頭右中將光能朝臣、定下左大臣、左大臣以史被下右中辨、任蕃哉云々、

宣旨狀

安元三年正月十一日　宣旨

前延曆寺座主僧正明雲條々所犯事

一故大僧正快修爲當山座主間、相語惡僧等、令追拂山門事、

一去嘉應元年、就美濃國比良野庄民等結構訴訟、發當山之惡徒、令亂入宮城、致狼藉事、

一近日大衆蜂起事次第、超過彼嘉應狼藉、先以一旦意趣、催三塔凶徒、外構制止之詞、内成騷動之企、蔑爾朝章、欲滅佛法、或以凶徒亂入陣中、數ヶ處放火、或對警固之輩合戰、或帶兵具可下洛之由令執奏、誠是朝家之怨敵、偏爲叡山之惡魔者歟、

仰下知明法博士、就彼條々所犯、令勘申明雲所當罪名、

藏人頭右近衞中將藤原光能奉

又昨日明雲知行寺院所知、悉以沒官云々、其宣旨狀如此、

左辨官下延曆寺

應令停止前座主僧正明雲知行寺務事
文殊樓三ヶ所　親心院七ヶ所
五佛院三ヶ所　實相院四ヶ所
持明院二ヶ所　法性寺東北院一ヶ所
大縁房領二所　圓融房
圓德院領三所　同院丈六堂領五ヶ所
佛眼院領西南院　惠心院七ヶ所
法親王家領五ヶ所
右權大納言藤原朝臣實房宣、奉勅、件寺院等、任注文、宜令停止明雲知行者、寺宜承知依宣行之、
安元三年五月十日　大史小槻宿禰在判
少辨藤原朝臣在判
廿二日辛酉、隆職宿禰告送云、去夜前僧正明雲、被配流伊豆國了、上卿別當右少辨光雅等奉行也云云、可為此儀者、素不可被及仗議歟、政道之體、彼鑒有耻可憐之世也、此事濫觴者、　廿三日壬戌、申剋人傳云、前座主下向之間、大衆於勢多邊奪取登山了云々、凡非言語之所及、偏天魔之所為歟、一宗滅亡時已至、哀而有餘、素被遣東國之條、希異事也、此條宣下之時、深以傾之云々、職事無覆奏、今有此事、偏招災禍之沙汰也、不能左右、　六月十一日己卯、大夫史隆職來、為訪事疾歟、去六日可召返前座主之由被宣下、〇又見源平盛衰記

座主待遇

〔左經記〕萬壽二年十月三日辛亥、山座主院源、日者仁王經奉授於主上、〇後一條而衰老之上、年來惱腰病、仍被聽輦車云々、

座主雜載

〔日本紀略四村上〕天德二年五月廿二日壬寅、延曆寺衆等參修明門外、上賀座主延昌任僧正之表、

法務

〔中右記〕永久二年七月六日、巳時許參院、殿下民部卿參給、付宗實奏事、座主申兵仗切房舍僧侶、可被勘當由、兩度消息奏覽、仰云、然者早可勘當、重又奏云、依院宣可勘當也、座主威輕不憚制法旨申請候也、仰云、然者只院宣之由可仰下也、

〔伊呂波字類抄保官職付僧位女官〕法務

〔撮壤集下官名〕法務

〔西宮記臨時一〕諸宣旨

法務（可治部者、賜官符）

〔北山抄六備忘略記〕下宣旨事

法務事

給官符

〔釋家官班記上〕一僧中禮事（龜山院御代被定其法）

僧正（可准參議）法印、法務、僧都、（可准四位殿上人）

〔釋家官班記下〕法務

二人有之、東寺一長者必爲正、

〔初例抄上〕執印法務沙汰事

康和三年十二月十二日、圓宗寺法花會行之、次仰下云、於執印法務者、東寺沙汰也、於署者可有次第、

〔二中歷四僧職〕法務

觀勒（推古卅二年任）　行信（天平十年）　眞雅（貞觀十四年三十四）　延壽（貞觀十七年）　益信（寛平六十二）　聖寶（寛平六十二）　觀賢（延喜十二）　禪安（同）　增命（延長元）　延敞（同七）

如無　尊意（天慶元八）　仁斅（同）　延昌（天暦十二）　定昭（嵯峨）（○下略）

〔初例抄上〕南京法務始

僧正觀勒 推古天皇三十三補之〇中略

法務大僧正例

鑒眞和尙 天平寶字七五、賜兩官綱所有煩、仍辭之、

寬朝 寬和二十二廿五、任大僧正、僧正法務也、

深覺 治安三十二廿九日轉大僧正、同日還任、長者法務、

僧正法務例

觀勒 推古天皇三十二夏四月、僧正法務、同日兼任、是僧正初也、

眞雅 貞觀十四三十四、任法務、東寺執印法務初也、

權僧正法務例

聖寶 延喜二、權僧正、元大僧都法務、

寬空 天德四、權僧正、元大僧都法務、

大僧都法務例

益信 貞觀七大僧都元少僧都 法務也、昌泰三三二、轉僧正、

如無 承平元、大僧都、元少僧都 但法務有論、

少僧都法務例

慈訓 天平勝寶八、任少僧都、同兼法務、但不被置綱所以前事、

聖寶 寬平九、少僧都、元權律師法務、

律師法務例

行信 天平十七三、任律師、同日爲詩〇撿挍兼法務、

延壽 貞觀十六、任律師、法務也、元威儀師法務、

〔釋家官班記上〕正法務

東寺僧正眞雅（貞觀十四年三月十四日補、于時東寺一長者、東寺法務始也、）自今已後、一長者、必爲正法務、他寺僧爲權法務、

〔東寺長者補任一〕同（貞觀）〇十四年

長者僧正眞雅（後七日法）

三月十四日任法務、東寺法務爲始之、同日興福寺延壽大威儀任權法務、二人雙例、又爲始、眞雅以前法務五代也、皆南京人也、最初觀勒（推古天皇廿二年任）其後壅異、行異、慈訓、護命也、護命卒後、法務中絕卅七年也、而今度任之、

〔東寶記七〕一東寺正權法務相雙初（付法斷絕例、并東寺任權法務初例、）

或記云、寛平三年、眞然僧正（于時律師）卒後、益信僧正（于時律師）寺務、同六年十二月廿九日、兼法務（于時權少僧都）同日、聖寶僧正（于時律師）任權法務、（東寺任權法務初例）東寺同時權正法務相雙例以之爲始、貞觀寺僧正去元慶三年入滅後經十五箇年、此兩人任此矣云々、

私云、元慶三年正月三日、眞雅入滅後、宗叡僧正寺務、同八年三月廿六日宗叡卒後、眞然僧正（于時權少僧都）寺務、以上宗叡眞然兩僧正雖任寺務、不兼法務、益信聖寶始任之、是東寺權正相雙初例也、延喜六年三月七日益信卒後、聖寶僧正寺務、法務如元、然者權法務歟、重宣下、正法務之所見无之、可尋決之、（〇下略）

〔元亨釋書十感進〕釋增命、京兆人、（〇中略）齊衡二年、登睿山師延最、（〇中略）延長元年爲僧正管法務、台徒法務命爲始、

〔元亨釋書二十五資治表〕天祿皇帝（〇圓融）

十有五年秋八月庚子、天皇禪位于皇太子、

永觀二年、今茲八月八、僧都元杲兼法務、大僧正良源正、寛朝先、管法務、時有三法務、

〔朝野群載十六佛事〕太政官符治部省

應令權大僧都法眼和尚位眞喜共知行法務事

右左大臣宣、奉勅、僧綱庶務、觸類繁多、宜令件人相共知行之者、省宜承知依宣行之、符到奉行、

正四位下行右大辨藤原朝臣　　正五位下行左大史兼備中權介大春日朝臣

永延三年五月廿八日

〔山槐記〕保元元年正月十一日、以法印權大僧都寬遍、東寺一長者被叙法務云々

〔親王家系門跡傳上〕青蓮院御門跡

行玄大僧正　京極太閤師實公息、母安藝守忠俊女、青蓮院最初、崇德院御宇保延四年十月廿九日任座主、○中略大僧正四十九、法務法性寺座主、法成寺撿挍寶莊嚴院別當、常壽院法勝寺別當、最勝講爲證義者、久壽二年十二月五日寂、五十九歲、○中略

良快大僧正　九條殿後法性寺關白兼實公息、母修理大夫顯輔女、○中略後堀川、寬喜元年四月十三日任座主、法性寺座主、法成寺撿挍、法務、天王寺別當、仁治三年十二月十七日寂、五十八歲、號大御堂、

〔親王家系門跡傳中〕大乘院御門跡

尋憲大僧正　二條殿尹房公息、天正五年十二月廿一日任興福寺別當、元龜二年十二月十四日任藥師寺別當、天正十二年十一月廿日寂、號理趣院、法務、興福寺、大安寺、藥師寺別當、

〔釋家官班記下〕辭退替事

辭其官、申任同官之例、少々有之、非據之由、古來有其沙汰者也、又僧正法務等辭退之時、申任二人之例有之、但正員二人不申之歟、

〔朝野群載十七佛事〕請被停所帶法務權僧正職幷東寺長官興福寺權別當等狀

右某不材以昇高位、鬼之所瞰也、至愚以忝崇班、人之所誹也、範綏纔灌秘敎三密之水、謬入法相大乘

之門、法務僧正、東寺長者、巡之所致、理之令然也、興福寺權別當長吏者、君之所惠、天之所祐也、爰某老矣病矣、朝也暮也、不如退此四箇之職、暫以全其百年之齡、伏乞天鑒、枉垂允容、然則縱雖晦跡於故山之雲、猶奉祈君於德水之浪、不堪懇款之至、某誠惶誠恐頓首々々、謹言、

天永元年十二月日　法務權僧正法印大和尙位上狀（作者文章博士藤永實）

總法務

〔初例抄 上〕總法務始

紫金臺寺御室覺性　仁安二年十二月十三日、初令補總法務給、

〔東寶記 七〕總法務次第

入道二品親王（覺性、號紫金臺御室、仁安二年十二月十三日）　六條院御宇

二品法親王（守覺、北院御室、建久六年二月十四日）　後鳥羽院御宇

二品法親王（道法、後高野御室、建仁三年正月八日）　土御門院御宇

入道二品親王（道助、光臺院御室、建保七年二月九日）　順德院御宇

二品法親王（道深、金剛定院御室、寬喜三年九月十七日）　後堀川院御宇

入道二品親王（性助、後中御室、正嘉二年十二月廿九日）　後深草院御宇

入道二品親王（性仁、高雄御室、弘安九年十二月十八日）　後宇多院御宇

入道二品親王（深性、爲被興寺仁和寺等寺務、終不被號御室、永仁五年十月十六日）　伏見院御宇

入道二品親王（寬性、常瑜伽院御室、嘉元三年五月九日）　後二條院御宇

入道二品親王（法守、當御室、建武四年三月十七日）　新院御宇

親王（永助）

親王（承道　本寺宮）

總法務

〔釋家官班記 下〕法務

二人有之、東寺一長者必爲正、權法務諸寺僧、隨時補之、隨分顯要之職也、山門唯顯之輩、補任有例、近則、靜明、心聰等也、

〔初例抄上〕同京○南權法務始

延壽　于時大威儀師、貞觀十四三月十四補之、同十六年十二廿九日任權律師、仁和四入滅、

〔初例抄上〕同寺○東寺權法務始

僧正聖寶執印法務、益信　寬平六十二廿九補之○中略

非長者權法務初例

律師禪安　宗僧正受法灌頂弟子、延喜十任律師、同十二年兼法務、同十四年三三入滅、七十

〔初例抄上〕北京權法務始

僧正增命　延長元五廿日補之

〔東寶記七〕一權法務相雙例

或記云、同時法務三人例、大僧正良源、僧正寬朝、權大僧都元杲、已上三人、永觀二年例、

私云、大僧正良源、天元四年八月十六日、任權法務、永觀二年六月廿二日、元杲權少僧都任權法務、自天元四年至永觀二年經四箇年、此時東寺長者寬朝兼正法務、同時三人者是也、

〔初例抄上〕權法務二人相雙例

法印權大僧都相助　德治二十二十四補

法印權大僧都雲雅　同正月廿二日宣

權法務同時二人連日宣下例

法印權大僧都心聰　正慶元六九宣

權僧正實尊　同十日宣、件此官職、後醍醐還幸以後止之、

非法務

〔初例抄上〕爲。非。法。務。具御前綱所例

權少僧都隆圓　實因僧都弟子、正暦五十一任少〈直任〉、此日用拜賀、召綱所令具前駈、爲非法務人前駈具威從、寄代例也、○中略

大僧正快修　仁平二十廿日、轉大僧正、永安二正十一、補法勝寺別當、參勤修正日、賜綱所具、爲非法務、召具御前威從、寄代例也、

無品法親王道覺　寶治元年十二月廿三日、最勝寺灌頂阿闍梨、御勤行之間、有御奏聞、召具御前威從、非法務具御前威從例、隆圓快修通三人有之、具記在別紙、後鳥羽院御子、同元三月廿五日、補天台座主、號西山宮、

寺務

〔拾芥抄中末所〕寺務〈ジム〉

〔撮壤集下官名〕寺務

〔職原抄後附〕僧官位　寺務〈ジム〉

〔拾芥子訓僧官〕寺務

興。福。寺。東。大。寺。爲重職也、興福寺者、一乘院、大乘院替々被勤之、東大寺者隨心院寺務也、○下略

〔元亨釋書傳一智〕釋慈訓、世姓船氏、內州人、初事興福寺良敏玄昉二師、學相宗、後偕審祥法師、踰海入唐、謁賢首國師法藏、稟華嚴深旨、歸來付良辨、建賢首宗、稱德帝貴之、賜食邑、天平勝寶四年、爲僧都、寶字元年、爲興。福。寺。主。務。此職自訓始、寶龜八年化、

〔親王家系門跡傳中〕大乘院御門跡

實信大僧正　近衞殿普賢寺攝政關白基通公息、承元三年出家、爲一乘院門跡、建長四年六月廿三日、補大乘院主、寺務五度、法務、○中略

慈信大僧正　一條殿圓明寺攝政關白實經公息、尊信資、正中元年十月二日寂、天慈三昧院、號禎安

寺、興福寺別當、弘安四年任、長谷寺藥師寺別當、金峯山撿校、橘寺別當、寺務六度、法務、十車、○中略

信尊大僧正　鷹司殿後法音院左大臣信房公息、慶長二年生、元和五年三月〻五日、任興福寺別當、廿三歲、寺務二度、延寶四年四月三日寂、八十歲、號後理趣院、

〔親王家系門跡傳中〕一乘院御門跡

尊映法親王　桃園院御養子、母恭禮門院富子、一條殿後圓成寺關白兼香公女、實京極殿一品式部卿家仁親王息、○中略　明和六年維摩會講師會中第六日寺務勅許、勅使烏丸辨光祖、

〔諸宗階級〕○。高野山學侶法式○中略

學侶大衆法﨟階級之事○中略

寺務撿校執行法印大和尙位、一人八十歲世齡前後　學侶大衆の中、最上﨟一人任之、靑巖寺に住し、一山の貫首と成る、尤門主碩學より進むものは、住する事三年、其餘唯一年限之、○中略

永補任御座候　撿校　同執行　永宣旨御座候　法印大和尙　永宣旨御座候　寺務

前官人數多少有無依時　寺務撿校巳滿退職の者を、前官といふ、元祿七年御條目御座候、

以上法﨟階級次第昇進擧

右衆徒凡十有餘之中、衆分と、入寺と、阿闍梨と三階に相分る、入寺八十五供之內、死欠若辭退等の欠座有之時は、衆分の上座より順次に致昇進、阿闍梨に欠座有之時は、入寺より座順に昇進仕候、阿闍梨百人、入寺八十五人之中において、學衆、非學衆、班雜仕候、其學衆と申は、昇口打集勸學院學道四ケ年之出勤、庭儀灌頂入壇、大會堂の新會本會之御談議、竪儀精義、讀書聽衆、右學頭、左學頭、權律師、法橋上人位、法眼和尙位等、悉經て寺務撿校に進むものを、學衆と申候、如上之惠業全く不勤、或は一二を勤め機根不堪者等の學衆を辭し候類を、都而非學衆と申候、非學衆の輩は、戒﨟は第一に至るといへども、寺務撿校に不進、退ひて撿校の下に座し申候、

享和二年戌二月

高野山學侶在番
龍光院
如意輪寺

寺社御奉行所

〔親王家系門跡傳中〕勸修寺御門跡

成寶大僧正　葉室別當惟方卿息、顯密兼帶、一本東大寺別當、東寺長者、安祥寺寺務兼帶、雅寶資、安貞元年十二月十七日寂、號峯寺僧正、

〔東寺文書三〕定置

當寺寺務一長者宣下未補之間、眞俗執沙汰事、

康正三年十月九日評義云

右或寺務存日辭退、或圓寂之後、於新任寺務未補之間者、自今以後、世間出世事諸篇、爲供僧中可爲執沙汰云々、故勘舊記文和二年長者補任云、依無寺務人、每事供僧中執沙汰畢云々、然者非新義之法、就中於出世方、執沙汰者、灌頂院御影供幷安居等、次世間門者、水田方號夜叉神方所務月宛夫錢等、委細記別在之、次於撿斷以下者、執行方相共可致其沙汰者也、仍爲未來龜鏡連署之狀如件、

康正三年丁丑十月日　大法師慶淸〇以下連署二十名略

長吏

〔撮壤集下官名〕長吏

〔饅頭屋本節用集人倫知〕長吏チヤウリ

〔職原抄後附〕僧官位　長吏

〔拾芥子調僧官〕長吏

三井寺主　云長吏、聖護院、實相院、圓滿院、此三門輪轉而被勤之、

〔二中歷四僧職〕園城寺長吏

圓珍〔珍字元无今補〕智證大師治廿二　惟首治二　猷憲　康濟　慈鏡

〔親王家系門跡傳上〕圓滿院御門跡

康濟律師　越前敦賀人、宇多寬平六年九月十三日、任天台座主寺長吏、歲七十二、

增命僧正　醍醐延喜六年十月十七日、任天台座主寺長吏、諡靜觀、歲八十、號千光院、

〔親王家系門跡傳上〕實相院御門跡

餘慶權僧正　筑前國早良郡人、天元二年任長吏、永祚元年九月廿九日任座主、諡號智辨、

勸修大僧正　姓紀氏、父母禱神佛求子、母夢星光入懷覺而孕云々、長德二年任長吏、治一年　四年十月廿九日再任、

〔園城寺長吏次第〕第十七文慶少僧都　大雲寺最初別當　長和三年任　永承元年七月二日滅、年八十一、

第十八教靜僧都　寬仁元年任

第十九文慶號明王院法印、　寬仁三年還任

〔親王家系門跡傳上〕實相院御門跡

心譽權僧正　左馬頭藤原重輔男、左大臣顯忠公孫、時平公末裔、長元二年補長吏、

〔本朝世紀〕仁平二年十月十九日、權僧正行慶、長吏之後、始向園城寺拜堂、兩院〇鳥羽崇德　於白川棧敷殿、有御見物事、

〔沙石集一〕出離神明祈事

三井寺ノ長吏公顯僧正ト申シハ、顯密ノ明匠ニテ、道心有人ト聞ケレバ、高野ノ明遍僧都、カノ行業オボツカナク思ハレケルマヽニ、善阿彌陀佛トイフ遁世ヒジリヲカタラヒテ、彼人ノ行儀ヲミセラル、〇下略

〔親王家系門跡傳 上〕聖護院御門跡

道意准三后　二條殿後普光園院攝政良基公息、三山撿校長吏、○中略

道晃法親王　後陽成院第十一皇子、母三位局、古市播磨守胤英女、慶長十七年生、長吏三山撿校、

〔親王家系門跡傳 上〕圓滿院御門跡

祐常大僧正　二條殿安祥院關白左大臣吉忠公息、寺長吏、享保十九年四月十七日入室得度、十二歲、同年五月十一日任大僧都、同廿年十二月廿四日叙法印、元文五年三月廿二日任權僧正、十八歲、

寬保四年 延享元 四月四日任大僧正、廿二歲、

〔親王家系門跡傳 上〕聖護院御門跡

盈仁法親王　後桃園院御養子、實閑院殿典仁親王末子、安永元年生、號寬宮、天明二年二月廿日入室、十一歲、寬政六年十二月廿二日聽牛車、廿三歲、文化三年七月廿七日入峯、卅五歲、三井長吏、

〔勸修寺長吏次第〕或記云、勸修寺者、　延喜帝御願、自醍醐寺以前建立也、○中略 又或記云、眞言三論兩度者被置之、當寺代々長吏兼三論、應公請畢云々、

一代　大僧都濟高 長吏、根本承俊僧都入室弟子、

延喜十八年八月九日、任長吏職、○中略

二代　律師眞譽 ○中略

天慶三年十二月十四日任律師、七十 同五年月日加任長吏宜下、○中略

三代　大僧正雅慶 一品式部卿敦實親王息 ○中略

四代　大僧正濟信 右大臣源雅信公息

根本仁和寺別當、任喜多院、仍號北院僧正、亦號眞言院僧正、長和二年二月二日、伐雅慶大僧正之讓補勸修寺長吏職、○下略

〔親王家系門跡傳 中〕勸修寺御門跡

濟信大僧正　同息○敦實親王 寬朝嗣法、長元三年六月十一日寂、七十一歲、一本東寺長者、勸修寺長吏

喜多院僧正、又云、源雅信息、○中略

雅寶法印　中納言顯頼卿息、一本勸修寺長吏、安祥寺寺務兼帶、寛信資、

〔法中補任〕楞○嚴○院○檢校次第號二長○吏○一

安惠和尚 本院 東塔金輪院、慈覺大師御弟子、元根本大師入室、河内國人、第四座主、

慈叡和尚 同 東塔習禪房、慈覺大師御弟子、○下略

〔撮壤集 下 官名〕長者

〔職原抄 後附〕僧官位　長者

〔倭訓栞 前編十五 知〕ちやうじや○中略 記錄に東寺長者など、僧家にもいへり、

〔東寶記 七〕長者職撰器補任

大師御記云、東寺可レ立二長者一、緣起爲二吾弟子一者、末世後世弟子内成二立僧綱一者、非レ求二上下﨟次一、以二最初成立一、可レ爲二東寺長者一、長者既是座主矣、准二唐法一、欲レ奏二聞座主號一云々、

一弘長三年仁和寺奏狀云、東寺長者可レ被レ撰二器量一事、

大師曰、門徒之間、修學最初成出爲二長者一、不レ可レ求二﨟次一、修學爲レ先云々、爰大師之遺弟子、各稱二前途一、爭レ望二此職一、委尋二門流之相承一、宜レ撰二修學之淺深一、依二大日經説一、眞言阿闍梨出二十三種德一、縱不レ備、如レ説之衆德、必可レ專二知法之事一、祇宜レ爲レ法重レ人、何因レ人損レ法、誠哉斯言、足レ爲二規摸一、抑近來之儀式、假二威於權勢一、或求二媚於奥寵一、道之衰微、職而斯由、豫當二補任一之時、可レ被レ定二器量之仁一矣、

〔拾芥子訓 僧官〕長者

東寺主是云二長者一、仁和、大覺、三寶、勸修、此四門中戒﨟次第爲二長者一、近代院家與二奪之一、報恩院 水本坊 本 眞乘

院等也、

〔二中歷 僧職 四〕東寺長者

今案最初、大阿闍梨實惠、弘仁十四年正月十九日、始依勅爲眞言宗、其後大師空海、承和二年乙卯三月、憶德高野、生年六十三已入定、

淳和天長元六十六補、治十三年、空海 僧正、弘法大師、入唐、六十二入定、
貞觀寺建立師 眞雅 貞觀六年二月廿六日、任僧正、治六年、貞觀寺僧正
圓城寺建立師也 益信 昌泰三年三月二日、任僧正、圓成寺僧正、治十五年、

仁明大僧都 實惠 日本第二阿闍梨、北尾僧都、補任別當、治十二年、
大安寺 宗叡 圓覺寺僧正、元慶三年十月三日、任僧正、治六年、
圓覺寺建立師也 聖寶 眞雅弟子、延喜六十七、任僧正、治三年、〇下略

齊衡三年任僧正 眞濟 高雄寺、治十三年、
金剛峯 眞然 寬平二十六、任僧正、治七年、南池僧正、

〔東寶記 七〕四人長者始

一長者始、弘法大師、淳和天皇御宇、天長元年六月十六日宣下、同廿六日到來、于時權少僧都、官符案如左、

太政官符造東寺所

少僧都傳燈大法師位空海

右被右大臣宣、奉勅、件人彼所前別當大僧都傳燈大法師長惠、遷任造西寺所別當之替補任如件者、所宜承知、符到奉行、

參議行正四位下守右大辨勳六等伊宿禰國道　　從六位守右大史安道宿禰嗣雄

天長元年六月十六日

小野纂要云、天長元年、於神泉苑修祈雨法、靈驗掲焉、任少僧都、幷以東寺別當大僧都長惠、遷任造西寺所、以弘法大師補任造東寺所、此東寺長者始也云々

二長者始、眞濟、仁明天皇御宇、承和十一年十一月九日任之、同日任權律師、

三長者始、峯斅、醍醐天皇御宇、昌泰元年月日任之、于時權律師、

四長者始、寬忠、冷泉院御宇、安和二年閏五月十日任之、于時權律師、

以上末長者三人被始置官符案追可書載之、

○按ズルニ、此文ニ依レバ、造東寺別當一變シテ長者トナリシガ如シ

〔東寺長者補任〕嵯峨天皇弘仁十四年癸卯

長者空海 正月十九日勅給東寺、年五十、御歸朝以後、十八年、于時凡僧大法師位、

〔帝王編年記 十二 嵯峨〕弘仁十四年正月乙亥、僧都空海補東寺長者、依勅宣永預給此寺、

〔東寺長者補任〕承和三年丙辰

長者權律師實惠 五月十日任權律師、補長者、年五十一、

同八年辛酉

長者少僧都實惠

權律師眞濟 十一月九日任權律師并長者、四十三、元内供、二長者初也、

〔初例抄 下〕超上臈補長者例

權律師眞昭 承和十四十一加任二長者、超上臈道雄權律師、

乍置任日上臈下官加長者例

僧正眞雅 貞觀二年直補一長者、超眞昭律師、眞雅于時大僧都也、件眞昭承和十四年十一月日加長者、然者任日上臈也、雖然爲位階上直寺務、

〔初例抄 上〕長者不經法務例

僧正宗叡 元慶三正、任東寺寺務、雖然下兼法務、眞雅僧正任執印法務之後、雖爲長者不任此職之初例也、

〔東寺長者補任〕醍醐天皇昌泰元年戊午

長者權大僧都益信 法務

少僧都聖寶 權法務、後七日法行之、

權律師峯斅 今年月日加任、三長者、六十二、三長者初也、

安和二年己巳

長者僧正寛空 法務

少僧都救世 後七日法行之、九月十五日灌頂行之、

律師定照

權少僧都寛忠 閏五月十日加任三長者、六十三、長者四人初例也、去三月十一日、任權少僧都、

〔親王家系門跡傳 中〕勸修寺御門跡

雅慶大僧正　敦實親王息、宇多御孫、長和元年十月廿五日寂、八十一歲、東寺長者、東大寺別當、

〔東寺長者補任〕寛弘八年辛亥

長者僧正雅慶 法務、四月廿七日辭、大、八十六

大僧都濟信 四月廿七日、辭長者、大僧都權法務、五十八

長和二年癸丑

權少僧都深覺 四月廿七日、轉權大、五十八

長者權大僧都深覺 二月日、辭長者、讓興盛算云々、

前大僧都濟信 深覺大僧都後七日御修法故障之間、後七日法勤行、前長者无官人勤此役、希代之例也、同十四日、任權僧正、還任長者并法務、六十、十二月廿六日轉正、

權律師盛算 四月五日加任、八十二

〔初例抄 下〕以自解加任長者例

延尋律師　萬壽四年八月十四日、延尋以自解加任長者、前々長者之外加任、今度以自解加之爲初、

前官人補長者例

前大僧正深覺　寛朝大僧正弟子、安和三十二廿九轉大、長元四年十二月廿四日辭諸職、同六十二廿六、復任長者幷法務、今日蒙輦車宣旨、或記、无官人帶此職、未曾有事、長久四年入滅、(八十九)○中略

非長者勤仕後七日御修法例

延久六年(甲寅)正月八日、(丙午)良深少僧都勤仕之、(非長者)同十七日爲長者、是長者成尊少僧都被辭申替、

七日成尊僧都死去、長暦三年正月十四日、仁海僧正、後七日御修法勤仕之、而加持香水役、非長者

尋清僧都勤仕之、奇代例也、

〔百練抄 七 六條〕仁安元年七月五日、日來天下愁旱魃、祈佛神無其驗、而禎喜於神泉修孔雀經御讀經、今日雲雷頻起、大雨忽下、仍禎喜召院(○後白河)御前、叙法印補東寺一長者、(超一長者任覺)

〔親王家系門跡傳 中〕大覺寺御門跡

性深大僧正　鷹司殿關白房平公息、法務准后、東寺長者、

〔拾芥抄 中末 綱所〕檢挍(ケンゲウ)

〔撮壤集 下 官名〕檢挍

〔倭頭屋本節用集 人倫〕檢挍(ケンゲウ)

〔職原抄 後附〕僧官位　檢挍(ケンゲウ)

○按ズルニ、檢挍ノ文字、古ク見エタレドモ職名ニ非ズ、後世ニ至リテハ、盲者ノ職名ニモアリ、僧職ヨリ一轉セシモノナレバ、此ニ載セズ、倘ホ神祇部社僧篇檢挍條ヲ參看スベシ、

〔榮花物語 三十九 布引の瀧〕たらかはどのとて、宇治どのゝとしごろ領せさせ給ひしところに、故女院(○上東門院)もおはしましゝが、天狗ありなどいひしところを、御堂たてさせ給、○中略行香などのほども、いとめでたし、別當、けんげう。。。よりはじめて、寺主、供僧なにかなどなり、あざりなどいとめでたし、

〔類聚三代格 三〕太政官符

應禁斷僧不能之行并三綱之外更置雜職事

右撿案内、〈○中略〉令綱所從儀僧員、諸寺雜職剩置、又大中少鎭、撿技、目代等之類、其數猥雜、〈○中略〉下知諸寺、速令改糺、

承和二年十一月七日

〔東寺文書〈禮一ノ十二〉〕太政官牒弘福寺

權律師法橋上人位聖寶

右大納言正三位兼行左近衞大將皇太子傅陸奥出羽按察使源朝臣能有宣、件聖寶宜補彼寺撿技傳燈大法師位壽長死闕之替者、寺宜承知依宣行之、牒到准狀、故牒、

寛平□□□□□□　從五位□行右□□兼春宮□□

遣唐副使從五位上兼行守右少辨行式部少輔文章博士讃岐介紀朝臣

〔山門堂舍記〕事、讓

妙香院撿技職之事

右依有先師遺誡、所讓入道中納言殿律師君、如件、

長德元年十月十日　楞嚴院撿技阿闍梨法印〈在判〉

〔本朝續文粹〈五狀〉〕重請被罷僧正延曆寺座主并法成寺別當惠心院撿技職等狀

右小僧明快言、抽丁寧之中誠、陳子細於前狀、蒼穹不照、自疏空返、兢々之思、當春風而歩氷、切々之魂、仰夏天而結霜、懸念之至欲罷□□夫臨老致事、俗士之前蹤、依病辭官、人臣之常習、緇素雖異、意趣惟同者歟、小僧及衰暮而少餘喘、沈宿霧而多苦辛、座禪宗中、觀念闕兮久送日、本尊壇下、行法廢兮只有塵、況乎不才而屢進、非據而高昇、爲朝貽謗、爲身招譏、世議之所積、遂背寢膳之和、鬼瞰之所成、已占泉壤之窟、然猶過於懸車之齡五年、退身之日空忘、隔於瀉瓶之智千里、灌頂之水無情、老焉病焉、來世甚

近、何以一瞬之命、強叨數箇之任、不實寵、誰犯朝家之憲章、妄虛之詞、豈破如來之禁戒乎、伏願玄鑒曲口丹祈、早隨此苦請、方罷其所職、當時若蒙允容之恩、後日不遺噬臍之恨、無任愚款之情、謹陳謝以聞、小僧明快誠惶誠恐、頓首々々、死罪々々、謹言、

康平三年八月日

延曆寺座主僧正法印大和尙明快上狀

作者菅定義朝臣

〔御當家令條七〕一撿挍職之事、自今以後、碩學之人者、如古來可爲三ヶ年之住持、但學衆之人者、可爲壹ヶ年之住持者也、(〇中略)

慶安二年九月廿一日

高野山學侶方

〔金剛峯寺執行檢校阿闍梨補任略記〕

第一執行小別當峯宿(〇第二執行、第三執行略、)

第四撿挍雅眞(號和泉講師、又云天野撿挍、)

以雅眞補金剛峯寺撿挍云々、先是雖无撿挍號、寺僧執行歟如何、

第二撿挍明朝

第三撿挍成得

第四執行峯果山籠(治山三十五年)

第五撿挍眞念山籠

第六撿挍行明山籠(號大北堂)

第七撿挍與胤山籠(號西室)(〇下略)

〔沙石集二〕佛法之結緣不空事

高野ニ南證房ノ撿挍寬海トイフ人ハ、近比ノ密宗ノ明匠ト聞エ、(〇下略)

（親王家系門跡傳中）大乘院御門跡

尋範大僧正　後宇治攝政師實公息、久安元年任長谷寺別當、金峯山撿挍、○中略

實尊大僧正　松殿攝政基房公息、法務、嘉祿二年七月三日任興福寺別當、金峯山撿挍、橘寺別當、○中略

圓實大僧正　九條殿光明峯寺攝政關白道家公息、母相國公經公女、嘉祿元年出家、文永九年十一月廿七日寂、文曆二年三月二日任興福寺別當、一座宣、寺務再任、法務興福寺、長谷寺、橘寺別當、金峯山撿挍、（別當二ヶ度、○中略）

尊信大僧正　九條殿洞院攝政關白敎實公息、圓實資寺務再任、牛車宣、弘安六年七月十三日寂、寶峯院法務、興福寺別當、（正元元年十一月十九日任）一長谷寺菩提山別當、金峯山撿挍、橘寺別當、

（親王家系門跡傳上）青蓮院御門跡

慈禪大僧正　猪隈關白家實公息、母從二位忠行女、寬喜三年誕生、慈源僧正入室、聖增僧正灌頂弟子、一身阿闍梨、龜山久永五年十二月十七日任座主、法成寺平等院撿挍、法性寺座主法務、建治二年八月七日寂、四十六歲、

（法中補任）無動寺撿挍次第

建立和尙（近江國淺井郡人、孝昭天皇末孫也、慈覺大師御弟子、齊衡二年始住南山、廿五、延喜十八年十二月三日入滅、八十八、止住六十四年、）

（親王家系門跡傳上）青蓮院御門跡

覺快法親王　鳥羽院第七宮、母八幡別當光淸女美乃局、安元三年五月十一日、任座主、行玄入室寫瓶弟子、爲一身阿闍梨、無動寺撿挍、成就院、寶莊嚴院、歡喜光院、法興院、金剛勝院、極樂寺等別當也、○中略

尊助法親王　土御門院第七皇子、母尋惠法印女、尊性親王入室、公圓僧正受法灌頂弟子、後深草正

撿挍

元元年三月廿六日、龜山文永四年七月十五日、後宇多弘安七年九月廿七日、伏見正應三年二月十六日、四度任ニ座主一、一身阿闍梨、常壽院別當、崇德院御影堂撿挍、奉レ授ニ三衣於上皇一、爲ニ御如法性一也、

〔壒囊抄十四〕醍醐寺ハ何レノ御願ゾ〇中略東大寺緣起云、延喜御門尊崇餘、聖寶僧正七大寺撿挍成給、七寺師德仰皆門弟禮ヲ成ス、時號ニ尊師一、其故元根本僧正良辨一天貴號ニ尊師一、遂ニ其跡一云々、

執行
執行代

〔職原抄後附〕僧官位　執行

〔倭頭屋本節用集人倫之〕執行シギヤウ

〔撮壤集官名下〕執行

〔拾芥子訓僧官〕執行

一寺之奉行、是云ニ執行一、今在ニ淸水寺祇園一、

〔驢嘶餘〕一東塔西塔ハ執行ト云也、橫川ハ別當ト云ナリ、衆僧一老任之役也、執行代、別當代ハ若キ衆徒任レ之、

右貫全話之〇中略

一東塔西塔ノ執行ハ、橫入〔他宗交來入ル人也〕他方來モ事ニヨリ持也、

〔醍醐寺雜事記九〕執行職雜事

職掌、小寺主、幷里在家人等皆悉、各歲末薪一荷進レ之、其饗、人別飯三升、酒一升、菜三種內〔魚一精進一〕汁一、〔魚〕身有レ障進レ木、不レ參之者、米三升給レ之、

山口三所〔守護　深沙　淨土〕

立ニ深沙幷淨土口一者、小野勸修寺、小栗栖深草等也、人別木荷出レ之、賢圓執行之時者、口一荷相具出レ之云々、其代用レ薪之時者、三束出レ之云々、

於守饗口者、京人立之云々、其山手人別米一升大升出之、於木者不辨之、

馬借車借

召馬、召牛、召車、賢圓之時者無召之、慶寛執行之時者、時々有之歟、

雜色可入之時、職掌慶寛時召仕之、

又四辻里人營饗膳之時、有進物、雜菜晝美飯一鉢、酒二瓶子也、又從料饗一前、酒一瓶子加進之、但不堪者以榑百寸彼進物代進之云々、

准胝堂修正、湯漬一日勤仕之、

四月上御社御八講塵饗、一日勤仕之、

上倶舍三十講饗、一日勤仕之、

職掌、小寺主幷堂童子任符成之、其使料布一段給之、飯酒饗之云々、

又立山在家別本者、下米二升、進藁六束、近來者不下米而進藁四束云々、

又立山賣木之山手者、十合升米一升出之、不然樵者横斗升米一升出之、是深沙口之山手也、

二月八講引物者、執行之加分、賢圓之時者無之、慶寛之時、權官分一分加之引之、堂達兩分者、本自有之云々、

正月七日、内所司等爲見參皆參、或饗或酒肴給之、若又上紙一帖給之云々、

淸目進障泥事、執行一代一懸出之、淸目一名各片懸出之云々、又掃治七月十五日、九月九日、歳末爲之、各食下之、長尾御輿路爲彼役本爲之、近來者不爲之、又裏無時々召之歟、行進執行之時、障泥不進之云々、

〔東寺雜文書〕東寺執行職事、可補增嚴之由、去年雖被仰下、非器之旨寺家申子細之上者、早可被還補嚴伊僧都之旨、新院御氣色所候也、仍執達如件、

二月廿五日　　　　按察使賴嚴

謹上　東寺長者僧正房〇中略

東寺執行職還補事

院宣如此、早可令存知給之由、長者法務御房御氣色候也、仍執達如件、

延慶二十二月十八日　判

按察僧都御房〇中略

執行職事、嚴增構謀書有濫妨之企云々、事實者尤不可然、可令誡下知給之由、院御氣色所候也、仍執達如件、

五月三日　　權中納言［　］

謹上　長者僧正御房

〔金剛峯寺執行檢校阿闍梨補任略記〕第六座主濟高大僧都之時、始補執行職、所謂自延長之比被補任之歟、

第一執行小別當峯宿

第二執行寺主仲應

第三執行別當定觀號若狹講師

第四撿校雅眞號和泉講師、又云天野撿校

以雅眞補金剛峯寺撿校云々、先是雖无撿校號、寺僧執行歟如何、〇下略

〔親王家系門跡傳上〕靑蓮院御門跡

慈圓大僧正　法性寺關白忠通公息、良經公舅、覺快入室弟子、全玄大僧正灌頂弟子、〇中略

極樂寺、天王寺、法興院、常壽院別當、法成寺執行、平等院法成寺之執行嘉祿元年九月廿五日寂、七十一歲、

長老

〔平家物語　一〕庭の谷の事
さてよりきのともがらたれ〳〵ぞ、あふみの中將入道れんじやう、そく〳〵みやうなりまさ、法勝寺のしゆぎやうしゆんかんそうづ、〈○下略〉

〔庭訓往來〕律僧者、長老、知事、

〔異制庭訓往來〕京都鎌倉五山、建長寺、〈○中略〉名刹禪興寺、大慶寺、東勝寺、善福寺等長老、

〔撮壤集　上〕〈諸宅〉長老

〔尺素往來〕請僧者〈○中略〉長老

〔祖庭事苑　八〕〈釋名讖辨〉長老〈今禪宗住持之者、必呼爲長老、正取長阿含經有三長老、中、所謂了達法性、內有智德之人、以訓誡學者、〉

〔類聚名物考　人事十〕長老
長老といふ事、僧家宗旨に依て高卑の位階甚だ異なり、濟家にては、甚だ重き位にて、西堂和尚の上に在、洞家にては甚だひきくして、和尚の下にあり、淨土もまた左かなり、是らもと三のわかち有、長阿含經に云、有三長老、謂年長老、〈年戴多者〉法長老、〈了達法性、內有智德、〉作長老、〈假號之者〉と見ゆ、

〔南禪舊記　上〕一長老職事
選器量卓拔才智兼全、而佛法爲重擔、勤行爲志節之仁、可補任者也、佛日增輝、法輪常轉而已、僧者不必以貴人爲尊、乃至雖吾子孫、不可以勢住持、恐僞風敗敎之端深屬云々、
永仁七年己亥三月五日
御手印左　佛子金剛眼〈御判後伏見〇〉

〔建武以來追加〕諸山入院禁制條々〈貞治七　二十三沙汰〉
一諸山長老招請可停止之、法劵證明可爲白槌事、〈○中略〉
一入院已前號兩班評定、諸者舊招請、幷入院以後、大衆巡請、一向可停止之、若於違法長老者、公請會

合時、諸長老不可列坐事、

〔御當家令條九〕五山十刹諸山法度〇中略

一南禪寺者、龜山法皇改皇居為禪刹、尊崇靈地、勅書云、長老職之事、選器量卓拔才智兼備、而佛法為重擔、勤行為志節之仁、可補任者也、僧者不必以貴人為尊、乃至雖吾子孫、不可以勢住持云々、然近年乍在他山、忝申下南禪之帖、紫衣僧其員過本寺、甚以無謂、向後本寺之外、猥不可補任、但耆德碩學之仁、希有雖免之、稱准南禪位、可為本寺之次座事、〇中略

一鹿苑蔭凉之官職者、先代之規範也、當時不定、叙用毀破之訖、自今以後以五山長老之中、歸依之僧一員、可兼補之、官資并入院出仕之儀式等者、如先規可有重賞事、

右條々為寺法相續學問昇進、依相定如件、

元和元年乙卯七月日　家康公御朱印

〔沙石集十〕長樂寺榮朝上人事

上野國世良田ノ長樂寺ノ長老、釋圓房ノ律師、榮朝上人ハ、彼建仁寺ノ本願僧正ノ弟子也、〇中略

壽福寺朗譽上人事

壽福寺長老、悲願房阿闍梨朗譽上人、カノ跡ヲツギテ長老セラル、後ニハ壽福寺ノ長老ニテ御座キ、〇下略

〔陽祿門院三十三回忌の記〕ことし〇至德元年故陽祿門院〇光嚴妃藤原秀子三そぢみとせの御法事、院〇崇光のうへ、ゐたちけいめいし給ほどに、攝政〇藤原良基准后、〇足利義滿その外の大臣公卿、家々のいとたけに、たづさはる人々、けふよりまゐりつどひて、あすは舞樂なべてならぬ、見ごとにて侍べしとかたりしかば、めうもんの松の陰に立よりて、いはによりふしてことのやうををがみたてまつりしに、國師以下五山の長老だちをはじめて、三四百人みな〳〵ぢきに、大光明寺にまゐらせ給ふ、う

ち見るに、まづたふとく、涙もうかぶばかりなり、○下略

〔相國考記上〕應永三年、此年大相公○足利義滿取鎌倉圓覺寺佛牙舍利、使者乃東英長老也、關東都元帥氏滿公不克固拒焉、

〔臥雲日件錄〕文安四年十二月廿六日、景德長老來訪、及晩歸去、相送出戶、

寶德元年十月二日、本寺長老今日營嗣法忌齋、今時送飯二分、一分蓋爲侍僧也、坐雲供養、非予本志、然長老知聞二十年、終始如一、恩惠之厚、非唯此一飯云々、

〔善隣國寶記中〕文明七年乙未遣大明表

日本國王臣源義政、上表大明皇帝陛下、○中略茲遣正使妙茂長老、副使慶瑜首座、謹捧方物、○中略

成化拾壹年乙未秋捌月廿八日

〔信長記十二〕淨土宗と日蓮宗と宗論の事

同じく中旬○天正七年五月の事なるに、淨土宗と日れんしうとの宗論に及ぶ事あり、○中略角て宗論の日限もさだまりければ、然るべき判者をする記錄をもつて、せさせよと仰せらるゝによつて、則ち京都へ判者を乞れけるに、五岳の評に、南禪寺の秀長老をぞえらび出しける、○下略

〔御年譜四〕慶長五年、此年命三要長老足利學校鏤貞觀政要、孔子家語、武經七書於梓、

〔新東鑑三〕大佛殿再興之事

扨四月大十六日○慶長十九年卯剋ニ梵鐘ヲ鑄終リ、唐金一萬七千貫目、鏞數百三十二挺、樋口四筋、○中略鐘ノ銘ハ東福寺ノ清幹長老ニ命ゼラレ、日ヲ經テ後彫刻セラレタリ、

〔武德編年集成六十九〕慶長十九年十月廿七日、神君○德川家康金地院崇傳長老、林道春ニ命ジ、洛陽禪刹五山ノ僧徒ヲシテ、諸家公卿ノ記錄各三部ヲ寫サセ、一部ハ禁裏ヘ獻ジ、二部ハ駿府江府ノ文庫ニ納ムベキ旨ヲ諭ル、

住持

〔饅頭屋本節用集 人倫 知〕住持チウヂ

〔壒嚢鈔 三十一〕山庵雜錄に、住一切菩薩智所の住境に、護持諸佛之正法輪、所謂佛子住持といへり、今妄に住持といふは非なるにや、

〔祖庭事苑 八雜志〕住持 子潛子云、敎謂住持者、何謂也、住持也者、謂藉人持其法、使之永住而不混也、夫戒定慧者、持法之具也、僧園物務者、持法之資也、法也者大聖人之道也、資與具待其人而後舉、善其具而不善其資不可也、善其資而不善其具不可也、皆善可以持而住之也、昔靈山住持、以大迦葉統之、竹林住持、以身子尸之、故聖人之敎盛、聖人之法長存、聖人既隱、其世數相失法然久乎、吾人僥倖、乃以住持名之、勢之利之、天下相習、沓爲紛然、幾乎成風成俗也、聖人不復出、孰爲正之、外衞者不視、不擇、欲吾聖人之風不衰、望聖人之法益昌、不可得也、悲夫吾何望也、

〔百丈清規 上住持〕佛敎入中國四百年而達磨至、又八傳而至百丈、唯以道相授受、或岩居穴處、或寄律寺、未有住持之名、百丈以禪宗寖盛、上而君相王公、下而儒老百氏、皆嚮風問道、有徒實蕃、非崇其位、則師法不嚴、始奉其師爲住持、而尊之曰長老、如天竺之稱舍利弗、須菩提、以齒德俱尊也、作廣堂以居其衆、設兩序以分其職、而制度粲然矣、至於作務、猶與衆均其勞、常曰一日不作、一日不食、爲有庾廩之富、輿僕之安哉、故始由衆所推、既而命之官、而猶辭避不赴者、後則貴鬻豪奪、視若奇貨、然苟非其人、一寺廢蕩、又遺黨於後、至數十年、蔓不可圖、而往々傳其冥報之慘、有不忍聞者、可不戒且懼乎、

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官謹奏

請抽出元興寺攝大乘論門徒一依常例住持興福寺事○中略

天平九年三月十日

〔類聚國史 百八十佛道〕承和四年五月己巳、近城諸寺住持、寂絕淫濫屢聞、詔定別當、令其糺正、以文武官五位中、明察鯁直者充之、

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官宣○宣恐衍誤

應令勤修御願延曆寺諸院禪師等事

右右大臣宣、○中略今聞件等禪師、或住持○住持原作住一字、據一本補、他寺、暗送卷數、或頻稱故障、恣出山門、○中略

貞觀十四年十一月一日

〔建武以來追加〕五山十刹已下住院年紀事應安元十十三御沙汰

如康永法者、限三箇年之處、近年僅四五ヶ月中退院之間、不經一回者、可止西堂名字之由沙汰先畢、是併入院之連綿、爲寺用失墜基之條不可然故也、若彌過一回被免退居者、每年入院可相續之間、寺之煩費不可休歟、於自今以後者、住院可經中一年之旨所定置也、然者縱雖不過二度不足三十六月、退院可住意、將亦老體現病之住持不拘此法、宜依時宜矣、○中略

關東五山事應安六十九右京入道奉行

於住持職者、自京都被定下之條、不及子細、其外細々事、向後可爲關東御沙汰也、且規式條々、守曆應康永御事書、五山一同不可有改動、寺家違犯之儀者、嚴密可有誡沙汰矣、次住院年紀以下事、住持者經歷三年、兩班者可送二節之由、先度被仰畢、若其期未滿及退居改替者、須被止名字也、但重病令現在者非此限、宜有御注進子細矣、

〔空華日工集〕康曆三年十月七日、府君○足利義滿面前僧錄與余和會、出呈諸山規式目子一卷、五山、十刹、甲刹住持、以三年二夏而爲限、又甲刹者、坐具袈裟之條、幷環、十刹者袈裟、又五山東西兩序、二節交代、前資已下、四節交代、又五山請暇之制、西堂四節、單寮三節、蒙堂二節、前資已下一節、今日議定畢矣、府君曰、堅謹是規式不可忘改換、君取其目子授之於管領、

〔大德寺證文〕當寺住持職新補事、非前住之舉達者、不可有卒爾之勅請、向後彌爲重宗派、被仰定之旨、可令存知行者、依天氣執達如件、

文明七年七月廿日　　　　右中辨在判

大德寺住持

〔御當家令條十一〕甲州身延山之事○中略

一分國中、久遠寺等、如前々、可爲住持上人計、寺僧末寺對本寺、於相企不儀之覺悟者、則從大坊可有追放、其上於分國中、不可許容事、○中略

天正十六年十一月十一日　家康御判

〔御當家令條十二〕成菩提院法度

一院領之領、其住持之外、不可有競望事、○中略

一門前之者、於成不義者、如先規、從住持可申付事、○中略

慶長十三年戊申十一月四日

〔御當家令條十一〕下野國高田專修寺住持職事、幷諸國寺等任綸旨、如前々進退不可有相違之狀如件、

慶長十四年七月十五日

高田專修寺堯眞僧正御坊へ

〔御當家令條八〕醍醐寺諸法度

一東寺高野、互以換合交衆可有學問相續、若無學之仁、於汚室者、可入替持律之住持事、○中略

慶長十四年八月十八日

〔御當家令條十〕淨土宗諸法度

一知恩院之事、立置宮門跡、門領各別相定之間、不可混亂寺家引導佛事等者、定脇住持、如先規執行、於十念爲結緣、門主自身可有授與事、○中略

一就相替古迹之住持者、可令血脈附法相續、若於爲前住沒後之入院者、至流義之源可受傳授事、

一紫衣之諸寺家之住持、致隱居之時、可脫紫衣事、○中略

一諸寺家之住持、任自己之分別、背出世之法儀者、爲寺中之老僧、兼日可加異見、不然者可爲同罪事

〇中略

元和元乙卯七月　日　　御判

〔武家嚴制錄一〕禁中并公家衆御條目

禁中并公家中諸法度〇中略

一紫衣之寺者、住持職之事、先規希有之事也、近年猥勅許之事、且亂﨟次、且汚官寺、甚不可然、於向後者、撰其器用、戒﨟相積、有智者之聞者、入院之儀、可有申沙汰事、〇中略

右可被相守此旨者也

慶長二十己卯年七月日　　昭實公在判

秀忠公御判

家康公御判

〔御當家令條十〕增上寺法式

一寺僧所化結黨依怙於有之者、自住持可追放事、〇中略

一所化之公事、住持月行事以相談裁許之、寺僧之公事、住持寺僧之老輩、相加可決斷事、〇中略

寬永十一年五月廿三日

〔享保集成絲綸錄二十一〕寬文五年七月十一日

定〇中略

一不存一宗法式之僧侶、不可爲寺院住持事、

附、立新儀、不可說奇怪之法事、〇中略

寬文五年七月十一日　　大和守〇下略

〔社寺取計留〕新義眞言宗年限住職之事

天明六年、堀田相模守掛九番、武州矢口村威光寺と同國岩殿村正法寺住職出入之吟味詰なり、右之通申し候に付、修驗西村役人迄總而取計不宜段申立、隱居爲致度由を、一同相願候間、馴合永住爲致候由之俊山申分は難取用、住職拾ヶ年に限候古例之由、俊山幷正收院申立は、申候迄に而、既古代にも拾ヶ年餘之住職有之、其上觸頭紀之上、新義本山智積院小池坊始、諸寺院住職いたし候はゞ、年限相立候義は曾而無之、何拾ヶ年成とも、住職之根機次第に住職いたし候儀に付、年限は決而不相定義之由、眞福寺申立る上は、住職年限極候に付、總而隱居爲致度と之俊山申分、是又難取用旨吟味詰也、

〔諸宗階級〕高野山行人方階級勤式幷衣體之事〇中略

御朱印頂戴寺貳百八十一ヶ院

　　總頭貫首　　　　　　　　興山寺
　　組頭衆監と云　　　　　　六ヶ院
　　老分集議　　　　　　　　三十ヶ院内 衆監六人
　　中通　　　　　　　　　　百ヶ寺
　　下通　　　　　　　　　　百五十ヶ寺〇中略

右寺院住職之儀者

一中下通者、一宗之法式心得候者免之

一上通集議職寺者、存一宗之法式候器量之體免之、

一衆監職六人者、集議之內、法臈三十年、集議席五年以上相勤候器量之仁言上仕、於公儀被仰付候、

〇中略

一總頭興山寺

右住職於₂御城₁被₂仰付₁、當時無住ニ付、集議三十ヶ院輪番、

一諸國末寺ゟ、本山江轉住不₂免₁之候事、〇中略

享和二戌年二月　　高野山行人方在番　實相院

金光院

寺社御奉行所

〔寺格帳上 眞言〕古義眞言宗學侶方〇中略

御朱印高九千五百石之内
高千石　　寺務檢校　青巖寺〇中略

一山之學侶諸寺役已滿之老僧、任₂﨟次₁致₂轉昇₁候、門首碩學之人者三ヶ年、其餘之人者一ヶ年宛住職相務候、

〔龍寶山住持位次〕開山宗峯和尚、諱妙超、特賜₂興禪大燈高照正燈國師₁、嗣₂大應國師₁、

第一徹翁和尚、諱義亨、勅₂諡大祖正眼禪師₁、嗣₂大燈國師₁、

第二介翁和尚

第三愚翁和尚

第四虎溪和尚、諱道壬、嗣₂大燈國師₁、

第五平泉和尚、諱道均、嗣₂徹翁和尚₁、

第六蔣山和上、諱仁顗、嗣₂徹翁和上₁、〇下略

〔濟北集五 偈贊〕題₂規菴塔₁并序

嘉曆三年十月戊午、上幸₂龍山₁、宣₂住持據謙₁祝香說法、因而周₂覽堂宇₁曰、杏此美奐輪、功成₂于何人₁、謙奏言、第二代祖圓也、上加歎者久而曰、號₂什庵₁、謙言未也、上曰、是等偉勳追諡不₂斬₁、詔₂有司₁擇₂日議行、

十二月庚寅、賜₂南院國師₁、〇下略

院主

〔蔭凉記〕永享九年八月廿五日癸未、泉涌寺住持綸旨事、可注賜新命名字之由令申候處、昨夕遂以不注給、仍今朝進使者、仍注給之、則遣頭辨許云、〇中略所被補泉涌寺住持職也、可令存知給之由、後改之、天氣所候也、可令洩申入給、仍言上如件、

永享九年八月廿五日　　　　右中辨資親

眞言律師御房（聖芳上人御房改之、）

若此御房字可略之歟、凡相似聖道故也、

〔臥雲日件錄〕寶德元年十月二日、本寺長老、今日營嗣法忌齋、今時送飯二分、一分、蓋爲侍僧也、〇中略曩時五山住持、皆以供養一衆爲勤、勝定相公〇足利義持禁之、唯許營嗣法忌、今他山住持不能而止矣、當山相承未廢、然七八年來、住持纔施百錢耳、齋亦微薄耳、嚫少齋微、猶可爾、又有一向不嚫不齋者、或曰、住持好惡何在供衆與不供哉、予曰、三種住持、曰說法、曰御衆、曰修造、然則供衆亦御衆之一端歟、〇下略

〔碧山日錄〕應仁二年正月一日壬戌、赴紹公之請、於靈雲有點心之具、座有一老衲曰、余居關東歲久矣、諸山擧年少比丘任住持之職、有梵竺隱二十歲而住圓覺、顯山相公召焉、欲視其妙年而著黃服稱長老之相反矣、遂應許命、

〔親長卿記〕文明六年二月十五日、大德寺住持職事、一休（順藏主）奏聞勅許、

〔撮壤集下官名〕院主

〔法中補任〕寶幢院撿校次第（號院主、）

貞觀元年月日、內供奉十禪師惠亮和尙、依慈覺大師奏、始補西塔院主職、是院主元祖也、件院傳敎大師點定地、付屬圓澄和尙、和尙建立佛閣等、承和三年入滅之時、所付屬慈覺大師也、仍今日以惠亮法師經天奏、爲院主職之後、代々座主加處分經奏聞云々、

慈覺大師生主御代

惠亮和尙貞觀元年、依大唐之風俗任之、同二年五月廿六日入滅、年四十九、治二年、號大衆大師、又云寶幢院和尙、寂光大師、慈覺大師御弟子、〇下略

〔二中歷四僧職〕西塔院主

慈覺大師、貞觀元年五月十九日、依大唐風任之、被成政所牒狀、

貞觀元惠亮和尙不任院主、前、補任院主、後、執知院事、廿三年、幷治院廿六年、　常濟和尙元慶六二廿三　延最、、仁和四　增命僧正延喜六十二九　湛譽和尙同十九二七　深行、

延喜□廿八廿三仁昭、、承平二五十三　辨日、、天慶六正廿二　延昌僧正天慶十二廿三　昭日律師天延四八十五　陽生僧都同五八十六　暹賀僧都寬和二十二　勸命律師永延元　聖救僧

都延曆元　覺慶大僧都同二正十一　院源、、寬弘元　成秀律師　妙尊阿闍梨〇下略

庵主

〔臥雲日件錄〕文安四年正月十日、淸水華藏院主叔玄和尙來話、及先祖法燈國師事迹、

〔節用集大全六阿〕菴主アンジユ

〔臥雲日件錄〕文安五年十一月二日、定水菴主來云々、菴主話次曰、太岳和尙在鹿苑時、讀僧寶傳、六年三月十日、與定水菴主、同喫粥云々辭去、爲之出短ダ身ヒ一足相惠、

〔濟北集九辨議書〕答白蓮菴主

書復某足下、近來署毒贏形殆不堪支持、忽得寄墨、如淸風之灑茲煩熱、手捧口讀、不記此身之困憊耳、〇下略

入寺

〔伊呂波字類抄仁官職付僧位女官〕入寺僧

〔諸宗階級〕高野山學侶法式〇中略

學侶大衆法臈階級之事〇中略

衆分　世壽凡自二十歲至四十歲前後

入寺　世壽凡自四十歲前後昇進

阿闍梨永宣旨御座候　世壽凡自五十歲前後至七十歲前後〇中略

撿挍〇中略、　前官〇中略

以上法臈階級次第昇進畢

右衆徒凡十有餘之中、衆分と、入寺と、阿闍梨と三階に相分る、入寺八十五供之内、死欠若辭退等の欠座有之時は、衆分の上座より順次に致昇進、阿闍梨に欠座有之時は、入寺より座順に昇進仕候、○中略

享和二年戌二月　高野山學侶在番　龍光院

如意輪寺

寺社御奉行所

〔今昔物語 二十八〕禪林寺上座助泥缺破子語第九

今昔、禪林寺ノ僧正ト申ス人御ケリ、○中略其弟子ニ德大寺ノ賢尋僧都ト云フ人有ケリ、其ノ人未ダ若クシテ東寺ノ入寺ニ成テ拜堂シケルニ、○下略

勾當

〔拾芥抄 下本 諸寺〕勾當コウタウ

〔遊仙窟〕新婦向來、專心爲勾當、

〔職原抄 後附〕僧官位　勾當コウ

〔職原抄大全 九〕勾當、專當、在于眞言家、今世天下盲目長曰撿挍、其次曰勾當、是各別事也、昔無其例、自公方家時始之、

〔拾芥子訓 僧官〕勾當

一寺奉行之僧云勾當、

〔僧侶官位志〕勸修寺勾當　勸修寺ニ勾當ノ職アリ、表制集曰、先充都師勾當寺事、東寶記曰、金剛峯寺勾當連署送達東寺事トアリ、是等ノ文ヲ以テ考レバ、勾當ハ職名ニテ、別當執行撿挍等ノ如ク、其寺門ノ上首ノ稱ニ非ルナリ、

〔類聚三代格 四〕太政官符

應得度安祥寺年分者三人事〇中略

凡厥試度之事、令權律師傳燈大法師位惠運專一勾當、師資相傳、不關別人、其行事者、一任寺記、若有臨時應以俗爲勾當者、專依寺家所請、不更雜用他人、〇中略

貞觀元年四月十八日〇又見三代實錄、類聚國史

〔類聚三代格 四〕太政官符

應令延曆寺寶幢院別當定行試西塔院年分度者雜事事〇中略

常濟已沒之後、西塔院司等、去貞觀三年式牒云、西塔院司勾當其事、然則簡定學生、一向可知者、〇中略

仁和三年三月廿一日

〇按ズルニ、勾當ノ名ハ始ハ專當ト同ジク職名ニアラザリシガ、中古ヨリ遂ニ僧ノ職名トナリシナリ、

〔唐書 百四十九 第五琦〕第五琦字禹珪、京兆長安人、少以吏幹進、頗能言强國富民術、〇中略帝悅拜監察御史、勾當江淮租庸使、〇下略

〔醍醐寺雜事記 十六〕醍醐寺政所

補任勾當職事

某

右人補任彼職之狀如件

年　月　日　公文、、、

座主、、、

執行、、、

專當、知事、職掌、小寺主、又如ㇾ此、但職掌者可ㇾ書ニ姓名一也、小寺主者某法師云々、專當證忍被ㇾ補ニ任之一時、

證忍法師ト被ㇾ書之了、貞永二年也

〔東大寺要錄十〕延喜九年五月十六日、東大寺申ㇾ請造寺、元來置ニ專當一人知事四人一也、故別當道義律師、申ニ官省一停ニ專當一人知事一人一、即令ニ三綱一人爲ニ勾當職一、兼知ニ雜務一、〇下略

〔太上法皇御受戒記〕寛和二年三月廿二日、今夕寺司賜ニ別祿一、別當僧正白大褂一重、以ニ判官代一遣ㇾ之、自餘召給也、權別當平崇、小別當仁壽、各白大褂一重領、三綱四人、造寺勾當一人、各黃染衾一條、〇下略

〔定家朝臣記〕康平五年八月廿九日癸卯、殿下〇藤原賴通令ㇾ參ニ木幡一給、〇中略次給ニ所司已下祿一、

勾當三人各二疋　知寺四人〇各一疋下略

〔長秋記〕元永二年六月七日、午時法勝寺所司參入、別當僧正寬助、權別當權僧正行尊、具ニ綱所本寺所司一勤ニ仕御前一參入、〇中略都維那祿宗章顯輔等朝臣取、勾當祿諸大夫給、〇下略

〔醍醐寺雜事記九〕醍醐座主御拜堂式應保二年十月十七日庚辰、座主乘一、

御出立所三寶院　裝束法服平袈裟

御前所司次第　三綱二人上座運仁 寺主慶圓　權官二人上座定圓 嚴助　勾當二人慶兼 永秀　專當二人永運 能命已上東帶

知事二人幸俊 運實

〔東寺執行日記〕永享六年正月廿八日、修正壇供納ㇾ之、目代、勾當、大炊、職事、沙汰也、

文安元年三月廿日

同日勾當虎千代丸ニ補ニ任之一、任料二貫、別當執行各一貫、又西主之文書

〔東寺執行日記〕永祿十三年正月朔日

一御神供二膳頂戴如ㇾ例、自ニ寺家一沙汰ナリ、勾當代淨順出仕、

專當

元龜三年八月十五日、

一勾當代淨順出仕、裝束以下如例、

〔伊呂波字類抄〕世官職 專當

〔運步色葉集〕數 專當

〔職原抄〕後附 僧官位　專當

〔僧侶官位志〕三井 專當　園城寺ニアル職名ニテ、下輩ノ者也、治承ノ頃一來法師トテ、宇治橋ニテ輕捷ノ勇名ヲ擧タルモ、三井ノ專當ノ僧ナリト云ヘリ、僧綱令曰、澄禪上人記曰、行事專當ハ、法師原ナンドノ樣ナルモノ被貶使、奈良邊ノ中綱小綱等ノ准歟、裝束ハ黑衣狩袴小袈裟ナリ、信助灌頂記云、專當者著黑キ袍白キ袴ト、私云、宮御灌頂之時、撤幔門並高机御誦經等、專當役也、又高野御室御灌頂記曰、專當法師五人、諸寺朝拜次第此院儀云、專當黑衣狩袴小袈裟、義知云、今ハ百姓法師ナリト、

〔享祿本類聚三代格〕二 太政官符

應奉造四天王寺塑像四軀事 各高六尺

右被內大臣從二位藤原朝臣宣偁、奉勅、如聞、新羅兇醜、不顧恩義、早懷毒心、常爲呪咀、佛神難誣、慮或報應、宜令太宰府直新羅國高顯淨地奉造件像、攘却其災、仍請淨行僧四口、各當像前、一事以上、依最勝王經四天王護國品、日讀經王、夜誦神呪、但春秋二時、別一七日、彌益精進、依法修行、仍監已上一人、專當其事、○中略 自今以後、永爲恒例、

寶龜五年三月三日

〔享祿本類聚三代格〕二 太政官符

應東大寺眞言院置廿一僧令修行事

右撿案内、〈○中略〉今被從二位行大納言兼皇太子傅藤原朝臣三守宣偁、自今以後、宜件院置廿一僧、永爲定額、不向食堂、全令修行、別當之僧專當其事、但住僧夾名、專當法師等簡定、牒僧綱令行、若僧有闕、隨以補之、

承和三年五月九日〈○又見續日本後紀、東大寺要錄、〉

〔享祿本類聚三代格 二〕太政官符

應勤修吉祥悔過事

右大納言正三位兼行左近衞大將藤原朝臣時平宣、奉勅、每年正月修吉祥悔過者、爲祈年穀攘災難也、〈○中略〉宜下知諸國令長官專當其事、率僚下講讀師、相共至誠如說修行、廣爲蒼生祈求景福、

昌泰元年十二月九日〈○又見法曹類林、政事要略、扶桑略記、〉

〔吾妻鏡 二十四〕建保七年〈○承久元年〉正月廿七日戊子、入夜雪降積二尺餘、今日將軍家〈○源實朝〉右大臣爲拜賀、御參鶴岳八幡宮、御社參酉剋、〈○中略〉爰阿闍梨〈○公曉〉持被御首、〈○實朝〉被向于後見備中阿闍梨之雪下北谷宅、羞膳間、猶不放手於御首云云、被遣使者彌源太兵衞尉〈阿闍梨乳母子〉於義村、今有將軍之闕、吾專當東關之長、早可廻計議之由被示合、是義村息男駒若丸依列門弟云、恃其好之故歟、〈○下略〉

○按ズルニ、專當ノ名モ亦勾當ト同ジク、初メハ職名ニアラザリシ事知ルベシ、

〔壒嚢鈔 一七〕座公人、〈○中略〉專當(タウ)〈下法師若輩メリト云ヘドモ、杖チツクナリ〉執當輿前ニ行也、

〔東大寺要錄 十〕延喜九年五月十六日、東大寺申請造寺、元來置專當一人、知事四人也、故別當道義律師、申官省停專當一人知事一人、卽令三綱一人、爲勾當職、兼知雜務、其後新別當戒撰、據公事難濟、更申任專當、所謂太保是也、然則專當勾當相供無可爲、徒致公損、如今專當一員足濟雜務、望請自今以後、永停勾當、以專當一員令濟雜務、但件專當、年來給知事之俸料、爰職高俸賤、今望如先、宛行專當俸料、一向令勤修理務、依請、

〔醍醐寺雜事記七〕保延七年正月十五日乙卯、成勝寺牛王六枚、小綱一人專當一人相具テ參上、大僧正御房別當之故也、酒肴給之、於祿物者依不知例、今日不給之、令尋搜在廳維嚴之處、小綱ニ白布一段、專當ニ麻布一段申給由也、

〔醍醐寺雜事記八〕醍醐座主御拜堂布施祿物事元―座主所令注置式也、保元元年明―座主式、

補任〇八月二日辛未中略

御前所司次第

三綱二人寺主運仁 都維那慶圓

勾當二人順仁 覺助

專當二人源智 永秀

知事二人相運 敎願

職掌二人

〔吾妻鏡三〕壽永三年〇元曆元年十一月廿三日戊申、園城寺專當法師下著關東、所持參衆徒牒狀也、武衞〇源賴朝則召出御前、被令因幡守廣元讀之、〇下略

〔法然上人行狀畫圖四十一〕爰に上野國より登山し侍る、並榎の竪者定照、ふかく上人〇源空念佛の弘通をそねみ申て、彈選擇といふ破文をつくりて、隆寬律師の庵におくるに、律師又顯選擇といふ書をまるして、これをこたふ、その詞には汝が僻破のあたらざる事、たとへば暗天の飛礫のごとしとぞあざむかれて侍る、定照いよ／＼いきどほりて、ことを山門にふれ、衆徒の蜂起をすゝめ、貫首淨土寺僧正圓基にうたへ、奏聞をへて、隆寬幸西等を流刑せしめ、あまさへ上人の大谷の墳墓を破却して、死骸を鴨河にながすべきよし結構す、つひに勅許ありしかば、嘉祿三年六月廿二日、山門より所司專當をさしつかはして、廟堂を破却せんとす、〇下略

〔弘安八年大講堂供養記〕大講堂供養弘安八年七月廿一日〇中略

次貫首御出、中ニ案内ニ三ヶ度、

先所守二人　次專當八人〇下略

〔撮壤集上諸宗〕知事チシ

〔運歩色葉集地〕知事シ禪家曰ニ東班一

〔永平清規典座教訓〕所謂知事者、有ニ都寺監寺副司維那典座直歳一也、

〔延喜式二十一玄蕃〕凡諸大寺別當三綱有レ闕者、須ニ五師大衆簡ニ定能治廉節之僧一、別當三綱共署申送、僧綱覆審、具レ狀牒ニ送寮一、寮申レ省、省申レ官、然後補任、若薦擧不レ實、科ニ責擧者一、兼解ニ却見任一、東大寺知事亦同、

〔日本書紀二十九天武〕二年十二月戊戌、以ニ小紫美濃王、小錦下紀臣訶多麻呂一、拜ニ造高市大寺司一、今大官大寺是時知事福林僧由レ老辭ニ知事一、然不レ聽焉、

朱鳥元年正月庚戌、請ニ三綱律師及大官大寺知事佐官并九僧一、以ニ俗供養一養之、仍施ニ絁綿布一、各有レ差、

六月甲申、遣ニ伊勢王及官人等於飛鳥寺一、勅ニ衆僧一曰、近者朕身不和、願頼ニ三寶之威一、以ニ身體欲一レ得ニ安和一、是以僧正僧都及衆僧應ニ誓願一、則奉ニ珍寶於三寶一、是日三綱律師及四寺和上知事并現有師位僧等、施ニ御衣御被各一具一、

〔三代實錄二十八清和〕貞觀十八年三月七日乙酉、制、東大寺造寺所知事僧、遷替之日、責ニ其解由一、

〔叡岳要記上〕十六院

根本大乘止觀院

大別當義眞　小別當眞忠　上座藥芬　寺主慈行　都維那圓信

法華三昧院或名ニ根本法華三昧院一、興、今圓

別當延秀　知〇院〇事〇圓信

一行三昧院（或名根本一行三昧院、〇中略）

別當圓仁　知院事法雄（〇中略）

般舟三昧院（或名法華常行三昧院、〇中略）

別當道紹　知院事仁哲

覺意三昧院（或名法花覺意三昧院、〇中略）

別當眞忠　知院事朗然

東塔院（或名法花千部東塔院）

別當德善　上座眞順　寺主神悅　都維那蕭然

西塔院（或名法花千部西塔院）

大別當康遠　少別當眞忠　上座慈行　寺主道叡　都維那寂然

寶幢院（或名法花延命寶幢院）

別當光定　知院事證圓

菩薩戒壇院（或名法花戒壇院）

別當義眞　知院事光定

護國院（或名法花護者多門院、〇中略）

別當圓哲　知院事寂然（〇中略）

以前衆院、并別當三綱等、爲令興隆佛法、擁護國家、利樂群生、依延曆廿四年大歲乙酉九月十六日治部省證義、寺家小別當眞忠等公驗、建立衆院、別當等如件、宜同法禪衆、發精進心、修持諸院、長講不絕、持念不息、禪定不息、福利國家、成佛群生、

弘仁九年七月廿七日　前入唐受法沙門最澄

前入唐受法沙門義眞

○按ズルニ、本書ニ據レバ三綱アルモノハ知事ナク、知事アルモノハ三綱ナシ、故ニ知事ハ恐ラクハ三綱ニ代ルモノナラン、

〔東大寺要錄十〕延喜九年五月十六日、東大寺申請、造寺、元來置專當一人知事四人也、故別當道義律師、申官省、停專當一人知事一人、即令三綱一人爲勾當職、兼知雜務、○下略

〔定家朝臣記〕康平五年八月廿九日癸卯、殿下○藤原賴通令參木幡給、○中略次給所司已下祿、

勾當三人各二疋　知寺四人各一疋○下略

〔醍醐寺雜事記三〕醍醐寺東院

勸注山城國宇治郡院領坪付事

合陸町伍段佰陸拾步内○中略

右任先例、爲被免除國役、勸注如件、

保元三年八月日　　知事法師相達

別當大法師慶圓

〔醍醐寺雜事記十六〕醍醐寺政所

補任知事職事

法師定禪

右人補任彼職之狀如件

嘉禎四年正月十六日　　公文都維那慶眞

座主法印權大僧都

執行上座法橋

吉書延引、以正月十六日被行之間、如此被成下歟、不然者執行公文之位所、必以不可有之者也、又專當勾當轉任之時、任符不審也、但不可有別子細歟、

行事

〔伊呂波字類抄〕十(官職付僧位并女官)行事

〔拾芥抄〕下本(諸寺)行事

〔醍醐寺雜事記〕七醍醐寺座主御拜堂日記(天永二年壬子座主元一)〇中略

次座主前昇居本供(職事二人吉末武次)　行事勾當勝賀〇下略

大行事

〔傳法灌頂記〕應永廿七年(庚子)三月廿八日、於醍醐寺地藏院傳法灌頂、〇中略

一諸人裝束事〇中略

大行事　付衣甲五帖袈裟、於當門跡先々大口坊官、勤仕之、但貞應元年十二月廿日、大僧都御房御受與之時、慶祐都維那勤仕之、仍或時ハ坊官、或時ハ侍隨時之器用勤仕之歟、今度侍果俊法橋勤仕之、

小行事

〔東寺執行日記〕貞治元年十一月廿三日圓良拜任少行事職、如常預補任狀、別當方二貫文、寺家方二貫文沙汰之、

永享五年正月八日、後七日修法大アザリ、地藏院大僧正(持圓度也)初當寺供僧五口、出仕少行事、下行物廿五貫文、此內一貫八百廿文鐘突取之、(坐天供方)少行事重祐、　十年四月七日、重祐法師卒爾逢例ニテ死去、仍無讓之處ニ、應永卅二年閏六月十八日重祐讓與狀兩通有之、〇中略

讓與眞言院後七日少行事職事

祐賢

右職事依有由緒、以件人令讓與處也、但痛惱得減、實子(男子)出現之事候者、此契約分異變可申候、仍狀如件、

總在廳

年預

應永卅二年閏六月十八日　重祐例

此祐賢者、北面預(于時藤也)一重祐之母方ノ甥也、(四月廿二日祐賢持參之)　廿六日、重祐跡事、依寺務供僧中ヘ御尋有評定之、祐賢之任支配之旨、可被補之由、衆儀治定、仍成補任之、祐賢二男鶴夜叉丸三職(○小行事、鎭守預、灌頂院預)補之、少行事鎭守灌頂院等、同中綱職補之、任料足事少行事ハ三貫文、任料別當(○別當執行)(○執行)各半分取之、一貫五百文也、又二百文コシザシ分執行(○執行)取之、(○下略)

〔中右記〕天永二年正月十八日、威儀師靜算來談云、去十五日依院宣被補總在廳了、爲悦之由所答也、件人去年補威儀師、此正月成總在廳也、奉公之者沙汰甚賢、仍入朝撰也、

〔顯密威儀便覽下〕總在廳

古諸大寺必有在廳者、掌僧事、長曰總在廳、蓋其在廳今曰役者、或曰年預、京西廣隆寺等覺院古在廳、

〔長秋記〕元永二年四月十八日未剋參內、朝座寬信問禪覺、夕座覺晴問相仁、能答由、證義申之、此間下官(○源師時)加著出居、(忠宗實能自本在座)關白、右大將家忠、藤大納言經實、右衞門督顯通、中納言宗忠、別當忠藤、候座、問答了威儀師覺範起座、跪長橋西邊云、法印權大僧都從僧(二音)故、揔在廳慶俊語云、於僧綱者謂官、法印以下謂名、但山階寺別當大僧正爲法印大僧都時、呼官、件人爲執柄子、異他人之故也云々、

〔廣隆寺由來記〕永萬元年乙酉六月十三日庚寅、設供養法筵、(○中略)

綱所四人

總在廳行聰(○下略)

〔伊呂波字類抄ネ官職〕年預

〔運歩色葉集ネ〕年預ネンヨ

〔名目抄院中〕年預ネンヨ(公卿及殿上人依器用仰之歟、預字ニヨト可云也、連聲也、)

年預代

〔細々要記〕貞和五年十月十六日、大軍合戰有之、東大寺法師相模公勝法嗳子葛上河ツヘノ某下部一人、西室前シテウツ、近日東大寺方ハ次第ニ無勢ニ成、當寺方ハ次第ニ勢付、今日勢如雲霞、依之當日ニスデニ可落之處、イマスコシハヤクヒキテ不落、其夜ヨイヨリ、城廓ヲヤブリ、ヒソメキテ、アカツキチカク、越後公許イスイ大輔法橋許三クラノ前年預五師許ハ自燒シテ没落了、○下略

〔東寺執行日記私用集〕去康正三年丁丑自供僧中、番米有所望之時、

寺務ハ勸心院僧正賢性

別當ハ弟子松橋賢寨僧都

年預ハ佛乘院法印仁然

〔與福寺英俊法印日記〕永正四年十一月十日、年預競望狀筆者行學房已講、

當年大供年預理運候哉、預御許可候樣了、學侶御集會、可有披露候、恐々謹言、

十一月十日

供目代御房

返事、予沙汰之文章、實禪房五師、供目代談合了、當年大供年預之事、御理運之間、則許可被申候由、學侶集會許定候也、恐々謹言、

十一月十日　供目代懐春

深寂房法印御方

〔細々要記〕康永四年八月廿二日、作原野庄彼國守護代栗島八郎押領事爲訴、正守護細川陸奥守殿奉行佐藤持部左衛門ガ知音善覺房丈ヲ語テ年預代源宗房夫ト上洛、

公文

〔伊呂波字類抄〕久官職付僧位并女官〕公文クモン

〔拾芥抄下本官位部〕公文（諸所司謂之）

〔醍醐寺雜事記 一〕醍醐寺上寺

勘注山城國宇治郡寺領坪付事

合貳拾漆町參段佰肆歩 〈云々略之〉

右任先例、爲被免除國役、勘注如件、

保元三年八月　日

公文勾當法師順賢
都維那法師慶緣
權寺主大法師行助

〔廣隆寺由來記〕永萬元年乙酉六月十三日庚寅、設供養法筵、〈○中略〉

綱所四人〈○中略〉

公文從儀師覺俊

〔吾妻鏡 十八〕建仁四年〈○元久元年〉八月三日癸巳、今日鎌倉中寺社領等事有其沙汰、左京進仲業補永福寺公文職、且令奉行寺中沙汰、且可明寺領年貢進米之由、被仰付云云、

〔東寺雜文書〕法務大僧正坊政所下　攝津國垂氷口

可早任法家勘狀、永停止釆女播磨友光等濫言、改補當公文職、雖何輩可爲寺家〔　　〕

副下

法家勘狀一通

右件庄公文職、寺家中綱等與釆女播磨友光等相論之間、任道理爲被裁斷、以兩方訴陳狀〔　〕等、被問法家之處、中綱等申狀有其理之由、勘狀分明也、仍永被停止播磨友光等濫訴畢、〔　〕輩不可號相傳職、改補之條可爲寺家成敗之狀如件、庄宜承和不可遺失、以下、

寶治二年十一月　日

公文大法師

別當權律師（花押）

大法師

法橋

阿闍梨（花押）

公文所

〔興福寺英俊法印日記〕永正三年卯月十九日、自今日御八講在之、廿日、第二日（中略）問者ノ床者、當日問者口出仕、但學侶中﨟數多在之間、庇ノ床狹時者、問者ノ床ヘ遲參候条移住、仍役者非役者﨟次ニ著座致、難爲脇者令遲參者、問者床ヘ可著座候由、公文顯良房慥ニ被申了、（下略）

〔東寺執行日記〕永享八年十一月卅日、同日夕ア當寺增長院主長我律師、爲公方坊内悉雜具以下撿之、三寶院御承、仍使兵部卿法橋若狹法橋兩人使寺家承五人、寶泉院、普光院、治部卿僧都、執行公文所、（寶嚴法眼）

〔東寺執行日記私用集〕去慶正三年、（丁丑）自供僧中番米有所望之時、（中略）公文所ハ宮野法眼淨聰也

〔東寺執行日記〕天文九年十二月十七日、涉彌こ次郎申、盜人寺中ニ居住之由申候間、公文所ヘ爲寺家被仰付者也、然處ニ彌六と申者之家ニ遊來を見付討者ナリ、（下略）

坊官

〔下學集（上人倫）〕房官［バウクワン］（門跡之候人也）

〔撮壤集（下官名）〕坊官

〔運步色葉集（葉）〕房官［ハウクワン］

〔饅頭屋本節用集（波）〕房官［バウグワン］

〔醍醐雜抄〕寬平法皇、御室御所之時、雲客等出家を遂といへども、猶法體にて官位をいたす、これを坊官と號、又殿上法師ともいへり、

〔貞丈雜記（四官位）〕一門跡の坊官［バウクワン］と云は、髮をそり僧衣を著て白袴を著して腰刀をさす也、（さや卷の刀也）魚

類を食し妻子を持也、御門跡方に奉公する者也、坊官の事を聽務とも云也、東宮の官人を坊官と云也、門跡の坊官トハ別の事也、

〔錦所談 一〕房官

今ノ世門跡方ノ房官ニ、坊ノ字ヲ書ハ非ナリ、僧房ノ政事ヲトル故房官トハ云ナリ、凡ヲ台家ノ記ニハ房坊ノ差別ナシトイヘドモ、御室ノ記ニハ正シク房ノ字ヲ書ス、因云、房官ヲ殿上法師或ハ諸大夫法師ト云、綱所ノ輩ヲ侍法師ト云コト、諸書ニ見エタリ、

〔海人藻芥〕門跡人數上下ノ事、出世者 自大臣ノ息至殿上人ノ子稱之 禪侶 自諸大夫子至北面等之侍子稱之 坊官 自大臣息至殿上人子稱之、是在家ノ法師也、限貴所門跡被召仕之、○下略

〔蹇驢嘶餘〕一聽務 坊官隨分榮任之、脇門跡ニテハ雜務ト呼ナリ、坊官チメ官人ト喚也、以下有差別、脇門跡モ天台座主ニハ被任也、○中略

妻帶坊官 鈍黑 坊號公名敍位不任官也、御門主ニ奉行給仕スル也、出世等輩也、不禁四足二足類以下輩、同見時水干、○中略

一門跡御相伴　堂上殿上人マデ被能出也、殿上人ノ膳ヲバ居事ハ坊官也、アグルコトハ侍法師也、公卿ハアグル事モ坊官ナリ、院家ハ御相伴也、出世、坊官御相伴ニ古來不出也、但シ可依家ノ流例、○中略

一坊官武家出仕ノ時ハ、直綴スヾシノ大口、小刀或布ノ白袴也、○中略

院ノ廳ハ、院ノ御所ノ廳法師務也、御門跡ノゴトク、坊官侍法師以下候人諸職相同ジ、イマハ伏見殿ニ奉公仕也、侍法師ハ男ニナリテ、奉公仕ナリ、六條長講堂モ院廳在之、長講堂ハ院御所御持佛堂也、○下略

〔當時勤仕諸官人職掌〕諸門跡方坊官

今案 是亦御門跡方譜代勤仕之者也、統其院之衆務、而庶事下知之、以次第各敍法印也、乍著法衣帶刀事者、元來修驗道之法、而聖護院御門跡之坊官計帶之處、近世者自餘之諸門跡之坊官、帶刀勤供

事也、

右稱坊官者、春宮坊大夫以下之稱也、門跡之坊官亦知其坊之庶事、故准春宮坊、有此號歟、

〔釋家官班記　下〕散位僧綱

子細同前、此中坊官叙法印、尤規模事也、增圓(慈鎭和尙坊官)覺寬(仁和寺坊官)等其初也、於今者爲流例、諸門跡坊務之輩、譜代之族、可爲其仁歟、猥不可被擧奏、輙不可有勅許哉、

〔平治物語　三〕牛若奧州下事

扨モ常磐ヲバ、淸盛最愛シテ、近所ニ取居テ被通ケルトゾ聞ヘシ、去ハ其腹ノ男子三人流罪ヲモ遁レテ、兄今若ハ醍醐ニ登リ、出家シテ禪師公全濟トゾ申ケル、希代ノ荒者ニテ、惡禪師ト云ケリ、中乙若ハ八條宮(圓惠法親王)ニ候テ、卿公圓濟ト名乘テ、坊官法師ニテゾ御座ケル、〇下略

〔山槐記〕治承二年正月十四日己酉、有修正、御幸、〇中略後日覺親阿闍梨來曰、眞言院後七御修法、大僧正禎喜被勤仕、〇中略乘輿被參向眞言院、〇中略藏人前居菓子、(盛土器)〇盛折敷置銚子入酒、房官持之勸酒、藏人退出、〇下略

〔禁秘御抄　下〕小上臈

不論善惡、公卿女號小上臈、著織物幷表著也、〇中略近兵衞(御院)又當時大貳、(法眼成淸女)成海房官法師也、成海父生公達也、是著織物、萬人引此頰、尤不可爲例、

〔古今著聞集　十六興言利口〕中比、六のあしげといふあがり馬有けり、いづれの御室にか、大法をおこなはせ給ひけるに、引進らせられけるを、ある房官に給はせてけり、〇下略

〔東寺執行日記〕元德二年六月廿四日、自今夜東南院前大僧正聖尋、於禁裏被始行仁王經大法、〇中略導場仁壽殿、阿闍梨淨衣ニ平ケサ、房官四人袍裳少ケサ、取松明、〇下略

〔太平記　九〕六波羅敗北附持明院殿御沒落幷左近將監時益被討事

主上〇光嚴其日ハ、篠原宿ニ著セ給フ〇中略天台座主梶井二品親王〇尊胤ハ、是マデ御供申サセ給ヒタリケルガ、行末トテモ道ノ程、心安ク過ベキ共覺サセ給ハチバ、何クニモ暫シ立忍バヽヤト思召テ、御門徒ニ誰カ候ト御尋有ケレドモ、去夜ノ路次ノ合戰ニ、或ハ創ヲ被テ留リ、或ハ心變ジテ落ケルニヤ、中納言僧都經超、二位寺主淨勝二人ヨリ外ハ、供奉仕タル出世、坊官一人モ候ハズト申ケレバ、サテハ殊更長途ノ逆旅、叶フマジト、是ヨリ引別レテ、伊勢ノ方ヘゾ赴カセ給ヒケル、

〔東寺雜文書〕東寺佛舍利內裏御奉請事

延文五年庚子正月十四日、秉燭時分、寺務地藏院前大僧正覺雄參內、裝束香鈍色同小袈裟、乘物八葉車用ニ下簾、從僧一人、〇房官仲章下略

〔後光嚴院三十三回聖忌記〕應永十三年辛戌正月廿九日、後光嚴院三十三廻之聖忌也、〇中略戊剋准三后御參內、御行粧別而不ㇾ刷歟、坊官兩三人云々、〇下略

〔成氏年中行事正月〕同十二日、勝長壽院之御門主樣殿中ヘ御出被ㇾ開ニ大御門、兒二人、坊官一人、法師二人被ニ召具、〇下略

〔今古獨語〕抑開山聖人〇親鸞三百年忌、永祿四辛酉年ニアタリ給フ、コレニヨリテ諸國御門弟御一門一家、ソノ外坊主衆參向、タヾシ三月ノ比ヒキアゲラレ、勤修アルベキヨシ、年內ヨリソノ沙汰コレアリ、カチテ今師上人〇顯如禁裏ヨリ門跡ニナシ申サル、勅使万里小路前內府秀房公也、サレバ下間一黨モ坊官ノ准據タルベシトテ、大藏卿御使節トシテ、內裏ヘ出仕ノ義、前々ニカハレリシカバ、左衞門大夫賴資モ落髮アリテ、上野賴充ト號シ、卽法橋ニ任ズ、丹後賴總モ法眼ニ敍セリ、

〔坊官系圖〕仁和寺御室坊官

小一條院南長尾 ── 基平賜ニ源氏姓、參議、從三位 ── 行宗右兵衞督、大藏卿、從三位、 ── 有通改ニ姓藤原氏一、大納言成通爲ㇾ子、下總守、從四位上、 ── 行賢法印法眼、法橋、大藏卿、仁和寺御室庶務、本寺開梨法印初例、

覺寛（大藏卿、法印、御室御修、歌人、）里
覺宗（大藏卿、法印、同御修、歌人、）里
行任（大藏卿、法印、總務、歌人、）里
　行觀（仁）
覺乘（大藏卿、法印、總務、歌人、）里
任宗（大藏卿、法印、總務、歌人、）里
　定我（中納言法印、號心蓮院）
　定覺

行深（仁、大藏卿、法印、總務、歌人、）里
相深（仁、號西方院、）里
公寛（仁、新拾遺作者、大藏卿、）里
行圓（仁）里
隆圓（仁）
行濟（仁、法眼、歌人、）
行胤（仁、後參大塔宮、法眼、歌人、）
行經（仁、大藏卿、法眼、新千載新拾遺等作者、侍從中納言爲明爲子、）
行寛（仁、大藏卿、總務、法眼、）
登隆（仁、宰相、阿闍梨、）
定隆（仁、號心蓮院、宰相、大僧都、）

○按ズルニ、坊官系圖ニハ此外、靑蓮院宮坊官梶井宮坊官等ヲ載セタレドモ、今皆之ヲ略ス、

〔右記〕房官與修學者列座上下相論事

彼叵闇、此難捨、進退失度、雌雄迷決、房官俗姓雖勝、修學者是二族法師也、修學者俗姓雖劣、房官淨行禪侶也、共有可賞事上者、以和與儀參次第可上座、但又有一儀、常座席之體、皆左右二行也、然者一方公達幷童形座下、修學者一列可著、一方公達幷童形座下房官一列可著歟、又三十以前房官若黨不可著已灌頂修學者上座、紫位宿老房官座上、未灌頂若修學者不可著也、此種々儀悉以相叶和與道、存此旨、每事穩便可遂交衆也、又其品雖爲平衆、於積一流之師迹輩者、不及同日論也、又房官或御乳母子或外戚、或時執權等、沙汰外事也、因何競之哉、良家分禪侶上座、不可有子細云々、

〔醍醐雜抄〕一又同集〇鶴談集云、僧俗混合之時者、〇中略又上北面坊官座籍事、後嵯峨院御室に御幸之時、遠澄朝臣五品にて有ㇾ相論ㇾ出世之僧綱の准據によるべしとて、遠澄も上首に被ㇾ付き、凡御室坊官は異ㇾ他者なり、

古事類苑

宗教部三十三

佛教三十三

僧職四

〔庭訓往來〕禪家者堂頭和尙、東堂、西堂、並知事方、都寺、監寺、副寺、浴主、典座、直歲、都官、都聞、修造主、堂主、淨頭、頭首方者、前堂、後堂兩首座、書記、藏主、維那、知客、燒香侍者、書狀、請客、湯藥、衣鉢等侍者、此外者舊之諸僧、塔頭坊主、旦過之僧、山主、庵主、沙彌、喝食、行者、參頭、副參、望參、供頭、堂司、庫子、炭頭、調菜人工者、兄部、出納、山守、木守、門守、火鈴振等也、律僧者長老、知事、典座、沙彌、八齊戒、人工、法師等也、

〔異制庭訓往來〕京都鎌倉五山、〇中略善福寺等長老、及前堂首座、後堂首座、書記、東藏主、西藏主、維那、知客、燒香侍者、書狀侍者、請客侍者、湯藥侍者、衣鉢侍者、已上頭首方也、提點、都聞、都官、都寺、監寺、副寺、典座、直歲、殿主、浴主、淨頭、堂主、已上知事方也、

〔和語對類五〕黃檗山役者
堂頭和尙當和尙獨湛　都寺一人　監寺一人　當家一人默堂惠林弟子　首座寂室門人〇下略

〔塵囊抄二〕叢林ノ秉拂寮等兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ〇中略禪家名目皆以テ常ナラズ、〇中略當住ヲ當頭和尙ト云、

〔瑩山淸規年中行事〕四月三日、必出夏衆戒臘牌草名、稱草單、尙爲戒臘次第正也、式云
日本國能州洞谷山永光寺海衆戒臈　如後
陳如尊者

東堂

堂頭和尙
正元元戒
　某甲上坐
正應元戒
　某甲上坐
右謹具呈、若有訛錯、各請指揮謹狀、
　元亨四年四月三日　　　　司比丘某甲拜狀

〔撮壤集上道宗〕東堂

〔庭訓往來具注抄〕東堂は勅任なり、長老とも和尙とも稱す紫衣を著るなり、

〔塵添壒囊抄二〕叢林ノ乘拂寮等兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ略〇中　禪家名目皆以テ常ナラズ、略〇中前住ヲ東堂ト云、

〔運歩色葉集登〕東堂日、禪家之長老

〔饅頭屋本節用集人倫土〕東堂トウダウ

〔建武以來追加〕諸山入院禁制條々貞治七二十三沙汰〇中略

一住院年記不滿一回者、不可爲東堂列、或三年、或五年宜任緣事、

〔相國考記上〕應永二十六年十月九日、顚山相國〇足利義持被定山門規式條々略〇中

一常住錢穀、雖一粒一錢、不可許他借、縱雖官家諸塔頭諸東堂猶禁之、況其下乎、

〔拾芥子諸官下〕禪轉位之次第

東堂
　聽勅裁

西堂

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第〇中略

東堂

右者、南禪寺五山、鎌倉五山同樣ニ而、西堂之僧、道業純熟、高臘仁體、各山ニ而致吹噓、願越僧錄公帖奉願、夫々爲致頂戴、改衣規式相調、從自分稱長老、從他稱大和尙。〇中略

享和二壬戌二月　金地院役者　正中

瑞林

寺社御奉行所

〔扶桑禪林僧寶傳二〕永平寺奘禪師傳

禪師名惠奘、一名懷奘、洛陽官族、〇中略俄聞道元和尙歸自大唐、親傳洞上之旨、寓居建仁、傳特往參扣、〇中略建長五年七月、元以疾告退、命師補住持位、〇中略文永四年退東堂、立嗣法弟子義介公紹其位、

〔蔭凉軒日錄〕文明十六年十月十三日、不參、早旦鹿苑院侍眞妙喜首坐來報、予云、叅之老病相仍、故御免許蔭凉職事、由被仰出、以季瓊東堂舊例蔭凉職事被仰付、然者諸事如舊規、可有沙汰、仍來十五日鹿苑寺御成、御相伴事、如季瓊東堂、可被參侍、此四ヶ條爲上意、可傳其命之由、自伊勢守、以橫川和尙、昨日十二被命之、　十八年十一月廿六日、請相阿齋之、齋前七寶三具足五枚書之、蓋爲東堂所書、不適台慮之故、可書之命有之、〇下略

〔撮壤集上諸宗〕西堂

〔庭訓往來具注抄〕西堂は、東堂の次、私官なり、

〔饅頭屋本節用集官名世〕西堂セイダウ

〔拾芥子訓僧官〕禪轉位之次第

西堂

可ㇾ准二殿上五位一歟、十刹等持院臨川寺同等歟、

〔建武以來追加〕五山十刹已下住院年紀事 應安元十十三御沙汰

如二康永法一者、限二三箇年一之處、近年僅四五ヶ月中退院之間、不ㇾ經二一回一者、可ㇾ止二西堂名字一之由、沙汰先畢、是併入院之連綿、爲二寺用失墜基一之條、不ㇾ可ㇾ然故也、若稱ㇾ過二一回一被ㇾ免二退居一者、每年入院可二相續一之間、寺之煩費不ㇾ可ㇾ休歟、於二自今以後一者、住院可ㇾ經二中一年一之旨所二定置一也、然者縱雖ㇾ不ㇾ過二二度一、不ㇾ足二三十六月一、退院可ㇾ任ㇾ意、將亦老體現病之住持、不ㇾ拘二此法一、宜ㇾ依二時宜一矣、

〔吹塵錄 三十二 社寺〕諸宗出世之御法度書

覺

一諸宗出世之儀、故相國様 ○德川家康 御法度書相背、漫有ㇾ之由被二聞召一候間、三條中院ヲ以竊寂處、御法度書以後出世之者相押、其上重而器量ヲ被ㇾ成二御吟味一可ㇾ被二仰付一事付、諸宗出世之前後、御法度書之日付ヲ可二相考一事、○中略

一五山宗衣黃衣、西堂之公帖頂戴不ㇾ申來モ、御法度書以前者、御赦免事、○中略

寛永四年七月廿七日　板倉周防守

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第 ○中略

西堂

右者五山同様ニ而、單寮之僧修行綿密ニ而、口場宗風可ㇾ爲二衆之師範一者、一山請ㇾ之、令二分坐說法一、於二各山一稱二秉拂一、五山之出世ニ而御座候、尤從二各山一以二吹噓狀一願、越僧錄吟味之上、諸山十刹之公帖奉ㇾ願、御黑印式通、爲ㇾ致二頂戴一、改衣規式相調、從二自分一唱二西堂一、從二他一稱二和尙一、黑衣ニ而色袈裟、紫之外何色ニ而モ致二着用一、且西堂以上者、織紋等、何ニ而モ相用候、

享和二壬戌二月　金地院役者　正中

寺社御奉行所

瑞林

〔日本洞上聯燈錄二〕加州法苑山淨住寺無涯智洪禪師、本州之產也、妙年出俗、受業於可鐵西堂、往大乘謁瑩山和尙、俾居侍司、

〔相國寺供養記〕明德三年歲次壬申八月廿八日丁丑、今日萬年山相國承天禪寺供養也、〇中略寺家方事、以宗西堂、源逢西堂、中淵西堂、良芝西堂、有濟西堂、周崇西堂、梵晃西堂、如像都聞等、執沙汰之、〇下略

〔善隣國寶記中〕應永三十一年答朝鮮書

日本國道詮〇足利義持拜、覆朝鮮國王殿下、圭籌知客與回禮使偕至、奉答書幷別副、件々嘉貺、不勝銘感、然雅意所需者、卽大藏之板也、其餘珍貨積如山岳、又何用哉、〇中略且省國費、不亦可哉、次將發專仲中兌西堂、再論委曲、君能使大藏板流傳我國、何賜若此哉、〇中略

應永三十一年八月日初吉

〔臥雲日件錄〕文安三年十二月十九日、幼府君新安名字曰義成、幷加階從五位上、故引等持、崇壽、勝定三院主、季瓊西堂、同詣公府致賀、　四年十二月廿三日、九淵西堂來、茶語移剋、因及紅羅亭之事、

〔蔭凉軒日錄〕文明十六年八月廿日、齋罷謁東府、梵德西堂、梵怡西堂、周省西堂、公文御判事白之時、相公御成于庭間御覽、普請先可退出之由、堀河殿指南有之、公文三通者、堀河殿預置之由被仰云々、十八年七月廿日、齋前遣悰子飯尾六郎右衛門尉宅、惠通西堂等持寺景徐之後住事、昨日以京兆御白旨達東相公尊聽之由報之、六郎右衛門尉云、其分以一行可承、可致披露云々、乃遣一行、其文云、

惠通西堂等持寺住職事、以蒙仰旨、昨日達台聽候處、後住事者、以周麟西堂被仰定候、其以後者、御心得之由候、此分可得御意候、恐々謹言、

七月廿日　集證判

飯尾六郎右衛門尉殿 御宿所

〔本朝高僧傳淨禪四十四〕京兆妙心寺沙門崇孚傳

釋崇孚、號太原、駿州太守今川氏親之子也、自幼入洛之建仁、爲僧號雪齋、綜覈内外、居西堂位、〇中略弘治元年十月十日、寂於臨濟寺、〇下略

〔續日本高僧傳淨禪六〕攝津普門寺沙門性溍傳

釋性溍、字龍溪、俗姓奥村氏、京都人也、〇中略寛文三年、新黄檗落成、隱元禪師結制撰溍爲西堂、〇下略

〔奇異雜談集上〕牛觸合てせうぶをする事

その夜、大牛亭主の夢に見えていはく、今日の儀、御ふけうもつともなり、去さいあるゆゑに、つげ申候、それがしさきの生の時に、山上に禪宗の寺あり、それがしはその寺僧なり、住持は西堂なり、やせたる僧なれども、兩分にてたのもしきゆゑに、人みな錢をかるなり、それがしも莫太かり債て、活計をするゆゑに、こえふとりてちからつよかりしが、そのゑやくせん、つゐに九牛が一毛はども返さずして死き、僧なりしゆゑ、牛にむまれて、此家にやしなはれ申候、住持は山下檀越の家にやしなはれてゐられ候、西堂なるゆゑに、左のかたより、右のわきまで、脊の毛色黄なるは、袈裟の色なり、〇下略

〔三秘集六〕寛政元酉年閏六月、寺院出世御領主江御目見ニ付、寺社奉行牧野備前守樣へ問合、

肥前守唐津城下ニ、御朱印地高三拾石、禪宗少林寺と申寺御座候、右少林寺西堂被仰付候由、左候得者、公邊御取扱も違ひ可申候、出世後者、登城仕候へバ、於御白書院御目見、獻上物仕候、尤色袈裟之外何色ニ而も相用、乘物白網代、又ハ塗候をも相用、侍者之僧召連候、先格之由、右之通彌少林寺西堂ニ相成候儀、相違無之事と奉存候、左候得者、領主より目見之節ハ、同間へ入候而目見爲致候程之儀ニ而可有之候哉、西堂と申者、五山之長老之格式ニ相當申候哉、

右之段、御內々承知仕度候間、乍御面倒御書付可被下願奉候以上、

六月　水野肥前守家來　姓名

御附札

御書面、少林寺西堂、金地院より申付候、十刹之公帖頂戴被仰付候ニ相違無之、致參府候而も、御城江罷出候儀ハ、寺格ニ御座候、西堂と申者、長老之次ニ而候得共、五山派ニ而ハ、西堂より長老迄之間、外ニ格無之、長老と申者、五山派住職之外者無之候間、餘程格違申候、大守樣御目見等、被仰付候節、同間御取扱之儀、何れ共難及御挨拶候、前書之格合ニ而、御勘考ものと存候、

〔撮壤集上 諸宗〕前堂　單寮(タンリヤウ)

〔庭訓往來具注抄〕前堂主座を、單寮と稱す、西堂の次なり、

〔尺素往來〕西班頭首者、前堂首座(シユソ)、後堂首座、○中略 又單堂蒙堂、前資、小寮等、兩序耆舊者、不論大小可隨御意、

〔運步色葉集 勢〕前堂 禪家　〔同 多〕單寮(タンリヤウ) 禪家之官

〔饅頭屋本節用集 世 官名〕前堂(ゼンダウ)

〔百丈清規 兩序下〕西序頭首

前堂首座　表率叢林、人天眼目、分坐說法、開鑿後昆、坐禪領衆、謹守條章、齋粥精粗、勉諭執事、僧行失儀依規示罰、老病亡殁、垂恤送終、凡衆之事、皆得舉行、如衣有領、如網有綱也、雖大方尊宿若住持、能以禮致之、亦請充此職、謂之退位、爲人、如文殊爲七佛師、猶助釋迦揚化爲衆上首、吾宗睦州於黃檗、雲門於靈樹、光昭前烈、詒訓後來、名位重可輕任耶、

〔拾芥子訓 僧官〕禪轉位之次第

單寮

可准地下五位歟、大德寺妙心寺派者無西堂、昇藏主首座單寮和尙也、和尙者勅任也、直申降綸旨也、單寮西堂者、於寺之位也、於其一宗是云黑衣長老、

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第〇中略

單寮

右者稱前堂、道行抽叢林、寺役等可相勤者、任此職、黑衣復輪附致著用候、尤往古於南禪寺、龜山法皇御附屬之法服ニ而御座候、且引導等之節、金襴入之袈裟用之候、前堂以上、多衣者羽二重縮緬等著用候、〇中略

享和二壬戌二月　金地院役者　正中

瑞林

寺社御奉行所

妙心寺一派僧侶階級幷衣體次第書〇中略

前堂

多年遍參、修業純熟之上、其師之傳法有之、凡三十歲以上より昇進、黑衣之長老と稱し申候、〇中略

享和二壬戌年正月　禪宗京妙心寺觸頭　東禪寺〇中略

寺社御奉行所

大德寺派僧侶階級之次第〇中略

座元。

是者前堂共、單寮共稱申候、首座より以下之大衆を司候職分ニ而、此職相進候節ハ、其師家之印證明白之仕職を爲相勤候、此位階より、師家分上ニ相成候故、嗣法相續仕候儀ニ御座候、〇中略

年齡凡四十歲前後〇中略

享和二壬戌年二月

東海寺役者
興珠院
定惠院

寺社御奉行所

〔扶桑禪林僧寶傳五〕無德孝禪師傳

禪師名至孝、字無德、越前平葺藤氏子、妙年入洛、禮無爲大智海禪師祝髮、〇中略元弘初、師在南禪竺仙和尙會中、爲座元、〇下略

〔日本洞上聯燈錄五〕備中州洞松寺喜山性讃禪師、信州人也、妙齡薙染、聞如仲在遠大洞化門甚盛、擔簦造謁、仲一見器之、留左右執巾匜、恒諄々誘掖、師晝夜精進、研究者久之、遂蒙許可、時衲子有七百、擢師充座元、〇中略師以嘉吉二年壬戌孟秋初四日謝世、春秋六十又六、

〔撮壤集上諸宗〕首座　後堂首座

〔庭訓往來具注抄〕後堂は、首座とのみ稱す、單寮の次なり、

〔尺素往來〕西班頭首者〇中略後堂首座、

〔百丈淸規下兩序〕西序頭首

後堂首座　位居後板、輔贊宗風、軌則莊端、爲衆摸範、蓋以衆多、故分前後、齋粥二時、過堂及坐禪、則後門出入、如缺前堂、住持則日上堂白衆、請轉前板、插單喝食、其坐禪坐參、只衆寮前第三下板、卽入堂、不必鳴首座寮前板、餘行事悉與前堂同、

〔運步色葉集志〕首座

〔饅頭屋本節用集官名之〕首座シユソ

〔祖庭事苑八雜志〕首座即古之上座也、梵語悉替那、此云上座、此有三焉、集異足毗曇曰、一生年爲耆年、二世俗財名與貴族、三先受戒及證道果、古今立此位、皆取其年德幹局者充之、今禪門所謂首座者、即其人也、必擇其己事已辨衆所服、從德業兼備者充之、

〔吉祥山永平寺衆寮箴規〕寮中不如法度事、小事寮首座及宿德耆年當諫之、○下略

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第○中略

首座

右者稱後堂補助宗風、軌則莊端、可爲衆之摸範者任此職、袈裟衣共黑色令著用候、○中略

享和二壬戌二月　　　金地院役者　正中

寺社御奉行所○中略　　　瑞林

大德寺派僧侶階級之次第○中略

首座

是者、平僧之頭職ニ而、大衆指揮仕候職分ニ而御座候、夫故後堂共稱申候、尤當山衆帶龍翔寺之前堂職相兼候得者當山座元之代りも相勤申候、依之臨時前堂衣仕候而、相勤候儀御座候、衣鉢同前、年齡凡三十歲前後、○中略

享和二壬戌年二月　　　東海寺役者　眞珠院

　　　　　　　　　　　　　　　　定惠院

寺社御奉行所

〔扶桑禪林僧寶傳五〕東福寺乾峯廣智國師傳

國師名士曇、字少雲、乾峯其號也、筑前博多郡人、○中略元弘間、因避亂寓上野山院、○中略旣而入洛、訪明極和尙于南禪、巨鏡特擢、海衆出迎、請入首座寮、秉拂提唱、○下略

〔紫巖譜略〕一世　徹翁　諱義亨、雲州人、字多源氏、嗣開山宗峯、超十九歲入京、禮建長鏡堂、後見宗峯於京東雲居菴、決意依附、竟得契入、卽賦祇夜、呈其所悟、開山領之、因書徹翁二大字付焉、及開山移大

德隨侍請益、如雲居時、至其開法擧爲首座、○下略

〔空華日工集〕應安元年三月十八日、赴淨妙寺、迎京先府君遺骨、本府幼主郊迎、而將之入寺、時無住持、首座領衆、具禮門迎、 三年五月十八日、問註所奉府命、請藏珍首座於善福寺、珍再三拒之、余勸令應命、○下略

〔蔭凉軒日錄〕文明十七年七月十八日、肥後守護菊地狀云、

雖未申通候、以次令啓候、抑當國淸源寺之事、被成諸山之望候、當住持利承首座、特被申候條、預御取成候者、爲國家爲家門、尤所仰候、委細之旨、自淸源寺可被申上候、恐惶謹言、

閏三月十四日　肥後守重朝判

永明院侍者禪師

十八年十一月三日、不參於久昌軒、有修懺、蓋三十三所之觀音木像安之供養也、導師樹首座、香華悰藏主、滿散維那、柄首座、

〔近世畸人傳二〕僧別首座

白隱禪師の弟子に、別首座といへる有、出家は寺を持べきにあらず、寺をもてば在家にひとしとて、所さだめず行脚に年を送る、多くは丹波但馬の間に遊びしとかや、

〔濟北集五偈贊〕後堂

氣宇軒昂不可侵、翹於羽矣楚於林、趙州會下能推讓、前箭猶輕後箭深、○中略

秀首座挽歌

一炷香烟去下回、先師意旨却明來、休携道具入函丈、倦聽樹神呼翠崖、

塔主

〔尺素往來〕塔主、庵主、

〔庭訓往來具注抄〕塔頭坊主は、寺中其寮の主なり、

書記

〔運步色葉集 多〕塔主

〔蔭凉軒日錄〕文明十七年六月四日、早旦、喬年和尙携廣照國師年譜來、視之應永元年甲戌九月末、爲崇壽塔主、同三年丙子崇壽造功畢、由是觀之、應永二年乙亥、勝定國師爲崇壽塔主決矣、
長享元年十月朔、齋了、崇壽塔主仲璋和尙、就堺莊代官職事談合、

〔撮壤集 上諸宗〕書記 記室、外史、

〔尺素往來〕西班頭首者、○中略 書記

〔運步色葉集 志〕書記 禪家官

〔饅頭屋本節用集 官名之〕書記 ショキ

〔百丈淸規 兩序下〕西序頭首
書記　卽古規之書狀也、職掌文翰、凡山門榜疏、書問、祈禱、詞語、悉屬之、蓋古之名宿、多奉朝廷徵召、及名山大刹、凡奉聖旨勅黃、住持者卽具謝表、示寂有遺表、或所賜所問、俱奉表進、而住持專柄大法、無事文字、取元戎幕府署記室參軍之名、於禪林特請書記以職之、猶存書狀列於侍者、使司方丈私下書問、曰內記云、而名之著者、自黃龍南公始、又東山演祖、以此職命佛眼遠公、欲以名激之使兼通外典助其法海波瀾、而先大慧亦嘗充之、凡居此職者、宜以三大老爲則可也、

〔壒囊抄 二〕叢林ノ秉拂寮等兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ、○中略　禪家名目皆以テ常ナラズ、○中略 文章ヲ掌ヲ書記ト云、書記ハ外記ノ官ニ當ル、凡ソ大外記ハ守官ヲ、天下ノ文章ヲ司トリ、大內記ハ御書所ニ侍リテ、帝王ノ文章ニ代奉ル如ク、書記ハ龍蟠ニ住シテ、一寺ノ文章ヲ掌リ、書狀侍者ハ方丈ニ居シテ、長老ノ文章ヲ助クル者也、

〔日本洞上聯燈錄 一〕越前州永德院義準禪師、同義介義演、師事懷鑑和尙薙髮納戒、尋上台嶽探賾三藏、棄去入洛、參元禪師、○道元 於興聖一見器之、服侍多載、屬元移永平、師留統院事、後造永平、命掌記室、

○下略

〔扶桑禪林僧寶傳五〕東福寺虎關本覺國師傳

國師諱師錬、號虎關、京兆人、○中略甫八歲依三聖寶覺和尙出家、覺陰喜曰、是誠吾家千里駒也、十歲祝髮登天台納戒、侍覺和尙甚久、覺不加策勵、嘗曰、北溟之物、聽其自化、若使之化、則非鯤鵬也、師偶讀嵩明敎大師傳、知嵩參禪超悟之外、兼有禦侮之才、心竊慕焉、覺見其志趣、指謂人曰、滅吾宗者必此兒也、恨吾老不及見耳、正應辛卯秋覺下世、師卽遊方、徧參名德、如南禪南院、東福圓鑑、建長一山、圓覺大智、皆命世宗師、不輕許人、師操戈入室、詰問此事、必盡其底蘊而後已、諸老皆憚之、嘗充記室、故錬書記之名藹于天下、○下略

〔元亨釋書八淨禪〕釋順空、姓源氏、號藏山、○中略早投水上山榮尊、尊者東福之徒也、尊會省福、携空而行、白福曰、此子非吾泥中物也、願泝于龍門、福笑而納之、服侍三歲、聞蘭溪之道譽、欲一瞻禮、乃辭慧日之相陽、○中略再覲慧日、日職以記室、○中略延慶元年五月九日、書偈化於雙輪之菴居、壽七十六、諡圓鑑禪師、

〔扶桑禪林僧寶傳三〕定光寺平心齊禪師傳

禪師名處齊、字平心、肥前州千葉氏之子、○中略正和二年、聞高峯日和尙說法雲岩、特往參叩、○中略時夢窓寂室二大老俱在峯會中、與師互相敲磕、眞龍象蹴踏也、及峯應圓覺、命師掌記室、

〔元亨釋書八淨禪〕釋祖圓、信州人也、號規菴、幼歲投相之淨妙寺出家、屬佛光之燄化于福廉、往而依焉、光器許侍內記、○中略正和二年暮春寢病、○下略

〔善隣國寶記中〕應永十六年遣朝鮮書

日本國管領源道將〇斯波義將拜復朝鮮國議政府左右政丞兩相公閣下、○中略貴朝一大藏敎鏤板流布、儻憐陋邦之乏少、賜以七千軸全備之藏、則其恩其惠、何日而忘之、特遣周護書記德林藏主、專達此意、庶恕貪求之罪、以附利濟之心、○中略

藏主

永樂七年六月十八日　日本國管領源道將拜復朝鮮國議政府左右丞相公閣下

〔臥雲日件錄〕享德二年九月十四日、乾利首座、持本寺書記秉拂法語、來求改正、一一示非處、○下略

〔碧山日錄〕長祿三年五月十一日壬辰、城中有一老衲、諱正徹、自號松月主人、初入此山、師事東漸、而司記室於万壽、○下略

〔應仁記　一〕佩前御晴之事

又翌年、文正改元ノ九月十三日、○中略如何成者カ仕タリケン、天狗ノ落文ト云コトヲ、書テモテアリキシ、實シカラズト笑シカドモ、大略アヒケルゾ不思議也、其中ニ徹書記、宗砌、音阿彌、禪空、近日ニ此方ヘ可來ト書シガ、果シテ皆其年死ケルナリ、

〔本朝畫史　三〕僧祥啓、曾在建長寺、爲書記、墨畫學牧溪、

〔本朝高僧傳　四十四淨禪〕但州圓通寺沙門一東傳

釋一東、字日菴、一色持勝之子、○中略參景川隆和尚于大心、川加痛劄、多所策發、去掌南禪記室、文明末、山名政豐延以但之圓通、包笠塡門、年七十四終焉、○下略

〔續日本高僧傳　七淨禪〕遠州海藏寺沙門音龍傳

釋音龍、字大川、參河渥美郡片濱人也、從遠州連城寺鐵叟牛公得度、時一山和尚主海藏、令音掌書記、○中略元祿二年四月六日安祥而化世、壽七十矣、

〔淸北集　五偈頌〕龍山書記

花綻筆頭文字禪、祖庭春色轉鮮姸、龍山擊出黄龍角、霹靂一聲轟旱天、

〔撮壤集　上諸宗〕藏主知藏、典藏、

〔運步色葉集　佐〕藏主

〔百丈淸規　下兩序〕西序頭首

知藏　職掌經藏、兼通義學、凡看經者、初入經堂、先白堂主、同到藏主相看、送歸被位、對觸禮一拜、此古規也、今各僧看經多就衆寮、而藏殿無設凡案者、然充其名當盡其職、函帙目錄、常加點對、缺者補完、蒸濕者焙拭、殘斷者粘綴、若大衆披閱、則藏主置簿照堂司所排、經單列名逐函交付、看畢照簿交收入藏、庶無散失、推原吾宗、既曰敎外別傳、猶命僧專司其藏者何也、以佛之所言所行爲敎律、而僧有不遵佛之言行乎、特吾之所證所得、不滯於文字、而超乎言行之表、以見夫自性之妙焉、又祖之意、欲吾徒徧採諸部與外之百氏、期以折衝外侮應變無窮、所謂不卽不離者是也、後以衆多列東西藏、

〔壒囊抄 二〕叢林ノ秉拂寮等兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ、〇中略 禪家名目皆以テ常ナラズ、〇中略 經藏ヲ預ヲ藏主ト云、

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第〇中略

藏司。。

右者掌經藏、修學精勤可爲法器、任此職袈裟衣共、黑色令著用候、〇中略

享和二壬戌二月　　金地院役者　正中
　　　　　　　　　　　　　　　瑞林

寺社御奉行所

〔朝野群載 十七佛事〕補寺僧

大法師珍寶

被仰偁、件僧宜補平等院經藏司者、

嘉承二年十月廿一日　　別當

大法師珍覲

被仰偁、件僧宜爲平等院一切經衆者、

別當

天永二年十月卅日

〔太平記十六〕小貳與菊池合戰事附宗應藏主事

菊池ハ手合ノ合戰ニ討勝テ、門出吉ト悅テ、頓テ其勢ヲ率シ、小貳入道妙惠ガ、楯籠タル內山ノ城ヘゾ推寄ケル、○中略苟モ存テ義無ランヨリハ、死シテ名ヲ殘サンニハ不如ト云テ、持佛堂ヘ走入、腹掻斬テ臥ニケリ、郞等百餘人モ、堂ノ大床ニ並居テ、同音ニ聲ヲ出シ、一度ニ腹ヲゾ切タリケル、○中略小貳ガ最末ノ子ニ、宗應藏主ト云僧、蔀遣戶ヲ蹈破テ薪トシ、父ガ死骸ヲ葬メ、○中略猛火重燒一段淸ト、閑ニ下火ノ佛事ヲシテ、其炎ノ中ヘ飛入テ、同ク死ニゾ赴ケル、

〔扶桑禪林僧寶傳六〕東海源禪師傳

禪師名竺源、號東海、紀州藤氏子、○中略始至慧日大明國師法會、久之偏遊洛下東關諸大老之門、參請不息、南院國師、主南禪、時充侍室、及司藏鑰、冬至日承命秉拂、

〔扶桑禪林僧寶傳十〕京兆妙心寺開山關山國師傳

國師諱慧玄、號關山、姓源氏、信州人也、○中略一夕忽然悟得雲門關字、亟上方丈呈所見、燈○大燈國師拊手偁、眞再來人也、○中略宜號爲關山、乃作頌以證之、自是親炙輪下、究盡玄微、嘗領藏主之職、

〔日本洞上聯燈錄三〕和州寶陀山補巖寺了堂眞覺禪師、姓平氏、本州結崎人、○中略貞治二年秋、聞大源寓江州上野報恩寺、師往造焉、扣宗門關棙、得個入處、造偈以呈、源肯之、源創加之佛陀、命入侍司、尋主藏。○下略

〔空華日工集〕應安二年五月七日、赴建長正統菴、菴主無礙和尙、話及注南風俗、彼中禪院住持、除直聽永鉢兩人外、不容它人入室、上杉親衞來訪、京師應藏主講孟子書、俗人多就而聽之、　三年八月一日、正續院令淸藏主來、就告所門徒和合之義、

〔本朝畫史三〕僧一之稱江藏主、僧隨明兆而學畫、今見一之所筆之文殊像、且倣雪礀之蒲衣文殊、

東藏主
西藏主

維那
小維那

〔碧山日錄〕寬正二年四月廿六日甲申、問紹藏主於淨居、

〔蔭凉軒日錄〕文明十九年正月七日、行事如恒、侍眞久藏主自金剛經始唱導、明應二年七月廿三日、早旦自等壽首座伯龜方、以陽藏主見贈麪一折、昆若一折、京榧一荷、謝詞丁寧、

〔濟北集偈五贊〕賀藏主、

掩息多年不幹功、瓦爐灰死篆香空、一嘘驀地飄風起、法寶之輪轉似蓬、

〔異制庭訓往來〕東藏主、西藏主、〇中略已上頭首方也、

〔尺素往來〕西班頭首者、〇中略東藏主、西藏主、

〔撮壤集上諸宗〕維那　小維那

〔庭訓往來具注抄〕維那は、法會奉行にして、兼て讀經を初る役なり、

〔尺素往來〕東班知事者、〇中略維那、

〔運步色葉集伊〕維那禪家之調聲

〔祖庭事苑八雜志〕維那（寄歸傳云、華梵兼擧也、維是綱維、華言也、那是略梵語、删去羯磨陀三字、此云悅衆也、又十誦云、以僧坊中無人知時限、唱時至、及打犍椎、又無人洒掃塗治講堂食處、無人相續鋪床、衆亂時、無人彈指等、佛令立維那、又聲論、翻爲次第、謂知事之次第者也、今禪門令掌僧籍及表白等事、必選當材、）

〔吉祥山永平寺衆寮箴規〕寮中不如法度、事小事寮首座及宿德耆年當諫之、大事應報維那而諫、寮中縱耆年宿德、不可爲衆無禮、如違衆議、維那當曉示之、

〔瑩山清規日中行事〕巳時早晨、坐禪粥罷、有少頃維那掛坐禪牌於堂前、巳始、堂司供司童行等、先報首座、寮前打版、長打三下、一打間大悲呪三反諷誦程也、如此三下、三下間大衆皆入堂、面壁打坐、〇下略

〔瑩山清規月中行事〕十一日、請益、請益法者、齋罷侍者報維那掛請益牌、晩間鳴方丈版三會、大衆威儀具足、各上方丈、〇下略

〔相國考記上〕應永八年三月五日、大樹越准三宮〇足利義滿陞相國位、爲天下第一刹、住持觀中和尙、特爲

謝恩、上堂說法、先拈公帖云、○中略維那對衆宣讀云々、

〔蔭凉軒日錄〕文明十九年正月十六日、行事如恒、早旦謁西相府□□□相聚則始看經、新維那正與首座勤之、廿四日、昧早新給仕書立維那持來、

長享二年七月三日、早旦赴禪昌院、草飯先往永德院、同途一番衆也、齋主位小維那上方、四日、禪昌院齋會、蓋小維那草案也、今日者叔和西堂以下、維那衆其外少衆也、

知客

〔撮壤集上言宗〕知客知賓

〔運步色葉集志〕知客シカ禪家官

〔百丈淸規下兩序〕西序頭首

知客　職典賓客、凡官員檀越尊宿諸方名德之士相過者、香茶迎待、隨令行者通報方丈、然後引上相見、仍照管安下去處、如以次人客、只就客司相款、或欲詣方丈庫司諸寮相訪、令行者引往、其旦過寮床帳什物、燈油柴炭常令齊整、新到須加溫存、維那在假則攝其行事、僧堂前撿點行益客僧粥飯、遇亡僧同侍者把帳暫到死主、其衷、雪竇在大陽、禪月在石霜、皆典此職、毋忽、

〔諸宗階級〕妙心寺一派僧侶階級并衣體次第書○中略

知客

一凡拾五六歲より相進、衣體者侍者と同斷、○中略

享和二壬戌年正月　禪宗京妙心寺觸頭　東禪寺○中略

寺社御奉行所

大德寺派僧侶階級之次第○中略

知客

一是者住持之隨侍仕候、四來之僧衆、及賓客を接待仕候職分ニ而御座候、夫故不拘年齡、直ニ此職

ニ任シ申候、○中略

享和二壬戌年二月　　東海寺役者　眞珠院
　　　　　　　　　　　　　　　定惠院

寺社御奉行所

〔善隣國寶記中〕應永三十年遣朝鮮書

日本國道詮○足利義持奉書朝鮮國王殿下、專使回所需藏經、與回禮使同到、喜慰可言哉、翊又祇領珍貺、感愧無量、茲從使者之所請、搜索被虜人於處々、以歸之、今重遣專使籌知客、副使齡藏主、別有所陳、○中略

應永三十年七月日

〔本朝高僧傳四十三淨禪〕京兆大德寺沙門宗眞傳

釋宗眞、號實傳、林氏濃州慧那郡人、幼喪父母、四歲入大圓寺、服僧役、十四上都、居東山天潤菴、依晉擧才禪師、專學文墨、十七爲大僧、居知客寮、○中略永正四年四月初八日遘疾示寂、○下略

〔續日本高僧傳七淨禪〕加州實圓寺沙門徐天傳

釋徐天、字關空、俗姓河合氏、越前人也、弱年就郡之實圓象山和尙剃度、參量山于讃國、命充知客、明年掌藏鑰、○中略寬永八年、中納言利常請住實圓、○下略

〔濟北集五偈贊〕璞翁琢知客轉龍安維那

多年抱璞琢瑕痕、每遇高賓拈出看、茲度一槌百雜碎、夜光照乘滿龍安、

〔撮壤集上諸宗〕都寺

〔庭訓往來具注抄〕都寺は、万事勝手向の取締をする、重き役なり、席は首座の上席とぞ、

〔尺素往來〕東班知事者、都寺、

〔運歩色葉集 津〕都寺

〔百丈清規 下兩序〕東序知事

都監寺　古規惟設監院、後因寺廣衆多、添都寺、以總庶務、早暮勤事香火、應接官員施主、會計簿書出納錢穀、常令歳計有餘、尊主愛衆、凡事必會議、稟住持方行、訓誨行僕、不妄鞭捶、設當懲戒擯罰、亦須稟議量情示警、毋縱威暴激變起訟、差設莊庫職務、必須公平、毋用私黨致怨上下、昔叢林盛時、多請西堂首座書記、以充此職、而都監寺亦充首座書記、否則必歷高歷事、廉能公謹、素爲衆服者充之、既無取於公而道福殊勝、上下美留、雖連年不易、或數請再充、又何傷焉、故所在單寮勤舊不滿五六人、副寺以下非歷三次、不歸前資、監寺非三次不歸蒙堂、都寺非三次、不得居單寮、再請出充者、公果封鎖元房、以避嫌疑、齋粥二時必赴堂、則行僕行益、自然整肅、如楊岐之輔慈明、石窗之輔宏智、可爲法則、

〔瑩山清規 年中行事〕四月十七日、都寺一人、若監寺一人、又就雲堂煎點、主人不行禮時、知事共賂之牓者十四日公界禮牓、些子書換、必七行書也、所謂牓云、

都寺比丘某甲

今晨齋退、就雲堂煎點一中、

特爲

首座禪師、聊旌結制陳賀之儀、

大衆

光伴

今月日

都寺比丘某甲謹白

七月十六日、請知事、先請先資勤舊、就方丈點茶、茶罷住持叉手云、先都寺先維那先典座告退、此務不

監寺

可闕人、不知請何人可就此職、三問又云、欲請某甲監寺就都寺、請某甲知客就維那、請某甲上座就典座、請某甲藏主就書記、請某甲侍者就知客、請某甲上座就浴主、衆意如何、三問次請新請人、先就本位而點茶、茶罷、又住持叉手云、先知事頭首告退、此務不可闕人、請某甲就其職、願以佛法爲念、同共禮請、次新請知事頭首、中爲上位、向住持兩展三拜、次舊知事頭首如前向住持兩展三拜、次新舊之知事頭首、中爲下位東西相向、斜列立兩展三拜、次新舊就位點茶、茶罷鳴堂前鐘三會、大衆集僧堂位、立定維那入道、聖僧前燒香問訊、巡堂一匝、歸聖僧前、問訊白槌而云、先都寺、先維那、先典座、先書記、先知客、先浴主告退、此務不可闕人、偶蒙堂頭和尚慈旨、而請某甲人就其職、請某甲人就浴主謹白、又打槌一下、次請客侍者、引新請人到住持人前、中爲上位、而兩展三拜、次舊知事頭首、如先兩展三拜、次新舊知事頭首、聖僧前相向斜列立、兩展三拜、此時又中爲下位次新請知事頭首、向聖僧大展三拜、次詩客侍者、引新請人就位、次維那白槌云、先知客頭首告退、此務不可闕人、請得某甲人就其職了謹白、又打槌一下、次行者喝云、請大衆送新知事頭首歸寮、或云送知事入庫堂等次鳴鐘一會、面々送寮、毎寮鳴鐘一會、舊者在主位、新者在賓位、相向觸禮三拜、又新者主位、舊者賓位觸禮、次與大衆同時觸禮三拜、毎寮皆如此、又鳴鐘舊兩班送本寮、主人大衆共觸禮三拜、

〔本朝畫史三〕僧周文稱春育、在相國寺爲都司、其印文、越溪周文者、所謂江州山上永源寺之境越溪也、

〇下略

〔蔭凉軒日錄〕文明十七年六月四日、今晨於瑞春軒、半齋齋會、蓋旭都寺年忌也、

明應二年八月三日、午後自東濃集長都寺來、

〔撮壤集上諸宗〕監寺

〔庭訓往來具注抄〕監寺は都寺の下役にて、諸出入方の支配をなす、席は藏主の上席とぞ、

〔尺素往來〕東班知事者、〇中略監寺、

〔運步色葉集 寶〕監寺(カンジ) 禪家京寮之官

〔倭頭屋本節用集 官名〕監寺(カンジ)

〔祖庭事苑 八雜志〕監寺 僧史曰、知事三綱者、若網罟之巨綱、提之則百目正矣、梵語摩々帝、此云寺主、卽今之監寺也、詳其寺主、起於東漢白馬也、寺既爰處、人必主之、于時雖無寺主之名、而有知事之者、至東晉以來、此職方盛、今吾禪門有內外知事、以監寺爲首者、蓋相沿襲而然也、大集等經云、僧物難掌、佛法無主、我聽二種人掌三寶物、一阿羅漢、二須陀洹、所以示者、諸餘比丘皆不具足、心不平等、不令是人爲知事也、更復二種、一能持淨戒、深知業報者、二畏後世罪、有諸慚愧者、今吾禪門必擇心通法道、而不著諸有、身忘利養者、以掌僧務、此先德之遺意也、

〔扶桑禪林僧寶傳 二〕大乘寺義介通禪師傳

禪師諱徹通、字義介、越州羽鄉人、○中略 仁治二年改衣參道元和尙、○中略 寬元二年、元創永平禪寺、百務蝟集、師一一任之、無難色、越五載、充監寺、晝則營辦衆事、夜則坐禪達旦、

〔日本洞上聯燈錄 四〕越州曹龍寺大圓禪雄禪師、加州人、○中略 登諸嶽、謁普濟、濟一見奇之、許掛搭、示以見聞主、師單提既久矣、一日聞喚參鼓、陟階、濟遂揆曰、是甚麼物、師當下有省、卽命居侍司、每入室、數有辯詰、及濟遷永澤、師偕往典鑑寺、復命充座首、○中略 應永壬辰尸龍泉、

〔陰凉軒日錄〕文明十八年六月四日、今日於瑞春軒有齋會、蓋旭監寺十七年忌也、 十三日、齋前御七條之地、同本御掛絡地二色、同本唐紅絲、以本監寺遣道榮菴、

〔續日本高僧傳 七淨禪〕武州瑞光寺沙門道顯傳

釋道顯、字隱之、加州金澤藤岡氏子也、○中略 元祿三年參播磨盤桂及河內玄光、九年丙子、掛錫大乘、充監寺、○下略

〔公裁錄 一〕禪宗鑑寺之僧博奕打候もの之事

鑑寺と申候者、一寺住職ニ准じ候哉、博奕御仕置當とも、大久保安藝守江 文化五辰年問合候處、一寺住職ニ准じ候ものニ無之、所化僧ニ候由、博奕いたし候所化僧、御仕置之例無之、相伺候處、脫衣輕追放申付候樣可致旨、被仰渡候段申聞、安藝守江被仰渡候通可相心得旨、當五月評定所一座江

も被仰渡候、

〔運歩色葉集 婦〕副寺 禪家東班之官

〔庭訓往來具注抄〕副寺は、一切金銀出入の取締役なり、

〔倭頭屋本節用集 不官名〕副寺（フウス）

副寺

〔百丈清規 下兩序〕東序知事

副寺　古規曰庫頭、今諸寺稱櫃頭、北方稱財帛、其實皆此一職也、蓋副貳都監寺分勞也、掌常住金穀錢帛米麥、出入隨時上曆收管支用、令庫子每日具收支若干、僉定飛單呈方丈、謂之日單、或十日一次結算、謂之旬單、一月一結、一年通結、有無見管、謂之日黃總簿、外有米麵五味各簿、皆當考算、凡常住財物、雖毫末並是十方衆僧有分、如非寺門外護官員檀越賓客迎送慶弔合行人事、並不可假名支破侵漁、其上下庫子、須擇有心力能書算守廉謹者為之、病僧合用供給之物、即時應付、如倉庫疎漏、雀鼠侵耗、米麥蒸潤、一切物色頓放、守護有不如法者、並須及時照管處置、

上副寺 下副寺

〔蔭凉軒日錄〕明應二年五月廿六日、空山月忌如恒、茂叔曇公盛副寺𩒳直歲侍之、

〔撮壤集 上諸宗〕上〇下〇副寺（フウ）

〔尺素往來〕東班知事者、〇中略監寺、上副寺（フウ）、〇中略下副寺、

納所

〔撮壤集 上諸宗〕納所

〔尺素往來〕納所、出官、

〔運歩色葉集 那〕納所

〔蔭凉軒日錄〕文明十六年十一月十日、就納所寮齋、蓋料都寺納所開也、　十七年七月朔、庚戌、粥後轉大般若、晩來於納所寮、一院衆有宴、〇下略

〔太閤記 三〕信長公御葬禮之事

北畠信雄卿三七殿、又は歷々の宿老衆有ければ、御葬禮の儀、催しなんも、いかゞ有べきと憚不輕ば、とかう延來て、九月十〇天正十年に至まで、其沙汰もなし、秀吉永き夜のね覺に昨友は今日の怨讎と成、前榮は後衰と移り易りぬ、誰有て期來日乎、厚恩を報せずして、衰ふる身と成なば、噬臍ともも益なかるべしとて、於龍寶山大德寺、十月初旬より一七日の法事、執行ひ奉らんと、あし一万貫、幷八木は播州より精白にして千石、大德寺納所へ相渡し、奉行として、杉原七良左衛門尉、桑原次右衛門尉、副田甚兵衛尉を加へにけり、○下略

典座

〔撮壤集上諸宗〕典座テンゾ

〔庭訓往來具注抄〕典座は、鹽味噌薪等を司る役なり、

〔尺素往來〕東班知事者、○中略典座、

〔祖庭事苑八雜志〕典座按僧史略、典主牀座九事、今擧一色以攝之、通典雜事也、今禪門相沿、以立此名耳、

〔永平清規典座教訓〕佛家從本有六知事、共爲佛子、同作佛事、就中典座一職、是掌衆僧之辨食、禪苑清規云、供養衆僧、故有典座、從古道心之師僧、發心之高士、元來之職也、

〔瑩山清規日中行事〕辰時早晨喫粥之法、開靜以後、大衆搭袈裟、且待魚鼓、如當山者、打庫前雲版三十六下、且慕永平行儀、是建仁僧正行儀也、版鳴際、庫下備淨粥等於臺盤上、望僧堂典座燒香九拜、後行者奉送淨粥、○下略

〔日本洞上聯燈錄一〕加州大乘寺徹通義介禪師、越州足羽縣人、姓藤氏、大將軍利仁之後裔也、○中略仁治二年改衣參道元禪師於興聖、○中略逮元移永平、俾職典座、又充監寺、

〔蔭凉軒日錄〕明應二年九月三日、早旦顧典座持松蕈一盆來云、自我故里召寄之新松也、

浴主

〔撮壤集上諸宗〕浴主ヨクス知浴

〔庭訓往來具注抄〕浴主は、風呂奉行なり、

〔尺素往來〕西班頭首者、○中略浴主、

〔運歩色葉集　與〕浴主（司風呂、禪家之官、）

〔百丈清規　下兩序〕西序頭首

知浴　凡遇開浴、齋前掛開浴牌、寒月五日一浴、暑天每日淋汗、鋪設浴室、掛手巾、出面盆拖鞋脚布、參頭差行者直浴、齋罷、浴頭覆維那首座住持、畢、鳴鼓三下、浴聖桶內、皆著少湯、燒香禮拜、想請聖浴、次第巡廊、鳴板三下、徧鳴鼓、第一通、僧衆入浴、第二通末頭首入浴、第三通行者入浴、此時住持方入、以屛風遮隔而浴、第四通人力入浴、監作行者知事居末浴、就彈壓之、併點視、令息竈中火及炭煤、水洒乾淨、有餘柴搬於遠處、其入浴資次、當刊揭浴室外、（今時謂住持殿頭首後浴、知事殿行者後浴、非也、如住持有故欲同頭首先浴、則不用設屛障、不入小開內、只首板頭解衣、）室內掛小板、旁釘小牌、書云、（鳴板一聲添湯、二聲添水、三聲則止、以此爲節、）如施主設浴、則課經回向、能妙觸宣明、成佛子位、則功不浪施矣、

〔日本洞上聯燈錄　四〕越後州靈樹山耕雲寺傑堂能勝禪師、河內人也、世姓橘氏、楠正成之裔孫也、○中略應永癸卯秋示微疾、至中秋七日、召門人曰、○中略又召浴主曰、吾去後三年、汝勉此、浴主唯々、師乘竹轎、出三門前、徘徊松杉下、眺望案山、浴罷坐脫正寢、壽七十三、

〔撮壤集　上諸宗〕浄頭（シンヂウ）

〔庭訓往來具注抄〕浄頭は、東司（かはや）を司るなり、

〔尺素往來〕浄頭（チンジユウ）以下聖僧侍者

〔饅頭屋本節用集　官名之〕浄頭（ジンヂウ）

〔百丈清規　下列職雜務〕浄頭　掃地裝香、換籌洗廁、燒湯添水、須是及時、稍有狼藉、隨即淨治、手巾淨桶、點撿添換、凡供此職、皆是自發道心、將交替時、堂司預出小榜云、（下次淨頭缺人、如有結緣、請留芳字、）願結願者、收榜白堂司、然後覆住持、請充之、

〔續日本紀　十六聖武〕天平十七年五月甲子、遣右大辨從四位下紀朝臣飯麻呂、掃除平城宮、時諸寺衆僧、率

堂主

淨人童子等、爭來會集、百姓亦盡出、里無居人、以時當農要、勸務而還、

〔釋氏要覽下住持〕淨人（毘奈耶云、由作淨業、故名淨人、若防護住處、名守園民、或云使人、今京寺呼家人、緣起者、十誦律云、瓶沙王見大迦葉自蹋泥修屋、王於後捨五百賊人、王問汝能使比丘、當教汝會、皆願、王遂遣往祇園充淨人、謂爲僧作淨、兒僧有過、故名淨人、又覺云吃栗多、唐言賤人、今人[illegible]不[illegible]一日[illegible]）

〔細々要記〕貞和三年七月三日、當寺六方兩堂、東大寺ツザカ大進公（興福寺法師）許へ發向破却了、就花山木切并中門法師殺害事也、先日野田大貳公屋モ破却了、大輔公罪科云々、近日就此事小屋多被破了、其中淨人鶴松丸家大衆ムカウ間、當院家ヨリハ出了、

〔撮壤集上諸宗〕堂主ヌ

〔庭訓往來具注抄〕堂主は、掃除御事行なり、

〔尺素往來〕堂主

〔百丈清規下兩序〕堂司特爲新舊侍者茶湯

草飯罷、維那令堂司行者請新舊侍者、并書僧侍者、叅前就寮獻湯、堂司設位、排照牌、請寮元光伴、鳴寮前板、接入揖座、（禮與庫司同）當在方丈特爲湯之先、庶不相妨行禮、候方丈特爲新首座茶罷、則堂司亦請新舊侍者、特爲茶、次日當專致謝、○中略

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後、未開靜時、分付堂司行者、引人力挑擔、請舊首座都寺、就堂司獻湯、維那接入炷香喫湯畢、白云、（請歸衆飯罷、山門合送）送鉢位、引至僧堂、從後門入、先送首座、次送都寺、歸各板頭、各觸禮一拜、當日掛鉢赴堂、

〔扶桑禪林僧寶傳七〕京兆相國寺春屋普明國師傳

國師名妙葩、號春屋、又自號曰不輕子、甲州平氏子、○中略甫七歲不茹葷、父母異之、送就夢窻國師、學出世法、○中略一日窻建天龍寺成、設慶讚會、因師有音聲、屈爲堂司、表宣佛事、○下略

殿主

〔撮壤集上諸宗〕殿主ス

〔尺素往來〕殿主ス、堂主、塔タウ主、

〔運歩色葉集天〕殿主ス

〔百丈清規下兩序〕西序頭首

知殿　掌諸殿堂香燈、時々拂拭塵埃、嚴潔几案、或遇風起、須息爐内香火、及結起旛脚、防䖏使勿近燈燭、施主香錢不得互用、佛誕日浴佛、煎湯供大衆、四齋日開殿門、以便往來瞻禮、

〔瑩山清規日中行事〕午時齋時也、火鈴遶寺後、庫前鼓三下、報齋時也、〇中略殿主供佛供、薫香供養、各禮三拜、土地前唯燒香而已、

〔本朝畫史三〕僧明兆、號吉山、淡路人、爲東福寺大道弟子、自少年甚好圖畫、〇中略應永間爲東福寺之殿主、而住南明院、〇中略

僧寒〈或寒作堪〉殿主、號赤脚子、居東福寺、師明兆、善畫佛像人物、〇下略

修造主

〔撮壤集上諸宗〕修シユ造ザウ主ス

〔庭訓往來具注抄〕修造主は、作事奉行なり、

〔尺素往來〕修造司、殿主ス、

〔假頭屋本節用集官名之〕修シユ造ザウ司ス〈造作奉行〉

〔蔭凉軒日錄〕文明十九年三月十五日、齋前召修造司看寮、結夏御成、寺家掃地、御棧敷等事白之、

直歳

〔撮壤集上諸宗〕直シツ歳スイ

〔庭訓往來具注抄〕直歳は、所領を司り、年貢取納等の役なり、

〔尺素往來〕東班知事者、〇中略直シツ歳スイ、

〔運歩色葉集志〕直シツ歳スイ〈禪家夜廻之官〉

都官　都聞

〔祖庭事苑雜志八〕直歲按當史謂、直一年之務、故立此職、今禪門雖不止定歲時、立名亦注於古制也、

〔百丈淸規兩序下〕東序知事

直歲　職掌一切作務、凡殿堂寮舍之損漏者、常加整葺、動用什物、常閱其數、役作人力、稽其工程、點其游墮、毋縱浮食蠹財害公、田園莊舍、碾磨碓坊、頭疋、舟車、火燭、盜賊、巡護、防警、差撥使令、賞罰惟當、並宜公勤、勞逸必均、如大修造、則添人同掌之、

〔續日本高僧傳淨禪七〕武州靑松寺沙門秀本傳

釋秀本、字如實、俗姓源氏、肥前佐嘉人也、〇中略至江戶謁德髙於永源、時富儉歲、叢林荒口衆皆退散、本駿黃獨數寸度日、髙指揮令住錫萬年、時不中和尙主席、一見器之、本尖志精進、時萬年災後、經營堂舍、本充直歲、〇中略享保二年十月廿日示微疾、〇中略壽七十五、座夏六十二矣、

〔撮壤集上諸宗〕都聞フウブン　都管ツウン

〔庭訓往來具注抄〕都管都聞は、其に僧の名をつくるとき、諸事を、取はからふ役なり、

〔尺素往來〕都聞、都官、免僧、納所、

〔運步色葉集津〕都文フウブン禪家東班官也

〔饅頭屋本節用集門〕都寺フウス　都官ツウン　都聞ブン

〔相國考記上〕應永二十六年十月九日、顯山相國〇足利義持被定山門規式條々、〇中略

一現位都聞、不可領莊園事、

〔京城萬壽禪寺記〕明德四年、前住濟翁樹寄五條坊門朱雀窪田、充忌辰之茶湯、西京四段、綾小路室町七條猪熊六條髙倉、又六條坊門萬里小路六條坊門髙倉兩地、爲永規都聞設浴之薪水、又禪通都聞施入銅錢壹陌緡、出其息、爲開浴之設、

〔蔭凉軒日錄〕文明十八年四月廿七日、剛岳居士年忌、召飯尾大和維掌、就等持院、都管職事、可成奉書

看坊

之台命傳之、蓋去廿四伺之、寺家連判等狀、歷大和方一覽也、 十二月十七日、法顯都寺來云、景謹都寺曰、本免莊事、維馨和尙當寺再興住持時、依寺功被成補任、雖然御內様、當寺江御秘計爲返辨料、彼在所被任中量都寺候、謹于今不及是非之儀、自來年彼在所可令入部處、來年可被成補任于善都聞之風聞有之筵入由、謹都寺云々、愚云、謹公油斷也、巳爲評定衆以連判壁書有之、愚亦一覽之、善都聞可取補任事、無餘義云々、

明應二年八月八日、早旦紹宣都文、等湛都寺、各持一緡來、宜也任都文職湛也任錢納所、不忘舊講禮可感、

〔運步色葉集〕看坊

〔饅頭屋本節用集〕雜用看坊（カンバウ）

〔塵囊抄〕二常ニ禪院ノ留守ノ僧ヲカンハウト云ハ、文字如何、看坊（カンハウ）ト書也、强留守（アナガチ）ニ不限ヲ、只尋常ノ後見也、寮ノ時看寮ト云、世話ヲミサバクル也、

〔御當家令條〕九覺

黃檗派之帽子衣を著し紛たる出家、方々徘徊に付而、急度可遂穿鑿之旨、瑞聖寺看坊に申付之訖、○中略向後瑞聖寺より紛たる出家之旨、其家主名主五人組等江申斷候はゞ、寺社奉行所江訴之、可追拂者也、

丑四月六日

〔公裁錄〕一看坊僧之事

看坊僧者、寺持ニ者無之所化僧ニ而、博奕賭錢之多少ニ不拘、博奕打候者ハ、脫衣輕追放之例有之候事、

張紙文化十一寺社之㩲

〔伊呂波字類抄〕〈志官職〉承仕

〔優頭屋本節用集〕〈八官位〉承仕（ゼウジ）

〔顯密威儀便覽〕〈下〉承仕

非職僧三五人、乃服五條鈍色、承壇行事命、掃法壇、而懸佛像及幡蓋、行貝多衣械、或挑燈汲閼伽灑佛具、竪花拈香者謂承仕、又非職士三兩人著五條鈍色、在曰立預、或曰居預、乃壇行事使被出納灌頂沒供等道具、

〔貞丈雜記〕〈四役名〉一承仕は剃髮の者也、承仕法師とも云也、○下略

〔貞丈雜記〕〈四役名〉一御承仕（ゴウジ）と云は、是も輕き者也、正月五節朔日十五日など、其外御規式の時、殿中御座敷の疊の敷樣屛風の立樣、總而御座敷の取つくろひをする役也、道照愚草に云、御承仕ハ今に在之、伏見殿ニ石見と申者、御承仕の子孫也云々、

〔蹇驢嘶餘〕一堂衆承仕〈中方ノナル役、公人〈下法師ガナルナリ、〉處々ノ堂ニヨリテ任ズル也、○中略〉同○要畧御承仕（アサウジ）〈名乘也、度心、靈光ナド云ナリ、御持佛堂事ヲ司也、在殿ヲ任、佛具ノ取沙汰スルナリ、坊時御童子也、國名ヲモ付、又名乘ノ外、金光、金晴、金藏、眞宗、眞光、眞靈ト云付ナリ、○中略〉一宿直裝束トハ、鈍色ノ上バカリ裳ヲ不著セ、大紋ノ差貫ヲ著スル也、寺家坊官同ジ、奉公ノ時ニヨリテ、裝束色々アリ、侍法師御承仕ハ、平絹ヲ青ク染テ差貫ニスル也、

〔海人藻芥〕承仕法師事、仙洞執柄家以下被召仕、至宿老者皆叙法橋法眼、御室門跡不許僧綱、雖然觀音院等皆預僧綱上令著座云々、他門承仕連綿叙僧綱歟、○中略承仕法師者仙洞執柄家等皆許面縁被召仕之、御室ニハ不被許縁、只於廚所邊候被召仕、頗似無其謂、

〔當時勤仕諸官人職掌〕院承仕御經藏經師

御八講御懺法講曼荼羅供、御經供養等諸法事、佛供灯油香花等、辨備奉仕之、但御八講灯油、慶長以

後者、主殿寮調進之、

〔榮花物語 十八玉の臺〕御ねんじゆのをりに、まゐりあひたれば、ごくらくにまゐりたらんこゝちす、やうやうにし日のいるほどに、れいの御ねんぶつとて、かた〳〵よりそうたちまゐりあつまる、おそくまゐるをば、承仕堂童子などいきつゝ、そゝのかしまゐらす、

〔醍醐寺雜事記 七〕永治二年壬戌正月七日辛丑、賴勝行朝增勝三人闍梨、令補尊勝寺供僧之由、承仕等告來、依大僧正御房擧狀也、祿物或絹四丈、或白布一段給之、

〔古今著聞集 二釋敎〕永萬元年六月八日とらのとき、蓮花王院の兵士がゆめに、うしろ戸のひつじさるのすみより北へ第四の間に、もつての外くろき山有けり、ふもとに承仕ありけるが、件の山のみねより、やんごとなき老僧出きていはく、抑此水をば何の料にほるぞと尋侍りければ、くだんの承仕こたへていはく、本より堀はじめてし水を堀とゞめさせ給ひて、制止給べきやう候はず、〇中略といふと見て、夢さめにけり、

〔吾妻鏡 二〕養和二年〇壽永元年十二月七日癸卯、夜深人定之後、武衞〇源賴朝御參鶴岳、佐々木三郎、和田次郎等之外無御共人、而於拜殿御念誦、宮仕承仕法師榮光來云、著于君御座誰人哉、早可退去云々、武衞御感之餘、召出御前、賜甘繩邊田一町、

〔醍醐寺雜事記 十六〕圓光院政所

補任西御堂承仕職事

万歲法師

右人補任彼職之狀如件

貞永二年二月日　　上座大法師在判

〔沙石集 二〕藥師利益事

常陸州中郡ト云處ニ有草堂、安置藥師如來、其ノ堂ノ近家ニ、十二三計ナル小童アリケリ、惡病ヲシテ息絶ニケリ、近野邊ヘスツ、一兩日鳥獸モ不食、此藥師童子ヲ負テ家ヘ具シテ御坐ト思テ蘇ケリ、藥師ヲバ地頭家鎌倉ヘ迎ヘ奉テ、造堂ナンドシテ崇メ奉リ、彼童子ハ已法師ニ成テ承仕シテ侍ト也、當時ノ事也、末代ナレトテ感應空シキ事ハ不可有、文永ノ末ノ比ニヤ、〇中略

佛法結緣不空事

一高野ニ南勝房ノ撿挍寬海ト云人ハ、近比ノ密宗ノ明匠ト聞キ、先生ノ事ヲ知度ク思テ、大師ニ祈念ルニ七生ノ事ヲ示給、初ハ天王寺ノ西ノ海ニ小キ蛤ニテ有シガ、自然ニ波ニ打ヨセラレテ濱ニ有シヲ、小者取之、金堂ノ前ニ持チ行ニ、〇中略經陀羅尼ノ聲ヲ聞シ故ニ、牛ニ生ル、大般若ノ料紙ヲ負セラレテ有シ故ニ、馬ニ生ル、熊野詣ノ者ノ乘テ參詣セシ故ニ、柴燈燒者ト生レ、常ニ以火光人ヲテラス故ニ、智慧業漸薰ジテ、奧院ノ承仕ト生レ、三密ノ行法ヲ常ニ耳ニ觸レ目ニ見ル薰習ノ故ニ、今撿挍ト生レタリト示給ヘリ、〇下略

〔徒然草下〕遍照寺の承仕法師、池の鳥を日來かひつけて、堂の內まで餌を蒔て、戶ひとつをあけたれば、數もしらず入こもりける後、をのれも入て、立こめてとらへつゝ殺しける、〇下略

〔東寺執行日記〕元德二年五月五日、北向承仕齋寬法師來云、自明日寺邊可有夜行、就者十五日寺僧沙汰ニテ、每夜五人結番テ、各下部一人可出者也、〇下略

〔魚山の御のり〕ことし〇文明八年舊院〇後花園御七めぐりにて、大なる御追善ども、月々おこなはせ給ふ、〇中略公意法印以下は、南上東面に次第に著座す、已下十人なり、堂童子もなければ、花宮は承仕是を役す、〇下略

〔後土御門院十三回聖忌記〕永正九年九月廿三日、甲午來廿八日、先皇〇後土御門十三回聖忌、豫自今日三ケ日、於禁中清涼殿東面被行法華懺法講、爲三ケ日事、至今度四ケ度也、〇中略昨日堂莊嚴仰御承仕、盛存度伊

沙汰之、令參內檢知之矣、本尊以下幡花幔掛樣如例、(御座間不掛花幔、故實云々、但以紙捻結付之、然文明以來懸之、有元金釘、)三ケ日之間、御承仕構鬼間為休所、(出御之後、御承仕不入道場也、)

〔庭訓往來〕聖道者從僧、

〔顯密威儀便覽下〕從僧

非職十八人或六人或四人著素絹袈裟袍服、無持物而從導師者謂從僧、但一人携香盆從職衆者、著五條鈍色、

〔延喜式玄蕃二十一〕凡僧正從僧五人、沙彌四人、童子八人、大少僧都各從僧四人、沙彌三人、童子六人、律師各從僧三人、沙彌二人、童子四人、威儀師各從僧一人、沙彌一人、童子二人、從儀師各沙彌一人、童子二人、東大寺別當從僧沙彌童子各二人、興福、元興、大安、藥師、西大、法隆、弘福、四天王、崇福等寺別當、并法華寺大鎮各從僧一人、沙彌一人、童子二人、三綱少鎮沙彌一人、童子一人、並用本寺物供之、其童子、各米一升二合、鹽五勺、

〔類聚三代格三〕太政官符

定僧綱并十〇(十下原有五人字、據一本刪、)大寺三綱法華寺鎮等從僧、并可充童子食事、

大少僧都、各從僧四人、沙彌三人、童子六人、

律師、各從僧三人、沙彌二人、童子四人、

威儀師、各從僧一人、沙彌一人、童子二人、

從儀師、各從沙彌一人、童子二人、

大安、元興、弘福、藥師、四天王、興福、法隆、崇福、東大寺、西大寺、三綱并法華寺鎮二人、各沙彌一人、童子二人、

以前被太政官今月六日符偁、大納言從三位神王宣偁、奉勅、件等綱衆、宜定從僧數兼給童子食者、省

宜承知依件爲定、童子各米一升二合、鹽五勺充之、自今以後、永爲恒例、

延曆十七年六月十四日

〔東寺要集下〕太政官符　山陰山陽南海西海道等諸國司

傳燈修行賢大法師位眞如

從僧伍口　沙彌參口　童子拾人

從僧童子各貳人

右眞如表請偁、眞如出家以降四十餘年、全三菩提、在一道場、竊以菩薩求道、不必一致、或住或行、乃禪乃學、而一事未遂、餘算稍頽、所願跋涉諸國之山林、渇仰斗藪之厩跡者、右大臣宣、奉勅依請、宜所致安置供養、其料用正稅者、諸國宜承知、依宣行之、符到奉行、

貞觀三年三月廿九日

〔法成寺金堂供養記〕治安二年七月十四日壬午、此日入道大相國（○藤原道長）建立法成寺金堂五大堂、新佛開眼供養會也、〇中略巳二點、打衆僧集會鐘、僧侶會集之後、威儀師二人（久圓、仁滿）相分召計從僧等、〇下略

〔法勝寺供養記〕承曆元年十二月十八日甲午、被供養白河御願寺、（○法勝寺）〇中略次打行事鐘、式部彈正相分參入、雅樂寮率樂人、集立僧集會所幄下、發音樂、（安樂鹽、新古）從僧等入自南門、〇下略

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月十六日丙戌、今日太上法皇於東寺、有御傳法灌頂事、〇中略四弘敎化之間給祿、（白綾一領）參議惟輔朝臣取之、（六位輩之）導師降禮盤、次從僧撤法具等、次王卿退出、〇下略

〔東寺執行日記〕貞治三年四月廿八日、故將軍（○足利尊氏）御佛事、於等持寺、庭儀曼茶羅供行之、御導師三寶院僧正光濟（于時東寺寺務、武家御持僧）宿坊二條万里小路、（頭中將爲遠亭、御子左大納言息、）自此亭至等持寺、路次之間步行、綱所（總在廳結賢、威儀師）從儀師綱掌鎰取已下召具之、〇中略其外僮僕從僧二人、（此內一人履取）〇下略

〔海人藻芥〕堂童子者、五位殿上人所役也、布施一人以下大臣公卿殿上人等取之、一人大臣等取給布

施、自取之可渡從僧也、

〔運步色葉集 志〕侍者

〔釋氏要覽 下住持〕侍者 即長老左右也、筆云、恭己順命、給侍之者、菩薩從兜率下生經云、侍者具八法、一信根堅固、二其心覓進、三身無病、四精進、五具念心、六心不憍慢、七能成定意、八具足聞智、

〔庭訓往來〕抑近日執行佛事大法會事候、拜請貴寺長老、定申當日唱導師度候、被召具侍者、聽叫、請客頭首許、光臨候者可進力者駕輿丁候、

〔庭訓往來具注抄〕侍者は沙彌の一段のぼりたる者也、和尚の傍に付添て用を承る役僧也、○中略 請客は客人をあしらふ役也、五侍者の内より兼帶す、

〔扶桑禪林僧寶傳 七〕天龍寺無極玄禪師傳

禪師名志玄、其號曰無極、鳳城人、順德帝四世孫也、○中略 十三歲髡落納戒、往東寺習密、敎捨之參無爲元禪師、充侍司、

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第○中略

侍者

右者隨住持之左右、覩道德、朝夕親炙、參扣可令補助法用者任此職、袈裟衣等黑色令著用候、○中略

享和二壬戌二月　金地院役者 正中

瑞林

寺社御奉行所

〔太平記 二十六〕妙吉侍者事附秦始皇帝事

近頃左兵衞督直義朝臣、將軍○足利尊氏ニ代テ、天下ノ權ヲ取給シ後、專ラ禪ノ宗旨ニ傾テ、夢窓國師ノ御弟子ト成リ、天龍寺ヲ建立シテ、陞坐拈香ノ招請無隙、供佛施僧ノ財產、不驚目云事無リケリ、

燒香侍者
書狀侍者

爰ニ夢窓國師ノ法眷ニ、妙吉侍者ト云ケル僧、是ヲ見テ浦山敷事ニ思ヒケレバ、仁和寺ニ一志房トテ、外法成就ノ人ノ有ケルニ、咤祇尼天ノ法ヲ習テ、三七日行ヒケルニ、頓法立ニ成就シテ、心ニ願フ事ノ聊モ不叶云事ナシ、是ヨリ夢窓和尚モ、此僧ヲ以テ一大事ニ思フ心著給ヒニケレバ、左兵衞督ノ被參タリケル時、和尚宣ケルハ、日夜ノ參禪學道ノ御爲ニ候ヘバ、如何ニモ悟ル處ヲコソ勸メ申ベク候ヘ共、行路程遠シテ、往還ノ御煩、其恐候ヘバ、今ヨリ後ハ是ニ妙吉侍者ト申法眷ノ僧ノ候ヲ、參ラセ候ベシ、語錄ナンドヲモカヒ〳〵敷沙汰シ、祖師ノ心印ヲモ、直ニ承當シ候ハンズル事、恐ラクハ可恥人モ候ハヂバ、我ニ不替常ニ御相看候テ、御法談候ベシトテ、則妙吉侍者ヲ、左兵衞督ノ方ヘゾ被遣ケル、〇下略

〔本朝畫史 三〕僧周位、在天龍寺爲侍者、惟能畫、所々所有夢窓國師之畫像、多周位之所圖也、或曰爲夢窓國師之侍者、有道德之名、

〔扶桑禪林僧寶傳 三〕定光寺平心齊禪師傳

禪師名處齊、字平心、肥前州千葉氏之子、〇中略一年去參清拙澄和尚於壽福、充侍香、

〔臥雲日件錄〕文安三年十二月十四日、東山聽松軒主査侍者、持張即之所書、劉夢得贈看花君子詩、橫軸兩幅、每幅十四字來見、　四年七月廿三日、建仁章三侍者、初轉藏主、乃江西舐犢兒也、〇下略

〔續日本高僧傳 六淨禪〕備中寶福寺沙門惠昉傳

釋惠昉字大休、俗姓谷口氏、城州愛宕郡人也、〇中略十七歲謁象海禪師於芬陀利華院、海一見器許、享保十七年、海公安居東海、昉爲侍者、

〔濟北集 五贊〕潤侍者轉藏主、

才可譯場容潤文、兩頭俱動發機輪、龍宮海藏今誰主、元是多聞第一人、

〔庭訓往來〕禪家者〇中略燒香、書狀、請客、湯藥、衣鉢等侍者、

請客侍者
湯藥侍者
衣鉢侍者

〔庭訓往來具注抄〕燒香侍者は、和尚燒香のとき、香合を持つ役也、書狀は書翰を認むる役、右筆也、湯藥は、藥を煎ずる役也、衣鉢は、衣服鐵鉢等を司る役也、燒香より以下の四ッに杖。拂。とて、錫杖拂子を持つ役を加へて、五侍者といふ、

〔異制庭訓往來〕燒香侍者、書狀侍者、請(シン)客(カ)侍者、湯藥侍者、衣鉢侍者、巳上頭首方也、

〔撮壤集(上諸宗)〕燒(セウ)香侍者(侍者)　書狀(シヤウ)侍者　請(シ)客(カ)侍者　湯(タウ)藥(ヤ)侍者　衣(イ)鉢(ツ)侍者

〔尺素往來〕上方侍者者、燒香侍者、書狀侍者、請客侍者、湯藥侍者、衣鉢侍者、

〔運歩色葉集(伊)〕衣(イ)鉢(ツ)侍者(禪家之官)

〔百丈淸規(下兩序)〕西序頭首

侍者(燒香、書狀、請客、)侍者之職、最爲近密、觀道德於前後、聽敎誨於朝夕、親炙叅扣、期法道底于大成、而禮節常宜恭謹、慶喜之侍瞿曇、香林之侍雲門、佛祖重寄、其可忽諸、

凡住持上堂、小叅、普說、開室、念誦、放叅、節臘特爲、通覆相看、掛塔燒香、行禮記錄、法語、燒。香。侍。者。職之、凡住持往復書問、製作文字、先具草呈、如闕書記、山門一應文翰、書。狀。侍。者。職之、凡住持應接賓客、管待尊宿、節臘特爲、具狀行禮、請。客。侍。者。職之、或維那、知客、倶不赴衆、或在假其行事、三侍者皆當攝之、(或云、書狀不常、下添餘事、無擬、)若住持久出、則歸衆行立、暫出則不離班位、

衣。鉢。侍。者。(不立班)　先輩多以叢林老成之士爲之、蓋能納忠救過、羅致人才、內外庶事通變圓融、庶幾上下雍肅、如密菴有如侍者、而得松源世其家、東叟得昇首坐、而家法益嚴、今諸方往々任後生晚輩、其至敗德悞事、可不愼歟、

湯。藥。侍。者。(立班)　朝暮供奉方丈湯藥、左右應接、佐助衣鉢侍者、攝恤近事行僕、或暫缺侍者、客至通覆燒香、或缺人回向、皆宜攝行、須年壯謹愿者充之、

〔塵囊抄(二)〕叢林ノ秉拂寮等兩班寮ヲ賀スルヲ、ノンリヤウト云何事ゾ、○中略　總テ禪家名目皆以

ヲ常ナラズ、〇中略書狀侍者ハ、方丈ニ居シテ、長老ノ文章ヲ助クル者也、

〔扶桑禪林僧寶傳二〕高峯佛國國師傳

國師諱顯日、字高峯、後嵯峨帝太子也、〇中略會大宋兀庵寧和尙、應建長、師入室機語相契、庵領之、遂命侍湯藥、旣而遯叢林、結茅山谷、

〔扶桑禪林僧寶傳四〕永源寺寂室光禪師傳

禪師諱元光、字寂室、作州望族、〇中略年十五薙髮受具、偶見僧倚壁打坐、忻然喜之、有僧罵之曰、子才氣不凡、胡勉緊於此、國左有約翁儉公、天下巨匠也、學者仰之、若景星鳳皇、今煌稱正燈、子能就之何患無成、師卽與之偕往、翁一見機契、〇中略德治二年翁主建仁、命侍湯藥、〇下略

〔扶桑禪林僧寶傳五〕東福寺友思禪師傳

禪師名士思、號友雲、族藤氏、洛西山崎人也、〇中略文保初、雲公〇東福南山雲公應圓覺、師從焉、嘗參聞提于蔣山、充侍香、〇下略

〔扶桑禪林僧寶傳九〕祇樹一源統禪師傳

禪師名會統、字一源、肥後州人、生于菊池藤氏、幼明敏過人、志在塵表、投油山平田均公、剃落執侍旣久、去謁太陽冲公、會平田遷南禪、爲掌衣鉢、承上接下、曲盡神用、〇下略

〔相國寺供養記〕此時對導師有御拜、下御次請僧十口、先入室、各侍者一人召具之、次鋪筵道、其上鋪地鋪氈、掃部寮役之、次導師國師入室、侍者五人、燒香侍者、周嚴首座書狀侍者、梵召侍者請客侍者、中樓侍者湯藥侍者、道昌侍者衣鉢侍者、志敬藏主禪客一人同相從、〇下略

〔扶桑禪林僧寶傳十〕瑞泉因禪師傳

禪師諱宗因、字無因、俗姓平氏、尾州人也、〇中略値下翁奉鈞帖住持東山、擧師爲請客侍者、〇下略

〔蔭凉軒日錄〕文明十九年六月十日、請客頭阿、古陀一盆贈之、當年始也、

〔本朝高僧傳四十四淨禪〕京兆大德寺沙門宗亘傳

釋宗亘、字古嶽、佐々木氏、江州蒲生郡人、○中略十一上洛、依建仁喜足嗽公、十七受具典侍藥、○中略天文十七年夏五、示有老病、○下略

〔濟北集五偈贊〕賀書狀侍者、

應對如流語有文、春空藹々散晴雲、祖関選得內供奉、翰苑花騰禪苑芬、○中略

請客雲海侍者、

十歳雲游湖海濱、龍峯深處繫瓶巾、箕裘學得奔雷喝、三應聲中有主賓、○中略

湯藥曇華侍者、

靈丸不必假驢馱、腹眇一圓療萬家、雖下背時重擧起、優曇現瑞玉甌花、○中略

燒香侍者、

宵又深今廓有容、隨呼隨應覓無窮、一爐烟靄遍沙界、萬衲仰觀立下風、

〔相國考記上〕應永二十六年十月九日、顯山相國○足利義持被定山門規式條々、○中略

一沙彌、喝食、內衣可禁練與貫幷貼金銀薄事、

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第○中略

沙彌

一右者姓名正者撰之、從七八歲十二三歲迄之內、得度許容之上、可令法用精勤者任之、黑衣ニ而袖之角及飾紐附金襴、裳附紅覆輪令着用候、○中略

享和二壬戌二月　　金地院役者　正中

寺社御奉行所　　瑠林

新戒

〔扶桑禪林僧寶傳七〕天龍寺絕海翊聖國師傳
國師名中津、字絕海、自號蕉堅道人、土佐州藤原氏之子、○中略於建武丙子三年吉祥而誕、年十三、金翅始毛、麒麟方角、入天龍侍夢窻國師、窻見其志趣、甚相器重、爲沙彌、○下略

〔日本洞上聯燈錄四〕越州松隱寺大初繼覺禪師、俗姓源氏、紀州人也、天資穎敏、在齠齓氣宇如神、年及舞句、投泉之高瀨、禮佛心國師披剃爲沙彌、○中略應永二十年九月四日化、壽六十九、

〔日本洞上聯燈錄三〕若州藤井山向陽寺大等一祐禪師、尾州土岐氏之子也、幼入濃州山寺爲沙彌、○中略應永二十二年五月廿四日化、

〔扶桑禪林僧寶傳九〕南禪寺瑞岩惺禪師傳
禪師諱龍惺、字仲達、號瑞岩、出泉州石津望族源氏、○中略十一歲依東山一菴麟公爲沙彌、○中略自掃一室于靈泉之側、臨終書偈、○中略時長祿四年閏九月初五日也、壽七十七、夏六十、

〔續日本高僧傳五淨禪〕上野州黑瀧山沙門道海傳
釋道海、字潮音、本姓楠田氏、肥前小城郡人也、○中略年甫九歲、投郡之慈雲寺泰雲學字讀書、英敏超群、逐爲沙彌、時年十三也、○中略元祿八年秋八月、舊病忽發、告衆曰、我此病決不起、○下略

〔運步色葉集志〕新戒

〔饅頭屋本節用集官之名〕新戒

〔百丈淸規下大衆〕新戒參堂
得度受沙彌戒已、覆住持於何日參堂、次稟首座維那、至期早粥遍食推後、新戒參頭、領衆入堂、聖僧前列問訊插香大展三拜、不收座具、進云、某等寮圍僧曾、學附淸衆、此日參堂、下情不勝戰汗之至、又三拜進云、即日時令謹時、恭惟堂頭本師大和尙首座尊衆大禪師尊候起居多福、退三拜收座具、轉身住持前列問訊、從首座板起巡堂、至外堂復歸內堂中間問訊而出、然後歸堂插單隨衆禪誦、

喝食

〔諸宗階級〕大德寺派僧侶階級之次第〇中略

新戒

是者、初而戒を授、七條之袈裟を著仕候、衣は沙彌同樣、袈裟は紅之紐付候を相用申候、年齡凡十五歲前後、〇中略

享和二壬戌年二月　東海寺役者　眞珠院

定惠院

寺社御奉行所

〔瑩山淸規年中行事〕四月十三日、〇中略次迭藥茶於方丈兩班等諸寮、

牓式

知寮　新戒某甲

今晚就本寮煎點一中

特爲

首座

大衆、聊旌結制之儀、伏幸解夏雖解夏之儀、冬至一陽佳節等、

衆慈同垂、降重、

某年月日　知寮某甲謹狀

〔庭訓往來〕沙彌、喝食、

〔庭訓往來具注抄〕喝食は、幼少より寺へ預けて、學文させる兒なり、食事の時、僧衆へ知らせの板を打つ役とも、給仕人へ呼つぐ役とも、食を運ぶ役ともいへり、成長の後は、戒を受て剃髮するなり、

〔異制庭訓往來〕乃至沙彌、喝食、行者人工等、隨其階級可致供養候也、

〔撮壤集上諸家〕喝食

〔假頭屋本節用集官名〕喝食カツシキ

〔相國考記上〕應永廿六年十月九日、顯山相國〇足利義持被定山門規式條々、〇中略

一兩班以下至于喝食、被差寺役者、近來多辨供請人、甚無謂也、自今以後、固禁之、若犯之、則請者赴者、兩俱出院、

一沙彌喝食內衣、可禁繡與畫并貼金銀薄事、

〔諸宗階級〕五山一派階級法服次第

喝食

右者貴族方從七八歲十二三歲迄之內、出家之節、可令法式勤學者任之下ゲ髮ニ而房等飾有之候、袴著之、黑衣ニ而袖之角及飾紐等附金襴、袈附紅覆輪、令著用候、〇中略

享和二壬戌二月　　金地院役者　正中

瑞林

寺社御奉行所

〔太平記二十六〕直冬西國下向事

先西國靜謐ノ爲トテ、將軍〇足利尊氏ノ嫡男、宮內大輔直冬ヲ備前國ヘ下サル、抑此直冬ト申ハ、古ヘ將軍ノ忍テ一夜通ヒ給タリシ、越前ノ局ト申女房ノ腹ニ出來タリシ人トテ、始メハ武藏國東勝寺ノ喝食ナリシヲ、男ニ成テ京ヘ上セ奉シ人也、

〔臥雲日件錄〕寶德元年八月廿二日、天龍寺壽林喝食、持五月初至八月中旬、日課之作一百首一卷來、問其年、則十五也、不論詩好惡、先可賞其志耳、今叢林喝食間、過丁年而未辨詩律平仄者、十而八九矣、

沙喝

〔蔭凉軒日錄〕文明十八年十一月四日、齋前紀綱壽昭首座、持ニ御給仕書一來云、此內孰爲ニ御前給仕一可然哉、愚點ニ撿之一云、等善喝食、瑞朝喝食、此兩人者可然也、雖然尙幼少之故、不可適ニ台慮一乎、承宜喝食可然乎、〇下略

〔運步色葉集〕志 沙喝シヤカツ

〔饅頭屋本節用集〕之 沙喝シヤカツ

〔諸宗階級〕妙心寺一派僧侶階級幷衣體次第書 〇中略

沙喝

凡十二三歲より相進、衣者右同斷、〇喝食同斷ニテ、衣ハ紋紗黑色、中略、

享和二壬戌年正月

禪宗 京妙心寺觸頭

芝東禪寺 〇中略

寺社御奉行所

〔奇異雜談集〕下 硯われて龍子出る事

むさしの國の人かたりていはく、むさしに金河の宿といふ大處あり、國のひやうらんに、めつきやくして、今はほろびしなり、むかし全世のとき、禪宗の寺あり、寺號忘却僧二十人ばかり沙喝あり、寺の靈寶に硯一面あり、〇下略

驅烏

〔諸宗階級〕眞言律宗法議昇進譯書

眞言律宗之譯御尋ニ付申上候

一律宗と申候に三通り御座候、小乘律、大乘律、眞言律ニ御座候、小乘律と申候ハ、十誦律、四分律、五分律、僧祇律之四部之律藏ニ據り學問仕、右四部之內、何れ之部ニ依リ候共、成立次第、初メ沙彌と名ケ候而、七歲より十三歲迄ハ、格別之戒法も不授、大衆之中ニ相應之事を相勤メ、驅烏と字候、〇中略

享和二壬戌年正月廿八日　　　　　　關東眞言律宗總本寺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靈雲寺

寺社御奉行所

〔釋氏要覽上剃髮〕三品沙彌僧祇律云、佛制年不滿十五、不應作沙彌、後在毘舍離國、阿難有二親里二小兒孤露、阿難養育之、佛問何不出家、阿難白、佛制不許度、佛問、是二小兒、能驅食上烏、未答能、佛言聽作驅烏沙彌、最下七歲至年十三者、皆名驅烏沙彌、若年十四至十九、名應法沙彌、若年二十已上、皆號名字沙彌、

〔扶桑禪林僧寶傳三〕京兆南禪寺開山大明國師傳

國師諱普門、號無關、信州源氏子、中略七歲依正圓寺伯父寂圓、爲驅烏、十三歲薙髮、始遊講肆、慧業日進、中略爲元聞證佛心禪師、元亨癸亥歲、賜號大明國師、中略

定光寺平心齊禪師傳

禪師名處齊、字平心、肥前州千葉氏之子、母平氏、夢地藏菩薩而生、甫九歲、依理林叟和尙、爲驅烏、中略延文元年、應請居嵩雲、學侶蟻集、俄示微疾、下略

〔扶桑禪林僧寶傳七〕龍湫霈禪師傳

禪師諱周霈、號龍湫、俗姓武田氏、甲州人也、甫六歲、投夢相國師、爲驅烏沙彌、與春屋葩公、爲法中昆季、亦同日出家、中略以嘉慶二年九月九日、終于西山之壽寧院、春秋八十有一矣、下略

〔日本洞上聯燈錄五〕豆州妙高山最勝院吾寶宗璨禪師、雍州藤氏之子、以佛誕日生焉、實嘉慶二年戊辰歲也、天賦岐嶷、目有重瞳、幼慕眞乘、父母亦知其非流俗、而投里之敎寺、爲驅烏焉、已紫染參禪、志氣勃々不已、遂更服遊歷、備嘗苦辛、

〔續扶桑禪林僧寶傳二〕天龍心關通禪師傳

禪師諱淸通、字心關、洛陽藤氏子、生而穎異、不喜塵俗、甫七歲、隨叔父古雲䌷禪師爲驅烏、中略文安六年八月二十九日、示微疾而化、春秋七十五矣

〔日本洞上聯燈錄四〕奥州正法在山融松禪師、江刺郡巖谷室小森氏之子也、中略九歲喪母、父携依正

童子

法月泉禪師爲驅烏、〇中略享德二年癸酉五月十四、〇中略安座而逝、世壽六十九、僧臘五十五、〇中略作州青蓮禪室珍目禪師、雲州源氏子、稟質不凡、聰敏異常、自幼不好戲、不混俗、天生好禪、自有釋氏標、父母知有宿緣、携抵于永祥、禮實峯和尚爲驅烏、〇中略文明五年二月二十五日、示微疾、至三月初三日、撞鐘集衆、囑後事畢、索湯澡浴、更衣翛然而化、壽六十七、

〔續日本高僧傳二淨慧〕根嶺智積院沙門日秀傳

釋日秀、字玄紹、不知何許人也、賦性豪爽、有大志、自驅烏年、好學勤苦、〇中略天正五年仲冬十二日安祥而化、享年八十三、坐夏若干、

〔續日本高僧傳一法木〕加州大乘寺沙門宗湖傳

釋宗胡、字月舟、別號可憩齋、俗姓原田氏、肥前武雄人也、母夢呑二輪有孕、元和戊午四月五日日出時生、幼願出家、投密宗快義法印、執驅烏役、然宿植所惑、自慕禪門、更事圓應寺華嶽和尚剃染、年甫十二也、

〔令義解二僧尼〕凡僧聽近親（謂三等以上、餘稱近親、皆准此也、）鄕里（謂本貫也、）取信心童子（謂未成人之稱也、）供侍、至年十七各還本色、〇下略

〔釋氏要覽上師資〕童子（智度論云、梵語鳩摩羅伽、秦言童子、寄歸傳云、白衣詣苾芻所、專誦佛典、求落髮號童子、西天出家、國無制止、但投師允可、即和僧剃髮、即無童子行者之屬、今經中呼文殊善財寶積月光等諸大菩薩爲童子者、即非稚齒、如智論云、如文殊師利十力四無所畏等、悉具佛事、故住鳩摩羅伽地、又云、若菩薩從初發心斷淫欲、乃至菩提、是名童子、今就此方釋之、釋名曰、兒年十五曰童、童獨也、自七歲至十五、皆稱童子、謂太和未散故、）

〔延喜式二十一玄蕃〕凡常住寺十禪師幷從沙彌童子等供養者、威儀師一人、專當其事、各令本寺每月運送、

〔類聚三代格三〕太政官符

應供養禪師十人　童子廿人（每禪二人）

師日米二升　童子日米一升五合

右奉勅、古人云、人能弘道、非道弘人、宜分省營稻供禪師、料正稅稻給童子、以息乞食之營、其畿內外國者用正稅、所在國司隨師情願、若米若穎領送住處、必使清潔、

寶龜三年三月廿一日

太政官符

定僧綱并十二〇十下原有二五人字、據二一本一删、大寺三綱法華寺鎭等從僧、并可充童子食事、〇中略

延曆十七年六月十四日

〔類聚三代格三〕太政官符

應自京所入諸國國分寺僧路次充供養并傳馬事

右太政官、今月三日下五畿及〇五畿及三字原脫、據二一本一補、七道諸國符偁、〇中略今被右大臣宣偁、郵傳之設、本備遞送、宜自今以後、僧身及童子一人、令充供養公乘者、諸國承知依宣行之、其給法者、僧日米二升、鹽二勺、從日米一升五合、鹽五撮、立爲恒例、

弘仁七年五月三日〇中略

太政官符

應擇老僧充童子料米事

右被右大臣宣偁、奉勅、宜擇十五大寺僧年八十已上者、日別充童子一人料米一升、但停止待後符、

仁壽三年二月廿日

〔日本靈異記上〕得雷之喜令生子强力子緣第三

然後小子作於元興僧之童子、時其寺鐘堂童子、夜別死、彼童子見白衆僧言、我捉此鬼殺、謹止此死灾、衆僧聽許、

〔續日本紀七元正〕養老元年五月丙辰、詔曰、〇中略又依令、僧尼取年十六已下不輸庸調者、聽爲童子、而非

經國郡、不得輙取、又少丁已上不須聽之、

〔灌頂記〕弘仁三年十二月十四日、於高雄山寺受胎藏灌頂人々暦名、

都合一百卅五人（中略）童子卅五人〇中略

童子等數卅五人

廣繼施波羅密　西滿施波羅　末茂馬頭　行信大吉祥　明信大白傘　善財觀音〇下略

〔徒然草上〕是も仁和寺の法師、童の法師にならんとする名殘とて、各あそぶ事有けるに、〇下略

〔右記〕童子等、朝飡歸食之後、口含楊枝、出戸外徘徊之事、尤見苦也、僧衆猶以可有用意、況於專幽艶之身哉、

〔壒嚢鈔餘〕一御童子ハ素襖袴ニテ髪ヲサゲ、眉ヲツクル、



見眉上ニシンチ立末ニホフ



御童子眉三日月ナリ二脇ニシンチ立、兩方ニホヒアリ、

扶翼童子

〔續日本紀十二聖武〕天平八年二月丁巳、入唐學問僧玄昉法師施封一百戸、田一十町、扶翼童子八人、律師道慈法師、扶翼童子八人、

大童子

〔醍醐寺雜事記九〕同宮〇尊恵御受戒東大寺事前駈四人、侍三人、

安元三年丁酉三月廿一日辛酉御登壇、

御出、當日午剋御輿庇白口、九文、外金物、御裝束鈍色御共、〇中略中童子四人、中大童子二人、大童子四人、御厨子所一人、〇下略

〔弘安八年大講堂供養記〕大講堂供養、弘安八年七月廿一日〇中略次貫首御出、申三ケ度案内

先所守二人〇中略　次中童子　次大童子〇下略

〔東寺塔供養記下〕建武元年九月廿三日戊申、未明於二石清水宿坊一歸洛、予薄物衣二香袈裟一乘輿、力者十二人、衣二兒垂一二人、法會料參向、爲二大童子二人、岩松愛壽各狩衣　廿四日己酉、今日有二東寺塔供養事一、○中略

次中童子二人、着面貫狩衣、下淺黃二行、

岩一丸郎等三人水干立烏帽子　愛壽丸郎等等

次大童子長二人着黃狩衣下紺、淺蒼、

鶴法丸郎等二人水干立烏帽子　阿古杉丸同○下略

〔東寺雜文書〕東寺佛舍利內裏御奉請事

延文五年庚子正月十四日○中略其後依二勅定一奉レ入二御道具禁中一、爲二佛舍利御奉請一也、秉燭時分、寺務地藏院前大僧正覺雄參內、裝束香鈍色同小袈裟、乘物八葉車用二下簾一、從僧一人房官仲豪鈍色指貫著二裳袈裟一、參二車後一、力者八人、牛飼一人、大童子一人、○下略

〔東寺執行日記〕元德二年六月廿四日、自二今夜一東南院前大僧正聖尋、於二禁裏一被レ始二行仁王經大法一、○中略導場仁壽殿、阿闍梨淨衣ニ平ケサ、房官四人袍裳少ケサ、取二松明一、大童子二人、取二松明一、○下略

中大童子

〔宇治拾遺物語二〕むかし池の尾に、禪珍內供といふ僧すみけり、○中略さてこの內供は、はな長かりけり、○中略鼻がゆくはんとするに、はなをもてあぐる人なかりければ、いかにせんなんどいふほどに、つかひける童の、われはよくもてあげまゐらせてん、更にその御房には、よもおとらじといふを、弟子の法師きゝて、この童のかくは申といへば、中大童子にてみめもきたなげなくありければ、うへにめしあげてありけるに、○下略

中童子

〔海人藻芥〕持幡童事、宮以下大臣息阿闍梨勤仕之時、侍ノ子ノ兒勤レ之、大中納言ノ息以下、阿闍梨勤仕之時ハ中童子也、○下略

〔醍醐寺雜事記七〕永治二年四月十七日庚辰、座主御房元ー圓光院別當、院宣持參、御使院主典代中

原景兼、客侍居之後、御房於客殿令會御之次、令請取件院宣給、然後景兼著本座、饗膳高坏立(三本)居之、〇中略祿取役被物寺主慶寛、單衣都維那慶賢、下袴權寺主定寛、馬中童子三郎丸、

〔饅頭屋本節用集知〕兒(チゴ)

〔貞丈雜記人品二上〕一兒(チゴ)喝食(カツシキ)と云は、兒は髮を長くして、女のごとくさげ髮にして、入もとゆひにて結ふ也、(入もとゆひとは、繪もと結と云、)今喝食は髮を常のもとゆひにて結て、うしろへ下げて、肩にとゞく程にして、髮の先を切そろゆる也、又兒は眉毛をそり、まゆを作り、おしろひを付け、かねを付る、喝食はさやうの事をせず、公家の御子息は兒の形也、武家の子息は喝食の形也、今の世のごとくに、髻曲る事、古はなきなり、

〔右記〕一兒童食魚鳥以後、不可勤日所作、〇中略常好里居事、小兒之習、雖不背物理、欲堪不堪、欲叶不叶、初入之道也、繇遠而退、因喩而泥、何日何時、至高至深、然四序各一度可免之、全不可送多旬、首尾十日之間、可遂歸參也、〇中略

一兒童常寺院例役事可有之、先當所例式、二月十五日之涅盤會、三月二十一日御影供、四月八日灌佛會、七月十五日盂蘭盆會、二季時正佛事、其外舍利會、結緣灌頂、(舍利結緣灌頂定日會結緣無之)件日以捧物一種可備佛前者也、但結緣灌頂之時、不備佛前可有心、

〔驢嘶餘〕一兒公家息ハ白水干著ル也、武家ノ息ハ長絹ヲ著スル也、クピカミノ有ヲ水干ト云、無ヲ長絹ト云也、イヅレモ菊トヂハ黑シ、中堂供養ノトキ、御門跡ノ御供奉貫全童形ニテ仕ル也、其トキハ、空色(色不定也)ノ水干、其時節ニ似合タル、結花ヲ菊トヂニシテ、法師ノ肩ニノル也、歩時ウラナシノ閑金剛也、〇中略

一下僧(下法師也)後ニ公人ニ成ル、公人ノ息モ御童子ニナレバ、中方ト成ル、中方ノ息モ兒ニナレバ上方ト成ル、下法師モ三代目ニハ、上方ニ成ルトハ申セドモ、中方ニハ成レドモ、上方ニ成ル事

ハ稀也

〔海人藻芥〕持幡童事、宮以下大臣息阿闍梨勤仕之時、侍ノ子ノ兒勤之、〇中略諸門跡ノ兒ノ本結ハ左本結也、髮ヲモ左ノ脇ヘ引廻シテ、直垂ノ腰ニハサム也、然ニ妙法院門跡ニハ、本結モ右本結也、髮ヲモ右ヘ取テ、腰ニハサムト云々、

〔宗五大草紙上〕料理の事

一門跡へ御成の時、御兒御配膳にて候、きとしたる時は、すいかんをめし候、色は不定、御ぐしを御さげ候て、入もつといを御入候、大かたの時は、ちやうけんをめし候、御はいせんの御ちご衆性によるべし、前に書おとし候間志るし候、武家の子にて候へ共、ちごになれば、ちやうけんをき候、公家の御息は、すいかんをめし候、

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷昇進衣體之次第

一比叡山密教修行之事

右東塔西塔橫川を三塔共、三院とも相唱、寺院都合百貳拾餘寺有之、一宗之仕來ニ而、古者山門ニ而堂上之子息を弟子取候故、最初は兒ニ取り立、剃髮爲致、先卿名と申候而、三位中將或者宰相等之名を附、〇中略

享和二戌年二月　上野執當　住心院
圓覺院

寺社御奉行所〇中略

高野山學侶法式書上

學侶大乘法﨟階級之事〇中略

衆分　世壽凡自二十歲一至二四十歲前後一〇中略

右衆分と申は、所化分數輩之僧侶也、公家武家其外種性不賤者、兒にして登山仕、正月修正會相勤、其後剃髮轉衣仕候を、常住入と申候、○中略

享和二年戌二月

高野山學侶在番　龍光院

如意輪寺

寺社御奉行所

〔宇治拾遺物語 一〕これも今はむかし、比叡の山にちごありけり、僧たちよひのつれ〴〵に、いざかいもちひせんといひけるを、このちご心よせにきゝけり、さりとてしいださんをまちて、ねざらんもわろかりなんと思て、かた〳〵によりてねたるよしにて、出くるを待けるに、すでにしいだしたるさまにて、ひしめきあひたり、○中略

これも今はむかし、ゐ中のちごのひえの山へのぼりたりけるが、櫻のめでたくさきたりけるに、風のはげしくふきけるを見て、このちごさめ〴〵となきけるをみて、○下略

〔當家宗旨名目 上〕尋云、日蓮ト奉申事ハ、所生ノ時ヨリノ御名歟如何、答、初ハ御名ヲ是性ノ御房ト申也、又御名乘ヲバ蓮長ト奉申也、此事ハ御出家ノ時之義也、其前ハ御兒ニテ御座也、十二ヨリ十八歳マデ御座也、○中略去バ御兒ノ時ノ御名ヲ藥王丸ト申ス也、此藥王丸ト申ス御名ヲバ、道善ノ御房付ケ御申候也、

〔長明發心集 三〕松室童子成佛事

奈良ニ松室ト云所ニ僧アリケリ、官ナンドハワザトナラザリケレド、徳アリテ用ヒラレタル者ニナンアリケル、ソコニヲサナキ兒ノ、コトニイトホシクスルアリケリ、此兒朝夕法華經ヲヨミ奉リケレバ、○下略

〔沙石集 五〕人之感有和歌事

一鎌倉ニ或ル僧房ノ兒師ヲウラムル事有テ、他ノ僧房ヘ行テケリ、物ノ具足ヲ取ヲトシタル中ニ、詞花集ヲ忘レタリケルヲ見出シテ、送リツカハストテ、本ノ師、

イカニシテ詞ノ華ノ殘リケンウツロヒハテシ人ノコヽロニ、其兒此ノ歌ニメデヽ、亦歸リニケリ、且ニワリナク侍リ、○中略

夢之中歌事

一相知タル人ノ子息ノ兒、粉河ノ寺ニテ身マカリテ後、彼母ノ本ニ使ケルモノヽ、夢ニ見ケルハ、清キ河ノ流タルホトリニ、秋草ノ花ノ色々ニサキ亂テ、ヨロヅ物ナビシクワリナキ景色セル叢ノ中ニ、彼兒ノコヱバカリシテ、打詠ジケル、

別路ノ中ニ流ルヽ泪河袖ノミヒヂテアフヨシモナシ、彼兒歌モ心エ、ヨロヅ器量ノ仁也シガ、思ヒガケヌ事アリテ失ニキ、○下略

(法然上人行狀畫圖二十九)比叡山西塔の南谷に、鐘下房の少輔とて、聰敏の住侶ありけり、弟子の兒におくれて、眼前の無常に驚き、交衆ものうくおぼえければ、三十六の年遁世して、上人源空○の弟子となれり、○下略

(雜談集四)作牢事

ミメ形モヨキ兒ハ、人愛シモテナシ、酒宴等ニ出仕シ遊テ、身クルシ、連歌管絃ナドシ、若ハ歌ヒ舞ナドシテ、徒ニ遊ブ程ニ、學問モセズ、公役ミナコレ損也、青蝦ノ蛇ニ呑ルヽガ如シ、ミメワロク人ニ目モ見セラレヌエセ兒ハ、イトマアリテ學問スレバ、コレ得也、癩蝦ノ蛇ニ呑レヌガ如シ、○下略

(徒然草上)御室にいみじき兒の有けるを、いかでさそひ出して、遊ばんとたくむ法師共有て、○下略

(太平記二十九)松岡城周章事

直賴ツクヅクト父ノ遺誡ヲ聞テ、扇取直シテ申ケルハ、人ノ幼少ノ程ト申ハ、五ヤ六ヤ乃至十歲

ニ足ヌ時ニテコソ候ヘ、我已ニ善惡ヲサトル程ニ成テ、適此座ニ在合ナガラ、御自害ヲ見捨テ、一人故郷ヘ歸テハ、誰ヲカ父ト憑ミ、誰ニカ面ヲ向ベキ、又禪僧ニ成タラバ、沙彌喝食ニ指サヽレ、墨道ニ成タラバ兒共ニ笑ハレズト云事、有ベカラズ、

〔細々要記〕貞和四年正月十二日、夜神木移殿ヨリ御歸座、八方會合如例、金堂僉議之儀式、南堂ハ東樂西樂門ヨリ入テ兩方ニ立、六方ハ中門ヨリ入テ南ニ立、兒子衆ハ堂前ニ在、四方同テ後、堂前ニ集テ、僉議之後參社頭了、

〔成氏年中行事正月〕同十二日、勝長壽院之御門主様、殿中ヘ御出、被開大御門、兒二人、坊官一人、法師二人被召具、○下略

〔青蓮院御自記抄〕元和十年五月十三日、本願寺御兒手本所望、京諸白一荷菓子一籠進上、六月二日手本被遣之

寛永六年十一月十五日、尊勝院兒得度、予○尊純親王戒師、於自坊也、

〔醒醉笑六兒の噂〕大兒と小兒と額をよせ合はせ、をかしき物がたりして遊ばれけるついで、大兒くちすさびに、餅はくふ時さねがなうておもしろい物じやと有りしを、いやたゞわれは餅にさねがあれかしと思ふよ、植ゑておきてならせてくひたい、

八月十五夜の月にむかひ、坊主あまたあつまり、ちごもまじはり詠め居けるに、大兒のあれほどの餅を抱へて、そろ〳〵とくはゞ、面白かろうとさゝやきける時、小兒されば大さはあれほどでもよいが、あつさを知らぬと、

〔運歩色葉集乃〕能化ノウケ

〔御當家令條入〕關東眞言宗古義諸法度○中略

一雖爲本寺住山、不勞所學者、不可許能化事、

一於談義所之諸法度者、可隨能化下知事、〇中略

一縱雖有教相之所學、無事相之傳授者、不可許能化事、〇中略

慶長十四年八月廿四日

關東諸寺家中江〇中略

眞言宗諸法度醍醐寺へ被下之、〇中略

一於論席徒誘能化、企公事、妨學業事、甚以惡僧也、速可令擯出於其張本事、〇中略

元和元年乙卯七月日　御朱印

〔諸宗階級〕日蓮宗身延派檀林之階級仕職之次第〇中略

一老

右玄義部之講釋、紫袈裟絹衣、淺黄裹頭著用仕候、敎藏院ト申一院之住持ニ而、玄義能化ト唱、往古ハ玄義一部通講釋仕候得共、近年ハ一夏、或ハ無據自分之法用ニ而、半夏相勤退去仕候、〇中略

享和元酉年十一月　身延派觸頭下谷　宗延寺〇中略

寺社御奉行所

日蓮宗出家得道以來習學階級之次第左ニ申上候〇中略

一上座席〇中略

二老〇中略

右板頭役相勤、一老ニ昇進仕、玄義大部之講釋いたし、紫袈裟衣著用仕、敎藏院と申一院江引移、玄義能と唱へ申候、最初名目部江入學仕、終り玄義能化相勤候迄、凡三十年程年曆を經、檀林を一切成就之出家と申、一先檀林を罷出、寺職いたし候歟、或者閑居仕候而、又三十年程相立候得者、大衆一同之請待ニ預リ、飯高寺住職仕、文句之講釋仕候者を、文句能化と唱へ、是を位階法﨟滿足之出

家ト申候、〇中略

享和元酉年十一月

二本榎 承教寺

二本榎 朗惺寺

寺社御奉行所

〔御當家令條八〕長谷寺諸法度

一爲學問住山之所化、不滿貳拾年者、不可執法幢事、

一坊舍幷寺領、私不可賣買事、

一所化衆不用能化之命、非法有之者、可追放寺中事、

右堅可守此旨者也

慶長十七年十月十四日 御朱印

當寺能化坊へ〇中略

智積院諸法度

一爲學問住山之所化、不滿貳拾年者、不可執法幢事、

一所化中不聽能化之命、非法之儀於有之者、可追放寺中事、

一所化中結徒黨企公事者、棟梁人可追放之、若棟梁於不知之者、上座壹人可擯出事、

右堅可相守此旨者也

慶長十八年四月十日 御朱印

〔諸宗階級〕東叡山學校所化昇進之次第

一學校初入之儀ハ、關東十箇之檀林經歷之上、七八年以上之勤功ニテ、補任添簡を以、學寮律頭へ相願候得バ著帳申付、尤檀林之經歷無之、小僧ヵ卿名ニテ著帳仕候者ハ、五六年之經歷ニテ、學

頭凌雲院ニテ入講爲ㇾ相勤、其後出勤之次第等、左之通、

一寄宿所化之儀ハ在寮不ㇾ仕、一山其外寺々ニ住居仕候、

一二季之所化、人數不定、

一常住之所化、人數不ㇾ定、

右二季所化と申候ハ、春秋二季之內、勝手次第、每年一夏宛、學校へ相詰、相勤候事ニ御座候、常住之所化と申候ハ、右二季ニテ兩三年も相勤候得バ、常住入申付、每月朔日、十七日之內、番割ニテ、論義爲ㇾ相勤、幷春秋兩度講釋之內、釋會讀等も器量之淺深ニテ、常住入より四五年目ニ、長論義之初講申付、五六年も相勤候得バ、長論義之再講申付、其後三四年過ると夏始問答講師申付候次第ニ御座候、尤右之內著帳後、年數許ニテ、學校勤方之經歷、一向無ㇾ之旨ハ、最初之二季、常住之儘ニテ罷在候、○中略

享和二戌年二月

上野執當　住心院

圓覺院

寺社御奉行所○中略

妙滿寺派階級住職衣體之次第

御尋ニ付、階級住職衣體之儀、左ニ奉ㇾ申上ㇾ候、

一京都妙滿寺一派弟子取仕、剃髮以後一兩年之內ニ、法華經一部之文字之讀を覺候テ、上總國宮谷本國寺檀林へ出檀仕候、初學之抄を、名目と申候、名目、上下二卷一部、出檀初學之抄ニテ、釋迦一代之說敎、四敎五時之法數、大小乘經之明ㇾ名目ㇾ候、所化衣體黑麻衣、袈裟木布著用仕候、住所、師匠或は法類之方ニ隨身仕候、

此抄ハ檀林五老講釋仕、名目之所化共を指南仕、春秋兩度ニ讀經候テ、次ニ條箇ヘ昇進仕候、

條箇

上下三卷、右之名目を條々ニ標釋仕候、

所化衣體、黑麻衣麻袈裟木綿著用仕候、

住所師匠或ハ、法類之方ニ、隨身仕候、又ハ塔中ヘ住居仕候、

古事類苑

宗教部三十四

佛教三十四

法具

法具ハ、一ニ佛具ト云ヒ、又佛器トモ云フ、花瓶、火舍、燈臺、斗帳、蓋、花鬘、幡、磬、鈴、法螺、木魚、鐃、鈸、金鼓、鐘等ノ總稱ナリ、花瓶、火舍、燈臺ハ、諸宗常ニ卓上ニ安置シ、之ヲ三具足ト稱ス、蓋ハ世ニ謂ユル天蓋ニシテ、佛像ノ上ヲ覆フモノト、法會ノ時、導師ニ蔽スルモノトノ二種アリ、花鬘ハ、クヱマント云ヒ、又ハナカヅラト云フ、亦法會ノ時、堂內ニ懸クルモノニテ、絹布木綿等ニテ之ヲ造ル、幡ハ、ハタト訓ジ、亦幢ノ字ヲ用ヰル、法會ノ時、堂內ニ懸クルモノト、堂外ニ懸クルモノトノ二種アリ、又灌頂ノ幡、續命ノ幡アリ、灌頂トハ、幡ニ觸ルヽモノ、罪障ヲ滅スル益アルニ由リ、名ケタルモノニテ、續命ノ幡ハ、藥師經ニ依リテ修法ノ時ニ用ヰルモノナリ、

磬ハ銅鐵ニテ製ス、二種アリ、格ニ懸クルモノハ、其形平ニシテ之ヲケイト云ヒ、鉢ノ如キモノハ之ヲキント云フ、並ニ讀經等ニ用ヰル響器ナリ、鈴モ二種アリ、レイト云フハ、舌アリ、振リテ聲ヲ作スモノナリ、修法ニ之ヲ用ヰ、リント云フハ、磬ノ小ナルモノニテ、禪宗、念佛宗等ニテハ、讀經ニ之ヲ用ヰル、法螺ハ寺院ニ在リテハ、鐘鼓ト略〻其用ヲ同ジクスルモノナリ、就中呪驗ノ徒ハ、之ヲ以テ尤モ必用ナル道具ノ一ト爲セリ、木魚ハ木ヲ魚形ニ刻シテ、其中ヲ空虛ナラシメ、敲キテ聲ヲ作スナリ、雲板ハ唐金ヲ以テ造リ、中央ニ穴ヲ穿チタルモノニテ、

多ク禪家ニ用キル、鐃及ビ鈸ハ銅ヲ以テ之ヲ造ル、相擊チテ聲ヲ作スモノナリ、亦法會ニ用キル、金鼓ハヒラガネト云フ、ヒラガネハ、古來法會ノ時ニ之ヲ用キル、金鼓ノ一種ニ鰐口アリ、佛前又ハ堂前ニ懸ケテ、僧俗禮佛ヲ行フ時之ヲ擊ツモノナリ、鐘ハカネト云ヒ、又オホガネ、ツキガネト云ヒ、後ニハ釣鐘(ツリガネ)ト呼ビテ、其音ハ冥苦ヲ救フノ功德アリト云フ、又別ニ時ヲ報ズル等ノ用ニモ供ス、故ニ寺院ニ在リテハ、樓ヲ設ケテ之ヲ備フ、此器ハ古來有名ノモノ少カラズ、中ニモ道澄寺、神護寺等ノ鐘ハ、銘ヲ以テ著ハレ、播州尾上ノ鐘、園城寺ノ鐘等ハ、故事據ニリテ著ハレ、東大寺、智恩院、方廣寺等ノ鐘ハ、巨大ナルヲ以テ著ハル、又特ニ方廣寺ノ鐘ハ、國家安康ノ銘ニ由テ有名ナリ、而シテ天王寺ノ鐘ノ如ク、音調ノ正シキニ由リテ有名ナルモノモアリ、又持統天皇ノ朝ニ、越ノ蝦夷ノ僧道信、陸奥ノ蝦夷ノ僧自得ニ賜ヒシモノノ如キハ、其大小ヲ詳ニセザレドモ、其創メテ國史ニ見エタルヲ以テ、之ヲ揭ゲタリ、此餘小鐘ニモ數種アレド、今皆闕如ニ從フ、德川幕府ノ時ニハ、一切ノ巨鐘ヲ銷毀シテ砲銃ニ改鑄セント爲シヽ事アリ、又佛器ハ木製ノ外、銅鐵ヲ以テ製作スルコトヲ禁ゼシ事モアリキ、

制度

〔天保集成絲綸錄五十七〕寛政十一未年七月

御勘定奉行江

唐銅にて佛像、或は撞鐘、鳥居、燈籠の類を造、町中往還に出置、勸進致候儀、先年も相觸候通、堅停止せしめ候、

一總而銅像石像木像共に、たけ三尺を限可申候、其餘撞鐘、鳥居、燈籠の類も、大造の儀は一切停止せしめ候、○中略

一佛師、鑄物師、石屋共も、前書の定の通相心得、大造之品誂候もの有之においては、奉行所に訴出、差圖を可請申候、

右之通可相守候、若相背候ば、吟味の上、急度可申付ものなり、

六月

〔嘉永明治年間錄八〕安政六年己未八月廿八日、銅鐵ヲ以テ、新ニ佛像佛器ヲ製スルヲ禁ズ、

脇坂中務大輔殿渡書付　新規に佛像等鑄造致し候儀、並に佛器の儀も、木製又は陶器等にて相濟候分、銅鐵類を以て製造の儀、無用たるべき旨、去卯年〇安政二年相觸候趣も有之候處、以後都て銅鐵ハ勿論、唐銅眞鍮を以て是迄製造致し來る品々の外、新しき品等製造賣買の儀も、可爲停止事、

三具足　五具足

〔雍州府志七土產〕佛具　凡所供佛之花瓶、香爐、銅燈臺、倭俗是稱三具足、三物具足之謂也、或鐘、鐃、鈸、磬、鈴、獨鈷、三鈷、五鈷、花皿、金剛盤之類、總謂佛具、所々製之、然七條奧州、并羽州兩家之所鑄爲良、

〔叢林集四〕凡ソ佛具法具ハ、宗ニ依テ具略用否アリ、一概スベカラズ、タヾ家々傳來ノ相承ヲ守ルベキナリ、就中卓三ツ具足ハ諸宗ノ常ナリ、本寺〇本願寺ノ大會ノトキハ、五具足ナリ、燈臺香爐等ノ模樣ハ、人ノモノズキニ依ル、シカルニ鶴龜ノ燭臺ニ、イロ〱ノ表示ヲ云ヒ立ル人アリト云々、大愚ノ妄計、不足言口、

〔多聞院日記〕天正十二年十月十六日、筒井順慶葬禮在之、引導西大寺長老、當寺衆各下、金銀ヲ盡、美麗事盡万事妄想之所爲尊香城之式也、伊賀香コンアトハ、四郎殿、前ハ中坊丹波、位牌ハ成身院、輿力內衆悉役沙汰之、天蓋役、十市新二郎、其外、三具足、チヤウチン、行器、幡、花數多、凡役者七十餘人云々、

火舍

〔倭名類聚抄十三佛塔具〕火舍　內典云、火舍俗云化緒

〔箋注倭名類聚抄五佛塔具〕所出內典未詳、按火舍者香爐上作蓋、如屋舍狀、故名、今俗香爐有保夜之名、卽火舍之義、

〔二中歷三佛具〕行香具

香奩、火舍、箸、匕、盤、

燈臺

〔下學集 器財下〕火舍クワシヤ 香爐

〔書言字考節用集 器財七〕火舍クハシヤ 佛家謂香爐爲火舍、見順和名、

〔和漢三才圖會 佛供器十九〕佛具〇中略

火舍 倭名抄云、俗云化粧、燒香銅器、如香爐而有蓋、

〔古京遺文〕南圓堂銅燈臺銘

銅燈臺銘并序

弘仁七載、歳次景申、伊豫權守正四位下藤原朝臣公等、追遵先考之遺敬志、造銅燈臺一所、心不乖麗、器期於樸、慧景傳而不窮、慈光燭而無外、遺教經云、燈有明明命也、燈延命、譬喩經云、爲佛燃燈、後世得天眼不生冥處、普廣經云、燈供養照諸幽冥、苦病衆生蒙此光明、緣福德皆得休息、然則上天下地、匪日不明、向晦入冥、匪火不照、是故以斯功德奉翊先靈、七覺如遂、一念孔遒、庶幾有心有色、並超於九横、無小無大、共錮於八苦、昔光明菩薩燃燈說呪、善業如來供油上佛、居今望古、豈不美哉、式標良因、貽厥來者云、大雄降化、應物開神、三乘分轍、六度成津、百非洗蕩、萬善惟新、更昇切利、示以崇親、其一薰修福、下闕

右銅燈臺在興福寺南圓堂前、燈臺六方、銘亦六版、末二版逸失、今所存四版耳、景申卽丙申、唐人爲太祖諱丙爲景、此據用之、孝謙皇帝所寫一切經跋、亦云神護景雲二年歳在戊申五月十三日景申、與此同、藤原朝臣諱不可知、俟後攷、或謂冬嗣公、非是、

〔好古小錄 乾〕橘逸勢書

眞蹟ノ存スル者、伊都內親王願文ノミ、聊唐人ノ氣アリ、興福寺南圓堂銅燈臺銘、世ニ傳ヘテ逸勢ノ書ト云、是否ヲシラズ、

〔大和名所圖會 添上郡一〕東大寺〇中略

大佛殿前金銅燈爐〇中略　柱に銘あり

斗帳

宋陳和卿が、方八角に鑄たる金燈爐なり、四面には佛像、四面には獸形あり、

〔花洛名勝圖會〕二瑞龍山太平興國南禪禪寺〇中略

石大燈爐一基山門の前にあり、高二丈有餘、白川石にして希代の燈爐なり、蓋石の實形に二ッ引龍の紋あり、軸に文字あり、〇中略

大燈爐之圖高二丈餘、軸長五尺六寸、同雁凡一丈七寸餘、蓋六角、徑八尺三寸、土臺一丈一尺餘、

勒曰　寬永五年九月十五日、佐久間大膳亮平勝之寄二進之一、爲二現當悉地成滿一也、

〔花洛名勝圖會〕八泉涌寺〇中略

此雪見形石燈籠は、當寺大方丈の前栽にありて、高サ三尺八寸、徑同斷、世に名高ければ、摹寫して此に揭ぐ、〇圖略

〔倭名類聚抄〕十四屏障具帳附几帳　釋名云、帳猪亮反、俗間音長、張也、施二張於床上一也、小帳曰レ斗、俗云二斗帳一、形如レ覆レ斗也、今按、帳屬有二几帳之名一、所レ出未レ詳、

〔眞俗佛事編〕二嚴具斗帳トチヤウ陀羅尼集經第三般若軌ニ、二十一種の供養物チ說、中ニ第七ニハ、寶帳ト云ヘル即是ナリ、又七俱胝準提陀羅尼經曰、將レ像於二精室一安置ナリ、秘密供養、以レ帛覆レ佛、念誦時去二覆帛一、瞻禮供養、念誦畢、却以レ帛覆、愼勿レ令二人見一、今ノ斗帳トスル本說ナリ、又虚空藏求聞持法畫像安置ノ法チ說テ、浄物覆レ之ト云ヘルモ、亦此寶帳ノ出處ナリ、

〔倭訓栞〕中編十六とちやう　斗帳と書り、海錄に、斗帳は小帳なりとみゆ、和名抄に出たり、屏幔も同じ、事林廣紀に、帳曰二斗兒一とも見ゆ、

〔日本書紀〕三十持統三年七月壬子朔、付二賜陸奥蝦夷沙門自得所レ請金銅藥師佛像、觀世音菩薩像各一軀、鍾、娑羅、寶帳、香爐、幡等物一、

〔山門堂舍記〕首楞嚴院

根本觀音堂〇中略

一御帳正面御帳、護法前內帳、

〔榮花物語〕七鳥部野九月〇長保三年はいしやまうでとて、にようばうだちあまたいそぎの、しる、ゐ

んの御まへは、ほとけの御帳のかたびら、いしやまのそうに、ほうぶくかづけものなどいそがせ給、

〔續古事談 四神社佛寺〕石造寺ノ藥師佛靈驗ノ佛也、○中略此寺別當時圓法橋、四十餘年寺務シテウセニケリ、寺僧例ニマカセテ、東寺ノ人ナラムトスルト思ホドニ、ハカラザルニ、園城ノ增譽僧正ニナサレヌ、寺僧オドロキサハギテ、本尊ヲ取テ、山林ニ可入之由議定シテ、御帳ノ中ナル厨子アケテ、本尊ヲトリイダサムトスルニ、縫ナシ、○中略後仁和寺ノ寬助僧正別當ニナリテ、○中略先厨子ヲ修理スベシトテ、淨行ノ寺僧三人ニ、淨衣ヲタビテ、帳ノ中ニイレテ、カラゲタル布ヲトキテミルニ、厨子アヘテ破損ナシ、

〔親長卿記〕傳奏奉書案

清水寺戸帳事、早令開帳可遂成風功之由、可被下知給之旨天氣所候也、仍執啓如件、

文明十八年五月三日　左中辨親長

謹上　當寺別當僧正御房

蓋

〔書言字考節用集 七器財〕天蓋テンガイ 寶蓋 本名

〔庭訓往來〕可被用意物者、○中略繡蓋、○中略白蓋、赤蓋、

〔庭訓往來諺解大成〕繡蓋　繡はかとりのきぬとて、うすもの也、蓋はかさ也、かとりの絹にて張たる天蓋也、蓋とは俗に云天蓋也、　白蓋　金剛蓋也　赤蓋　胎藏蓋也

〔訓蒙圖彙 十一器用〕寶蓋　今按、俗云天蓋、

〔眞俗佛事編 二器具〕蓋カイ 金藏經曰、昔シ善化王ニ有千、出家シテ成ニ獨覺一、入滅ノ後、起塔、其塔破壞セルトキ、王修葺シ、自寶蓋ヲ造テ施ス、此福ヲ以テ、百千世常ニ輪王トナル、經律異相云、佛與ニ諸比丘一、王舍城ヨリ毗舍離國ニ詣ル、阿闍世王、樓上ヨリ遙ニ見テ、塵土ノ佛身ヲ汚サンコトヲ恐テ、勅人五百ノ蓋ヲ上クル、菩薩本行經曰、佛諸比丘及阿難ト、毘耶羅延國ヨリ、村落ヲ遊行

ス、時是極熱ニシテ無レ陰、覓ル處ニ、放レ羊還テ來ル人アリケルガ、佛ノ暑熱ヲ裹玉フヲ眺テ悲ミ、即草ヲ編テ蓋ヲ作リ、覆ニ佛上ニ行ケルガ忽念ラク、羊違ク亡ニゲバ、恐ラクハ看失ハムト、於レ是蓋ヲ擲棄テ、傾テ羊ヲ逐テ奔リケリ、佛微笑シテ、告ニ阿難ニ、此人草蓋ヲ以テ佛ヲ覆フ、此功德ヲ以テ、十三劫ノ中不レ墮ニ惡道ニ、天上人間尊貴ノ家ニ生レ、快樂ニシテ、自然ニ七寶ノ蓋、其上ヲ覆ハン、十三劫竟テ出家修道シテ、成ニ辟支佛ニ、名ニ阿耨菩提ト、私云、天蓋ト稱ル文字ハ、秘軌ノ中ニ見メリ、

〔儀式五〕正月八日講ニ最勝王經ニ儀〇中略

講讀師前行者、左右相分列進、〇中略各居ニ小輿ニ執レ蓋覆ニ其上ニ、

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月二十六日丙戌、今日太上法皇於ニ東寺ニ有ニ御傳法灌頂事ニ、〇中略執綱左近將監仲言、散位衆說、執蓋左近將監代大石章吉也、

〇按ズルニ、法會ノ時、蓋ヲ執リテ導師ニ翳スル人ヲ執蓋ト云フ、

〔日本書紀十九欽明〕十三年十月、百濟聖明王、〇中略獻ニ釋迦佛〇中略蓋ニ、〇下略

〔續修東大寺正倉院文書三十三〕造佛所作物帳斷簡〇中略

寶蓋二箇各六角、裏徑九尺一寸、以ニ金銀ニ繪ニ、〇中略

寶蓋柱十二枚各長九尺六寸、徑二寸三分、以ニ金銀ニ繪ニ、

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合蓋壹拾壹具

佛分肆具一具紫

法分漆具

壹具紫者

右癸巳年〇持統七十月廿六日仁王會、納賜飛鳥宮御宇天皇者、〇中略

天平十九年二月十一日

都維那僧靈尊〇下略

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合蓋貳具各著ニ小幡四頭ニ、並法物、

合持蓋一具佛物〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈仁〇下略

〔本朝文粹十三願文〕爲左大臣供養淨妙寺願文　江匡衡

唱百餘口賢聖衆、以香花、〇中略寶蓋幡幢〇中略百味供養僧、

〔榮花物語二十二鳥の舞〕かくて御だうのひんがしに、きたみなみさまにて、にしむきに、十よ間のかはらぶきの御だうたてさせ給て、〇中略わたらせ給ほどは、力車といふものをふたつならべて、一佛おはしまさせ給、けふはそのくるまのうへに、おほきなるれんげのざつくらせ給て、おはしまさせ給、あふげば法蓋そらにあり、

〔叡岳要記下〕釋迦堂〇中略

奉安置半金色釋迦佛像一躰、〇中略

天蓋一具綵色

花鬘

〔倭名類聚抄十三佛塔具〕花鬘　涅槃經云、種種花鬘、

〔箋注倭名類聚抄五佛塔具〕所引邪正篇文、花鬘、天竺俗莊飾身首者、詳見慧林音義、此所引經文卽是物、非伽藍具、按守護國界陀羅尼經云、四周欄楯畫成三重、其十二角、以種々寶用作華鬘、而成莊嚴、北漢天龍寺千佛樓碑、一室、其內幡花鬘蓋、供飾之用靡不嚴潔、以華鬘施於伽藍、宜引證是等文、又按、今世佛堂懸金版鐫花鬘形者、圖書寮式所謂花鬘代蓋此、續世繼謂之波奈加都良、

〔訓蒙圖彙十一器用〕花鬘　花鬘、同西域女首飾也、或云卽瓔珞也、頸飾也、

〔延喜式十三圖書〕正月最勝王經齋會堂裝束〇中略

花鬘代卅枚大廿二枚殿母屋料、小金輪、小八枚高座料、

〔江家次第十三〕於大極殿被行臨時仁王會儀〇中略

高御座毎間懸小幡二流、又懸小花鬘代一枚、不見近例

幡

〔日本書紀持統三十〕二年三月己卯、以華縵進于殯宮、藤原朝臣大島誄焉

〔東大寺要錄三〕供養東大寺盧舍那大佛記文

貞觀三年歲次辛巳春三月十四日戊子、行大會事、○中略

一雜造施入物○中略

花縵代漆枚長各七尺二寸

〔尊勝寺供養記〕康和四年七月廿一日甲辰、今日有尊勝寺供養事、○中略講堂母屋、幷庇南堂層等、懸彩幡花鬘代、裳層四角懸寶幢、東西御塔身屋幷庇、懸彩幡花鬘代、五箇層幷堂層四角懸寶幢、

〔續世繼六たまつき〕尊勝寺造られ侍ける頃、殿上人花幔あてられ侍けるに、俊賴歌人にておはしけるに、百首歌あはさむとすれば、五文字には、花幔とのみおかるゝと聞せ給ひて、ふびんの事哉とて、のぞかせ給ひけるとぞ聞え侍し、

〔倭名類聚抄十三伽藍具〕幡　涅槃經云、諸香木上懸五色幡、和名波太　又見征戰具、

〔倭名類聚抄十三伽藍具〕寶幢　華嚴經偈云、寶幢諸幡蓋、訓波多保古

〔下學集下器財〕幢幡二字義同、法事用之、

〔真俗佛事編二嚴具〕幡ハタ隨願往生經曰、亡人ノ子孫、爲之功德ヲナセバ、七分之中得一、若幡ヲ作レバ、離八難苦、其幡風ニ隨リ、遂ニ至成微塵、風ノ吹幡、其福無量ナリ、一轉スル時、得轉輪王位、乃至吹塵、小王王塔之位ナリ、釋迦譜云、阿育王、八万四千ノ塔ヲ造ル、未成就セザルニ得病、於是造幡、然レドモ自掛ル力無シテ、請僧懸ケサシム、依之又十二年ノ命ヲ延ル、又要集ニハ、灌頂經ヲ引テ阿育王、二十五年延壽、故名續命幡ト云ヘリ、百縁經曰、昔佛在世ノ時、迦毘羅衛城中一ノ長者アリ、一男子ヲ生ム、形端正ナリ、生ルヽトキ、虛空ノ中ニ大幡アツテ、遍ク城上ヲ覆ヘリ、父母見テ喜ビ、名ヲ波多迦ト、年長テ從佛出家シ、得阿羅漢、比丘見テ問佛云、多迦宿世何ナル福ヲ植テ生ルヽトキ、旛下テ遊ビ、形端正ニシテ、出家得道セルナ、佛告比丘、過去九十一劫、毘婆尸佛入涅槃ノ後、有王、名槃頭末帝、佛ノ舍利ヲ收、造四寶塔、供養ス、其時ニ、有一人、於彼塔ノ邊ニ、設大會、其具旛ヲ作テ塔ノ上ニ懸、發願シテ去ル、故功德ニ縁テ、從此九十一劫不墮惡道、天上人中、常ニ大旛上ヲ覆ヒ、乃至今世値我、出家得道セリ、

〔菩提心集下〕問、人の法事するに、花鬘、幡かくるはなんぞ、香花は何の爲にたてまつるぞ、磬は何の

故に鳴すぞ、如意香爐は何の故に取るぞ、錫杖は何なる物ぞや、答、花鬘はかぶりかたなり、花かづらといふ、幡をば幢といふ、これは唐の文字なり、天竺には波多といふ、今の人はたといふは、本の天竺の名を呼ぶなり、天竺には、御門の居所などに、此幡を懸て莊れり、念佛をあがむるには、事毎に大王のことに准へて、かれを用る、然も物の形は皆由あり、幡のかたちいと怪しく、意も得ず、今これを思ふに、鳥の形なるべし、先の尖れるは觜なり、つぎ〳〵のつぼは身なり、手は羽、足といふは尾の形なるべし、さて風に飛せんとて、幢には懸るなり、これらは佛を厳れる、目出たき功德とは成る、香花も佛前をいつくしく飾り潔うするなり、

〔延喜式圖書十三〕正月最勝王經齋會堂裝束〇中略幡五十二旒料、大四十四旒殿母屋料、小八旒高座料、

〔日本書紀欽明十九〕十三年十月、百濟聖明王、〇中略獻釋迦佛〇中略幡、

〔日本書紀推古二十二〕三十年七月、新羅遣大使奈末智洗爾、任那遣達率奈末智、並來朝、仍貢佛像一具、及金塔、幷舍利、且大灌頂幡一具、小幡十二條、〇中略以佛舍利金塔灌頂幡等、皆納于四天王寺、

〔日本書紀天武二十九〕十一年八月壬申朔、有物形如灌頂幡而火色、浮空流北每國皆見、

〔日本書紀持統三十〕三年正月壬戌、是日賜越蝦夷沙門道信佛像一軀、灌頂幡、鍾、鉢各一口、

〔續日本紀元正七〕靈龜二年五月庚寅、詔曰、〇中略今聞、諸國寺家多不如法、或草堂始闢爭求額題、幢幡僅施、卽訴田畝、

〔續日本紀元正九〕養老六年八月丙戌、奉爲太上天皇寫花嚴經八十卷、〇中略造灌頂幡八首、道場幡一千首、〇中略於京寺畿內諸寺、便屈請僧尼二千六百三十八人、設齋法也、

〔秘藏記〕世人皆以幡號灌頂、是以幡功德、先爲輪王、後終成佛、以致佛果名爲灌頂、

〇按ズルニ、灌頂幡ノ事ハ、尙ホ灌頂篇ヲ參看スベシ、

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合法分小幡壹伯肆拾捌首　緋綱肆條

緋綱肆條　壹伯首

右養老六年歲次壬戌十二月四日、納賜平城宮御宇天皇者、

五色絲交幡肆首

右天平六年歲次甲戌二月、納賜平城宮皇后宮者、

合法分灌頂幡壹拾肆具十二具人々奉納者

秘錦灌頂壹具

右養老六年歲次壬戌十二月四日、納賜平城宮御宇天皇者、

金埿銅灌頂壹具

右片岡御祖命納賜、不知納時、〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈尊〇下略

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合灌頂幡壹拾貳具

組大灌頂一具

右前岡本宮御宇天皇、以庚子年〇舒明十二年納賜者、

繡大灌頂一具

右飛鳥宮御宇天皇、以癸巳年〇持統七年十月廿六日、爲仁王會納賜者、

秘錦大灌頂一具

右平城宮御宇天皇、以養老六年歲次壬戌十二月七日納賜者、

灌頂九具

右人々奉納〇中略

合小幡貳佰壹拾參領

佛物八十五之中 廿八羅 一唐錦 廿八紫 廿八綾
法物百廿八之中 一百唐羅 廿八四色綾〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈仁〇下略

〔阿彌陀院寶物目錄〕堂幡廿七首 三十四白綾身 雜色身 並錦十

〔續日本後紀仁明二十〕嘉祥三年二月甲寅、御病殊劇、〇中略諸僧綱十禪師及有驗者、於御簾外令奉加持、以絹十二疋、爲續命幡、懸十二大寺刹柱、丙子、遣使誦經京城四十九寺、各絁一連爲布施、又以續命幡四十九旒、各懸刹柱、

〔菩提心集夾註下〕祈禱の幡を續命神幡といふ、藥師經に出づ、

〔東大寺要錄三〕供養東大寺盧舍那大佛記文

貞觀三年歲次辛巳春三月十四日戊子、行大會事、〇中略

一雜造施入物

幡一百五十八流　大四十流 長各三丈六尺、懸大佛殿戸料、

小百四十四流 長各一丈四尺七寸、懸步廊料、

〔菅家文草七記〕崇福寺綵錦寶幢記

勅、近江崇福寺者、天智天皇之創建也、〇中略資財之內有一寶幢、裁製飄揚、誠足隨喜、朕夙聞彝破、露膽憂思、出自山中、對之增歎、夫功德以信力爲宗、不以華飾爲本、以終舊爲得、不以立新爲務、況乎本願天皇、朕之遠祖大廟也、予末小子、何不祗承、是故依手澤發心機、錦章已斷者、棄其故而用其新、華藻猶存者、補其闕以加固、蓋諸天皇長短之謀、守天皇丹靑之信也、於是塵埃拂去、絲縷宛然、寶蓋高張、雲影欲破而更登、綵幡斜曳、虹輝可消而再晴、凡厥見聞大衆、誰不發菩提心、仰願當來導師、彌勒慈尊、登遐聖靈、天智天皇悉知悉見、證成證明、朕是慈尊之在家弟子、朕亦聖靈之遺體末孫、愚也癡也、可慙可愧、非

磬

願慈尊擁護、何以安濟衆生、非蒙聖靈福祚、何以保安天下、願垂聽許、滿足所求、寛平二年歳次庚戌十二月四日、散位正五位下菅原奉勅記、

〔醍醐寺雜事記〕延長九年九月廿四日、御周忌、〈醍醐〉〇中略御齋會、其北對設圖書座、左右幡竿懸七層大幡長五丈、上在蓋、蓋四角懸小幡、其大幡層下又懸四小幡、諸幡手足皆有金銅鈴、〈是幡先帝所始造、未行事、所令畢其功也、〉未時叩鐘入堂、公卿及所司各著坐、

〔平家物語十二〕女院御しゆつけの事

女院〈〇建禮門院〉はぶんぢ元年五月一日の日、御ぐしおろさせ給ひけり、御かいの師には長らく寺のあせうばうの上人わんせいとぞ聞えし、御ふせには、せんてい〈〇安德〉の御なをしなり、〇中略くだんの御いをば、はたにぬふて、ちやうらくじの佛前に、かけられけるとぞきこえし、

〔後宇多院御灌頂記〕大阿闍梨入堂內、著高座、持幡僧立玉幡於前机、〇中略事了、〇中略撤壁代、〇中略庭上幔幡等、

〔相國寺供養記〕持幡童、執蓋、執綱、本役人進階下、如迎時、導師退下、

〔海人藻芥〕持幡童事、宮以下大臣息阿闍梨勤仕之時ハ、侍ノ子ノ見勤之、大中納言ノ息以下阿闍梨勤仕之時ハ、中童子也、

〔東寺卄供養記〕一寶幢事

五重塔、每層四角可被懸之、可被尋與福寺歟之由申了、散狀如何、同隶日可被渡遣東寺、

〔倭名類聚抄十三伽藍具〕磬　僧淸閑題寺詩云、五色雲中鳴玉磬、千花臺上禮金佛、磬〈苦定反、和名字知奈良之、〉又見音樂部、

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合磬二口〈一口銅、徑一尺七寸、一口鐵、徑一尺七寸五分、〉〇中略

天平十一年二月十一日　都維那僧靈尊〇下略

〔伏見上皇御中陰記〕文保元年九月十七日、御佛事、〇中略不鳴洪鐘、打磬事如先、

〔百丈清規考證下二〕磬　三才圖會器用部第三所出、致家又樂器用之、ニツニテレタ樣ナリ禪門所用如今時樣、宋祁〇宋筆記云、樂器有磬、今浮屠持銅鉢、亦名磬、此止范石湖梅賦云、花疎雖盛開、花常半含名磬口梅、言似僧磬之口、此止是也、

〇按ズルニ、磬ハ格ニ懸ケテ擊ツモノニテ、宋祁筆記ニアル銅鉢ハ、卽チ今時、僧家ニ磬ト稱スルモノナリ、

鈴

〔下學集下器財〕鈴以上、眞言之具也、鈴律具、鈴子之具也、

〔眞俗佛事編二音樂〕鈴鈴ト呼ナリ、是モ亦佛前ノ鳴物ナリ、其形鈴ノ屬ナレバ稱之、唐音ヲ用テ鈴ト呼アナリ、密家ニハ、此ヲ金鈴ト云フ、儀軌ノ中ニ出ヅ、

〇按ズルニ、鈴ハ舌アリ振リテ之ヲ鳴ジシ、鈴ハ鐃ナリ、擊チテ之ヲ鳴ラスナリ、

〔和漢三才圖會十八樂器〕鈴音陵〇中略

按鈴有數種、造之銅十斤、錫三斤、相和可鑄之、

〔和漢三才圖會十九佛供器〕銅鉢

鈴伊〔釋名〕　似鐘而小有舌、釋氏所持者、

按銅鉢僧家用之、以白銅鑄之、小者曰利牟、大者曰鮫牟、蓋二物後世之作、出於鈴與磬異體、代用其物矣、故以鈴磬唐音呼之、若添鉢字、謂鈴鉢磬鉢則可乎、

法螺

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕寶螺　千手經云、若爲召呼一切諸天善神者、當手寶螺、

〔眞俗佛事編二音樂〕法螺　問、法事ニ法螺ヲ吹ハ何爲ゾ、答曰、佛說法ノ音聲ノ標幟ナリ、大日經疏第十六又吹之、諸天善神歡喜シテ影向シ玉フ故トス、又吹之、大乘法義ヲ演テ、大法ノ威力ヲ彰スコトヲ表示ス、又一切有情聞之、諸罪障ヲ滅スル功能アリ、義楚六帖二十日、大悲經云、若爲呼召一切諸天善神、求寶螺手、又云、法華經云、吹大法螺、擊大法鼓、演大法義、大乘法雄猛、不空羂索經十八曰、若加持螺、諸高望處、大聲吹者、四生衆生聞螺聲者、滅諸重罪、捨受身已等生天上、又次聞螺聲、往生西方極樂國、蓮華化生ス、小ノ文出、

〔釋氏要覽 下雜紀〕寺院擊鼓 五分云、諸比丘布薩衆不時集、佛言、若打犍椎、若打鼓吹貝、

〔訓蒙圖彙 十一器用〕寶螺　法螺梵貝并同、今按、是海中梭尾螺也、

〔和漢三才圖會 十九佛供器〕寶螺〇中略

按寶螺、即梭尾螺貝也、〇註略吹之聲大而軍中用之、可告士卒進退、修驗行者常用之、有入山野則吹之、

避狼狸、携錫杖、逐虺蛇、共良器也、

〔慈惠大師傳〕貞元二年丁丑位乎僧正、春三月居寂定、鳥啼花落四無人聲、隱几坐睡、嗒焉喪吾、井之眉

有吹法螺疾呼者、童子六七人出視之、頭戴杜欽手綰百八摩尼珠、報言、吾乃役小角之徒山臥行者也、

久聽師名、偶出羽丘之霞、遙入叡峯之雲、

〔源平盛衰記 四十五〕內大臣京上被斬附重衡向南都被切并大地震事

東大興福兩寺ノ大衆、宿老若輩、貝鐘鳴シテ、大佛殿ノ大庭ニ有會合、

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月廿七日丁亥、今日御灌頂後朝也、〇中略

螺吹二人、〇中略駕輿丁八人、已上各紙裹一、御布施支配如此

〔東寺塔供養記〕建武元年九月廿四日己酉、今日有東寺塔供養事、〇中略次僧侶著座、〇註略螺吹鐃持退

還、供佛塔東面

〔明良洪範 三〕蜂須賀修理大夫正勝ニハ、日頃愛宕山ヲ信仰シ、其頃ハ、播州龍野ニ居ラレシニ、愛宕

山ヘ參詣有テ、祈念有リシ所ニ、何國トモナク、老人ノ山伏、螺貝ヲ持チ來リ、宿坊ヨリ參ラセ候ト

テ、差置キ歸リケル、正勝ニモ不思儀ニ思ヒ、宿坊ニ入テ、一禮ヲ申サレシニ、宿院ノ僧是ヲ聞テ、左

樣ノ事ハ、此方ニハ一向存ジ申サズト云、是ヲ聞テ、定メテ權現ヨリ參ラセ給ヒシ成ルベシ、戰場

ニテ貝ヲ吹事、獅子ノホユル如ク、此一聲ニハ惡魔ヲ降伏シ、怨敵退散シ、子孫御繁榮ト祝シケル、

其夜夢ニ、山伏ト童子、歌ヲ吟ズ、香ヲトメヨ蜂須賀モトニ澄水ノ濁ラヌ世々ノ末ガ末マデ、ト吟

ゼリ、是ヨリ以後出身有リテ、阿波守ト成給フ、

〔夫木和歌抄三十五法師〕老若五十首歌合　寂蓮法師

山ぶしのほらふく峯の夕霧にそこともしらぬすゝのうは風

木魚

〔書言字考節用集七器財〕木魚（モクギョ）（釋家具、事詳于僧史略、事文類聚、三才圖會、）

〔和漢三才圖會十九佛供器〕木魚　犍稚

三才圖會云、木魚刻木爲魚形、空其中、敲之有聲、釋氏謂、閻浮提乃巨鰲所載、身常作癢、則鼓其鬐、川山爲之震動、故象其形擊之、此荒唐之說、然今釋氏之贊梵唄皆用之、

按木魚禪家掛之擊、其魚似鯉形、所謂鯥（音數魚名）不知何魚也、

雲版

〔和漢三才圖會十九佛供器〕雲板（略）○中

按雲板（俗云長波半）鑄唐金作之、腹有空孔、擊之則能鳴、禪家用之、

鐃鈸

〔下學集下器財〕鐃（ネウ）鈸（ハチ）

〔運步色葉集葉〕鈸（懺法用之）

〔書言字考節用集七器財〕鐃（ネウ）鈸（ハチ）（僧家樂器、鐃銅鑼、鈸銅鈸、二種也、俗合呼爲一種者誤矣、宜照考之、）

〔眞俗佛事編二音樂〕鐃（古書ヲ考ルニ、鐃モ鈸モ同器ニシテ、古ノ樂器ナリ、事物紀原ニ見ヘタリ、又ハ軍器ニモ用ユ、韻會云、鐃泥交切、說文ニ、鐃ハ小鉦也、軍法卒長執鐃、周禮以金鐃止鼓、註如鈴無舌有秉（トリテ）、按ズルニ、今ノ法事ニ、鐃鈸ヲ用ル、本據ヲ釋ハ、上ノ條ニ引ク、法華經ノ偈ノ琵琶銅鈸ノ文ヲ采ベシ、鈸（ハチ）之韻會ニ云、鈸蒲撥切、鈴屬、廣韻鈴鈸、樂器、銅鈸南齊穆士素所造、其圓數寸、大者出於扶南高昌疎勒之國、其圓數尺、隱起如浮漚、以韋貫之、相擊以和樂、唐書樂志曲有銅鈸相和之樂、大部補註云、按通典、銅鈸亦謂之銅盤、）

〔延喜式圖書十三〕正月最勝王經齋會堂裝（略）○中

金銅佛器一具（鉢一口、加輪、花盤四枚、鐃四口、盤一具、）

〔山門堂舍記〕寶幢院

金鼓

寺家所司義範等、西下禮堂著座、件夜四智讃、鐃鉢等之役無之、學侶不相交故也、

〔榮花物語（二十二鳥の舞）〕かくて御だうのひんがしに、（○中略）十よ間のかはらぶきの御だうたてさせ給て、（○中略）くようは、六月にさだめさせ給へり、（○中略）諸僧威儀具足して、（○中略）がくのこゑ、せうちやくきんくごびは鐃銅鈸をしらべあはせたり、

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月廿七日丁亥、今日御灌頂後朝也、（○中略）鐃持二人（○中略）駕輿丁八人、已上各紙裹一、御布施支配如此

〔看聞日記〕永享四年三月五日、明日法金剛院舍利會、六日法會、（○中略）次伽陀、衆僧起撞鐃鉢、

〔倭名類聚抄（十三伽藍具）〕金鼓　最勝經云、妙幢菩薩於夢中見大金鼓、（和名比止加禰）

〔箋注倭名類聚抄（五伽藍具）〕金光明最勝王經十卷、唐義淨譯、所引夢見懺悔品文、原書菩薩下有若干字、此節文、（○中略）按洛西壬生寺鰐口銘云、金鼓一口、正應元丁巳、則知金鼓今俗呼鰐口者也、然今昔物語有掛金鼓於頸、則似斥今俗呼伏鐘者、未能審定、書以俟後考、

〔卓氏藻林（五器用）〕金鼓（鉦也）

〔金光明最勝王經（二）〕夢見金鼓懺悔品第四

爾時妙幢菩薩、親於佛前聞妙法已、歡喜踊躍、一心思惟、還至本處、於夜夢中見大金鼓、光明晃耀猶如日輪、於此光中得見十方無量諸佛、於寶樹下坐瑠璃座、無量百千大衆圍繞而爲說法、見一婆羅門桴擊金鼓出大音聲、聲中演說微妙伽他明懺悔法、妙幢聞已、皆悉憶持繫念而住、

〔二中歷（三佛具）〕佛堂具

寶幡、華鬘、蓋、高座、禮盤、閼伽、金鼓、鐘、

〔拾遺和歌集（十六雜春）〕ごんぐうち侍ける時に、はたやき侍けるをみて、よみ侍ける、藤原長能（○歌略）

〔倭訓栞中編入〕こんく　倭名抄に金鼓と見えたり、鉦鼓も同じ、又ひらがねとも訓せり、

〔江家次第十三〕法勝寺御塔會次第〇中略

次蝶舞畢〇中略　打金鼓、發樂〇中略　禮佛畢〇中略　次打金鼓、唄師發音〇中略　樂人入樂屋、

打金鼓、樂人發聲〇中略　讃衆復座樂止、其下﨟先還如初、　打金鼓、樂人發聲、

〔東大寺要錄七〕大佛殿納物〇中略

金鼓一口亘三尺、在南中門、

〔尊勝寺供養記〕康和四年七月廿一日甲辰、今日有尊勝寺供養事、〇中略舞臺南去丈許、立金鼓臺一基、懸金鼓、有撥、

〔山門堂舍記〕首楞嚴院

根本觀音堂〇中略

一大金鼓一口正面外陣懸之、

〔太子傳玉林抄十二〕法隆學問寺〇中略　中門在金鼓二口、之內東一口者自昔在之、西之者、嘉禎元年二懸之、永久三年乙未三月廿六日夜、法隆寺中門ノ西間ノ金鼓盜人取乎、件金口者非近代物、是往古奇異也、其聲深妙徹數里之外也、相傳云、聞壺坂寺云々、爲寺家最第一重物也、

〔本朝文粹十二〕金鼓銘幷序　菅三品

金鼓者妙器也、信女王氏爲賽六趣、新鑄四口、便欲以訪亡妣橘命婦之往生、即作銘曰、

善哉金鼓、微妙光明、呈功於夢、拔苦於聲、無間煙滅、有漏水清、願我一念、利他衆生、

〔小右記〕天元五年二月八日辛未、向東山、打金鼓、寺數十一箇寺、晩景歸、

永觀三年〇寬和元年三月六日庚戌、早朝參院、侍臣爲打金鼓向東山邊、

正曆六年〇長德元年九月十八日丁酉、令打百寺金鼓、盧舫阿闍梨、同法禪師相共日中打了、各五十箇寺、闍梨自步行、

〔枕草子 六〕きよげなるをのこどもの、○中略侍めきて、ほそやかなるものなどぐして、ごんぐうつこそをかしけれ、

〔續古事談 五神社佛寺〕丹波守貞嗣、北山ニ詣、百寺ノ金鼓ウチケルニ、洞照トイフ相人イフヤウ、君ノ顏色アシ、、オソラクハ鬼神ノ爲ニヲカサレタル歟、

〔永正十五年中堂供養記〕延曆寺中堂供養式○中略

次胡蝶供舞退　次打金鼓　次樂人發樂調子樂　次唄師經舞臺著佛前座樂止　次定者昇舞臺禮佛、取火舍立、　次打金鼓　次唄師發音○中略　・樂人入樂屋、次打金鼓下鼓○略

鰐口

〔下學集 下器財〕鰐口ワニグチ

〔倭訓栞 前編四十二和〕わにぐち　鰐口と書り、○中略或は金鼓也ともいへり、

○按ズルニ、鰐口ノ事ハ、神祇部祭具篇ヲ參看スベシ、

鐘名稱

〔倭名類聚抄 十三佛塔具〕鐘　虞世南澤林寺鐘銘序云、乃與清信有緣道俗四衆、共造洪鐘一口、洪鐘俗云於保加禰

〔箋注倭名類聚抄 五佛塔具〕後世呼椎鐘、今俗呼釣鐘、

〔下學集 下器財〕華鯨クワゲイ鐘異名也

〔書言字考節用集 七器財〕鐘カネ　鐘ツキガネ フリガネ　華鯨同 又云華鯨、事見西京賦註、

〔翻譯名義集 七犍稚道具〕犍椎巨寒　聲論翻爲磬、亦翻鐘、資持云、若諸律論、並作犍槌、或作犍椎、今須音槌爲地、又羯磨疏中直云犍地、未見椎字呼爲地也、後世無知、因茲一誤、至於鈔文、一宗祖教、凡犍槌字並改爲椎、直呼爲地、請尋古本及大藏經律、考之、方知其謬、今須依律論並作犍槌、至呼召時、自從聲論、增一云、阿難升講堂、擊犍椎者、此是如來信鼓也、五分云、諸比丘布薩時、不時集、妨行道、佛言當唱時至、若打犍椎、若打鼓吹螺、使舊住沙彌淨人打、不得多、應打三通、若唱二時至、亦使沙彌淨人唱、住處多不得偏聞、應高處唱、猶不知集、更相語知、若無沙彌、比丘亦得打、事鈔云、若尋常所行、生椎之始、必漸發聲漸希漸大、乃至聲盡、方打一通、佛在世時、但有三下、故五分云、打三通也、後因他請、方有長打、然欲初鳴時、當依經論、建心標爲、爲有慈愍、願至鐘所、禮三寶訖、具儀立念、我鳴此鐘者、爲召十方僧衆、有得聞者、並皆雲集、共同和利、又諸惡趣受苦衆生、令得停息、故付法藏傳中、罽膩吒王、以大殺害故、死入千頭魚中、劍輪繞身、隨斫隨生、羅漢爲僧維那、依時打故、

鐘、若聞鐘聲、輪在空、知是因緣、遣信白、今長打、使我苦息、過七日已受苦卽息、

〔倭訓栞前編加六〕かね略○中　鐘をよむは、高音の義也といへり、よて鐘のねとは、歌によまぬよしいへど、新續古今集雅世の歌にもよめり、俗につりがねといふ、時の鐘あり、軍鐘あり、梵鐘あり、

〔倭訓栞中編十五都〕つりがね　鐘をいふ、釣て擊ぐべきの義なり、俗に天下の三華鯨といふは、高雄の神護寺は重銘、三井の園城寺は重韻、宇治の平等院は重形也といへり、

鐘初見

〔日本書紀三十持統〕三年正月壬戌、賜越蝦夷沙門道信佛像一軀、略○中　鐘、鉢各一口、　七月壬子朔、付賜陸奥蝦夷沙門自得所請、略○中　鐘、娑羅、寶帳、香爐、幡等物、

〔干祿字書平聲〕鍾鐘、上酒器、下鐘磬字、今並用上字、

名鐘

〔大安寺緣起〕持統天皇、相傳興隆、資財奴婢種々施入、又加銅數千斤、改舊銘鑄洪鐘、開一日齋會、度千口沙彌、

〔古京遺文〕妙。心。寺。鐘。

戊戌年四月十三日壬寅、收糟屋評造舂米連廣國鑄鐘、

戊戌、文武天皇二年也、四月十三日壬寅、以長曆推之正合、收謂取而收之也、糟屋筑前國郡名、扶桑鐘銘集露稱評造猶云郡領、屋者誤、

〔古京遺文〕神。護。寺。鐘。銘。

愛當之山、神護之寺三寶既備六度無虧、唯所有梵鐘、形小音窄、故禪林寺眞紹和尙、始發弘願、有心改鑄、鎔範未成、衣械早化、檀越少納言從五位上和氣朝臣彝範、悼和尙之遺志、尋先祖之舊蹤、以貞觀十七年八月二十三日、雇冶工志我部海繼、以銅一千五百斤、令鑄成焉、恐年代久遠、後人不知、仍聊記於鐘側、右少辨橘朝臣廣相之詞也、

銘一首八韻

傳音在器　證果惟因　爾祖初業　厥孫聿遵　宿昔三尺　今日千斤　體有寛窄　功無舊新

山聲萬歲　谷響由旬　聞宜覺夢　扣即歸眞　慈周世界　威及非人　彫琢勝趣　崇曳當仁

參議正四位下勘解由長官兼式部大輔播磨權守菅原朝臣是善銘

圖書頭從五位下藤原朝臣敏行書

〔好古小錄乾〕敏行朝臣書

高雄山鐘銘ノ外、一字其書ヲ見ズ、鐘銘ハ徐浩ノ風アリ、

〔古京遺文〕道。澄。寺。鐘。銘。

道澄寺者、從三位守大納言兼右近衞大將行皇太子傅藤原朝臣、參議左大辨從四位上兼行勘解由長官播磨權守橘朝臣、爲報四恩濟六趣、合誠勠力所建立也、堂宇比甍、南北輪奐、尊像接座、前後跏趺、兩相公宿殖香火之緣、生爲瓜葛之戚、非唯現世結契闊之情、亦欲淨刹與安養之樂、故各取其名首字以爲此寺額題、所以貽本緣於來代、期同志於他生也、藤亞相爰命鳧匠、乃鑄鴻鐘、且將令長夜昏迷、聞妙聲而知曉、苦海沈溺、驚梵吼而通津、延喜十七年十一月三日銘之、其詞云、

偃師施冶、菩提催緣、虛受必應、響高自傳、從夕至曉、出定入禪、傍唱衆聖、遙驚大仙、法喜增威、邪歩驚眠、通阿鼻獄、達有頂天、刧數億萬、世界三千、一音利益、無限無邊、

道澄寺、中古廢絕、今時再建、在山城國紀伊郡斜橋傍、鐘今在大和國宇智郡小島村榮山寺、蓋道澄寺廢時移此也、拾芥抄云、道澄寺道明澄清二人合力建立、則知藤原朝臣道明卿、橘朝臣澄清卿也、

〔好古小錄乾〕道風朝臣書

白居易ノ詩ヲ寫ス摸本一卷（残缺ヲ集卷トナス）ヲミル、絕妙二王ノ體ヲ得、實ニ奇世ノ珍也、眞蹟何ノ所ニ存スルニヤ、道澄寺鐘銘（鐘今傳テ大和國宇知郡榮山寺ニ在）ノ如キ、古今ノ碑銘其右ニ出ル者ヲミズ、又遊絲連綿草ノ如キ、餘人豈企テ及ンヤ、實ニ良書ト云ベシ、世上ニ存スル眞蹟拓本信用スベカラ

ザル者多シ、

〔周禮註疏四十冬官〕考工記

攻金之工〇中略鳧氏爲聲、（中略）聲鐘錞于之屬〇中略鳧氏爲鍾、兩欒謂之銑、〇中略鍾縣謂之旋、旋蟲謂之幹、〇註疏略

鍾帶謂之篆〇下略

〔醍醐寺雜事記三〕李部王記云、延賀申文曰、營造醍醐寺、欲畢功、於先帝御周忌御齋會以前、諸事繁多非無事煩、就中鳴鐘忽難成歟、凡鑄鐘例、多引知識、翊是寺鐘、親王源氏等共令奉鑄、頗可宜、答曰、事甚宜也、今依延賀法師支度、總計雜物可用錢二十三万餘、而有親王二十一人源氏八人、准去年御七々日諷誦例、親王各出一万、源氏五千、自可叶其數等云々、五月十日奉送鑄銘料錢一万於醍醐寺云々、

〔扶桑鐘銘集中〕下醍醐鐘銘

維貞和四年戊子四月十三日、擇支干之良曜、蒞鑄冶之大功、願主座主法務前大僧正賢俊、鑄工藤井國次、用銅二萬三千斤矣、抑云蒲牢銘文字、云荼羅尼首題、特凝叡襟忝染宸筆、絳爲稀代、宜滿御願、其銘云、

日本中國　天下陳區　境稱宇縣　寺號醍醐　營作土木　洞達街衢　延喜以降　妙焉邈乎
掘此岩嵎　登爲山陵　拜有異影　供香花灯　聽有異鳥　囀佛法僧　青龍流湛　白馬敦
弘　顯密並隆　練行叩源　於是貫首　護持至尊　治寺復舊　鑄鐘如元　或鳴素曉　或和
黃昏　傾惱睡覺　忘想夢驚　拔苦與樂　興法利生　本願先聖　六道三明　寺中靜謐　海
內肅清　寶篋印陀羅尼於一行十三字、二十二行、

從三位左兵衛督源直義

正二位源尊氏

〔文選一〕東都賦

於是發鯨魚鏗華鐘、（尙書大傳曰、天子左五鐘、天子將出、則撞黄鐘、右五鐘皆應、薛綜西京賦注曰、海中有大魚曰鯨、海邊又有獸名蒲牢、蒲牢素畏鯨、鯨魚擊蒲牢、輒大鳴、凡欲鐘令聲大者、故作蒲牢於上、所以撞之者爲鯨魚、鐘有篆刻之文、故曰華也、）

〔扶桑鐘銘集中〕醍醐山觀音堂鐘銘　　藤原實隆

山城國宇治郡醍醐山下華鐘、久絕而百廢未興、頃沙門海蓮經之營之、以繫年繫日矣、漸相依假地焉、洛北野宮墻外松陰、大開爐鞴也、寔非神運鬼輸、則就難得者耶、方今陶冶竟功、故任準典鐘銘文、○中略

大永元年十一月二日　　冶工藤原吉久

〔羅山文集四十四銘〕醍醐山鐘銘（并序　代松平越中守定綱、）

王城東南有山、號醍醐、有神祠、號清瀧、世傳、當初移神都青龍寺于玆焉、蓋青龍清瀧音之轉也、東塔秘敎爲之流布、南山附授爲之陸續、地出醴泉、仙人酌清瀧之靈液、山摸補陀、高僧傳青龍之瀉瓶、大峯之茅蹊、自此而後芟夷、小野之密派、於是乎益瀰漫、爾來人依境而修練、佛依神而顯揚、世之求之者、風俗多由此矣、方今祝大相國公之仙齡、新鑄蒲牢、以寄山中、於是豊嶺曙而霜淸、沙麓暮而谷響、于闐鳴而山答、漁嵐唱而雲開、○中略

寬永八年歲舍辛未冬十一月十日　　松平越中太守源朝臣定綱

〔扶桑鐘銘集上〕清水寺鐘銘（并序）

清水寺者、蓋山岳之神窟者也、千手千眼觀世音、大慈大悲隨人心也、謂草創則延鎭聖者、訪檀那亦田村將軍、延曆以降經四百餘載之緣、廻大日本中成一切衆生之素願、凡厥貴賤無不往詣、就此實地有一鐘樓、頃年炎上、鯨乳空消、應德之年、鳧氏冶鑄、曉夕之逸韵無絕、遠近之衆聞已舊、然間華鐘之勢漸破、蒲牢之姿疎疎、當時別當權律師圓經以下、營今之新範、已以終其功矣、聞此音之人、皆成觀音之梵音、合其力之輩、必預佛力與法力、始自一人、及千萬民、一寺住侶、十方施主相合諸心、鑄冶一口長七尺二寸七分、徑五尺三寸五分、于時

建長三年辛亥閏九月二十日、

〔駿府政事錄〕慶長十九年四月十九日、今日板倉伊賀守飛脚到來申云、去十六日卯刻、大佛鐘鑄成就云々、　廿日、自京都飛脚到來申云、大佛殿鐘、唐金一万七千貫目餘、鞴數百卅二丁、樋四筋、鑄師棟梁山城國釜座彌右衞門、同助左衞門、又脇棟梁駿河江尻長谷川、武藏江戶椎名、伊勢山田源右衞門、播磨、若狹、備後、美作、大和、河內、攝津、和泉、脇棟梁十一人、諸國鑄師、都合三千百餘人云々、鐘口九尺一寸五分、高一丈八寸、厚九寸云々、　七月廿一日、傳長老板倉內膳兩人召之、仰云、大佛鐘銘關東不吉之語、上棟之日非吉日、御腹立云々、　八月五日、今日大佛鐘銘棟札片桐市正捧之、於御前金地院讀之、中井大和守差上書付無相違、件鐘銘善惡之處、五山衆可致評判之旨、則善惡書記可捧之旨被仰出、爲御使板倉內膳正赴京都、

〔大三川志二十三〕洛陽大佛殿鐘銘幷序

欽惟豐臣神君、昔年掌普天之下、位億兆之上、外施仁政、內歸佛乘、是故天正十六戊子夏之孟、相攸於平安城東、創建大梵刹、安立盧舍那大像矣、蓋夫慕南聖武帝南京之大像、希顏賴朝公東大之再建者也、雖然慶長七年臘月初四、不圖罹鬱攸之變、已爲烏有矣、凡戴髮含齒之類、無不歎惜焉、粤前征夷大將軍從一位右僕射源朝臣家康公、謂正二位右丞相豐臣朝臣秀賴公曰、舍那梵刹者、豐臣之創建也、不幸而有變、不能無遺憾焉、右丞相何不繼先志乎、右丞相曰、盛哉此言、愚茲丕發弘願趣、命片桐東市正豐臣且元、再建舍那寶殿、始于慶長己酉、（十四年）至于慶長癸丑（十八年）矣、速畢其功者、以大樹鈞命無監、右丞相志願不淺也、童子聚沙之戲、猶功用不可測、矧又過長者布金之制乎、其佛身也、万德圓滿之受用身、華嚴會上之敎主也、臺上盧舍那佛、臺上大釋迦、葉中小釋迦、一葉百億國、一國一釋迦、三重招關互爲主伴、音聲無邊之色像、無邊之相好、不移寸步、可立而見矣、塵變忍界成報土者乎、其寶殿也、公輸削墨、郢工運斧、嵯峨棟宇、高秀靑雲之上、雕琢玉碣、深徹黃泉之底、千楹万柱、崢嶸其內、大梁小椽、絡繹

其上、繍楣焜燿、彫栱玲瓏、階墀疊石、鈴鐸鳴風、壁門前聳、玉廊四回、訝都史夜摩忽現下界、怪蓬島瀛州己在人間、人天鬼神所共瞻禮、寔天下之壯觀也、緬憶庵沒那爛陀大刹甲于西域、嘉州阿逸多大像、冠于東震、赤風猶在下矣、加旃欲鑄梵鐘以備晨昏、金銀銅鐵鉛錫白鑞積如岳、火官冶工差肩而集如雲、橐籥時奮、鎔範已設、万鈞洪鐘、一時新成矣、周禮所謂、于鼓鉦舞甬衡旋篆無一不備焉、昔在佛世、梵王下銘鑄祇檀金鐘、狗留孫造石鐘、諸佛出興亦不多讓矣、夫鐘者禪誦之起止、齋粥之早晚、送迎緩急之節、必鳴之以警衆焉、顯密禪法器之制、莫先於鐘、故建寺安衆必先置之、然又摧折魍魅、屈伏魔外、三寶爲之證明、諸天爲之擁護、罽賓吒王劍輪頓空、南唐李主累械忽脫、雲門七條德山下堂、其妙用不可勝計矣、蒲牢一聲、上徹天宮、震地府、雷鼓霆聲、普及微塵刹土、使人天幽明異類、耳根清淨、以證入圓通三昧、其施不亦博乎、金索筍簴以掛著寶樓、祝曰、仰冀、天子萬歲、台齡千秋、銘曰、

洛陽東麓　舍那道場　聳空瓊殿　横虹畫梁　參差万瓦　崔嵬長廊　玲瓏八面　焜燿十方
境象兜夜　刹甲支桑　新鐘高掛　爾音千鍠　響應遠近　律中宮商　十八聲慢　百八聲忙
夜禪晝誦　夕燈晨香　上界聞竺　遠寺知湘　東迎素月　西送斜陽　玉笥堀地　豐山降霜
告怪於漢　救苦於唐　靈異惟夥　功用無量　所庶幾者　國家安康　四海施化　万歲傳芳
君臣豐樂　子孫殷昌　佛門柱礎　法社金湯　英檀之德　山高水長

時慶長十九甲寅歲孟夏十六日

大檀那正二位右大臣豐臣朝臣秀賴公

奉行　片桐東市正豐臣且元

京三條釜座冶工名護屋越前少椽藤原三昌

前任東福後南禪文英叟清韓　謹言

〔台德院殿御實紀二十七〕慶長十九年七月二十一日、(中略)世に傳ふる所は、この鐘銘、僧清韓がつくる所にして、その文に、國家安康、四海施化、萬歲

傍方、君臣豐樂、又東迎素月、西送斜陽などいへる句あり、御諱を犯すのみならず、豐臣家のために、當家を呪詛するに似たりといふ事を、天海一人御閑室へ召れたりしとき、密々告奉りしといふ、この事いぶかしけれども、またなしとも定めがたし、いま後考の爲、爰にしるす、坂上池院日記、

〔國師日記〕慶長十九年八月六日

一急度令啓達候、今度大佛供養ニ付而、右ニ致申上候樣子共、條々相違候、奈良大佛之鐘之銘之寫、先日可被懸御目ニ、其通可然ト可被仰出候處ニ、今度之銘無案内之由、田舍衆ニ被申付、不入事共、長々敷書付、殊ニ御諱など書入、法度共惡候、(中略)右之通、能ク被承候樣可申上候、恐惶謹言、

八月六日　　本多上野介

片桐市正殿　　金地院

〔山州名跡志洛陽二十一〕西本願寺(中略)

撞鐘堂　在經藏東

此鐘始太秦廣隆寺所掲、少納言信西入道銘也、如左、

夫廣隆寺者、上宮太子濫觴之、秦川勝草創之、本朝之佛法爰始、此地繁昌彼今、靈驗等言語道斷、事在前記、不須復說、於是久安六年正月十九日、仁祠忽逢回祿之殃、住侶空隔棄巴之術、嗟悲靈寺之爲灰、唯感驗佛之免煙、方今佛閣僧院、鐘樓經藏、悉尋基趾、新加修復、洪鐘即作、銘曰、

鳧氏呈巧　銘範既成　朱火吐焰　赤銅鍊精　雄龍擧首　鯨魚發聲

秋風夕報　扣霜秋鳴　聞有頂上　達無間城　菩提曉至　忘想眠驚

速待三下　利益四生　宜成法器　乾椎嘛名

少納言入道信西(日向守通憲)

〔眞宗傳法始末准如三〕是年(○元和四年)本堂再興成ルヲ告グ、六年二月、太秦廣隆寺ノ鐘ヲ購得シ、樓ヲ建

テ之ヲ懸ク、傳フ、其價錢三十五貫文也、

〔扶桑鐘銘集中〕嵯峨千光寺鐘銘井序　那波道圓

吉田了以建二千光寺一、安二置千手大悲像一、其圖素菴、造レ樓懸レ鐘、寔寛永辛未年〇八七月也、明年壬午四月、請二銘於余一、余謂鐘也成二於黃帝舜禹之時一、見二于六經世本等之書一、自二釋氏一入二中國一、置二之佛寺一、以來、世人知爲二梵字之物一、不レ知下爲二朝廷之偉器一也、豈翅鐃鐸鉦鈴鼓磬之屬而已乎、文章官職殿閣園庭、凡可レ備二壯觀一者、莫レ不二竊採以爲一レ己有、而還二其術一粉二飾其法一、悲夫、素菴出レ釋入レ儒之人也、而今若レ斯何哉、是亦尹焞從二衆人一拜二觀音一、不レ違二母訓一、日誦二金剛經一之意也、若知二其情一、復何害之有、夫雖レ銘二功鼎鐘一也、叟之事實別有二碑銘序一在焉、今畧敢贅、

〔圓光大師行狀翼贊五十二寺院之餘〕知恩院略〇中

鐘樓四間四面、瓦葺也、洪鐘ハ、寛永年中ニ靈巖上人鑄サシメ給テ、徑九尺、厚九寸五分、長一丈八寸也、此鐘年久シク、假樓ヲ設テ、懸ラレケルヲ、延寳ノ末ノ頃、萬無上人、諸方ノ末山ニ告テ、知識ヲ唱ヘシメ、緇素同心ニ力ヲ合セテ、大厦忽築一時ニ事遂ヌ、影堂ノ東南ニ旁寄テ、岸上ニ樹立ス、此地舊ヨリ丸山ト交入シテ、壇上イト狭カリキ、サレバ大鐘ヲ置ガタケレド、領家別ナルニ任セテ、界ヲ限リテ構ヲ企キ、時ニ稲葉美濃守、コレヲ見給テ、知此ノ大物、何ゾ此地ニ應セン、後來之寄危、豈不レ慮乎、況當山之寺用者、且亦公用也、誰拒レ之乎トテ、卽領家ニ申含メラル、遂ニ其地ヲ寄テ、今ノ樣トナリヌ、

〔扶桑鐘銘集下四〕洛陽東山知恩院鐘銘

于時寛永十三丙子曆九月十五日

洛陽東山智恩敎院大谷寺住

檀蓮社靈巖雄譽松風　鐘鑄奉行清譽西巖淨徹

冶工三條釜座

和田出雲掾藤原國久　近藤丹波目藤原藤久

近藤因幡目藤原信安　辻伊豆目藤原直次

近藤美作目藤原宗次　和田信濃掾藤原國次

倩大工　近藤美作少掾入道宗味藤原宗久

岡本甲斐少掾入道淨故藤原國富

銘彫　後藤七郎左衛門尉藤原忠滿

〔扶桑鐘銘集 下 四〕四條道場金蓮寺鐘銘

夫洪鐘者、六時之進遂、誦經之前後、齋粥之早晩、借以警衆之器也、其德也、晨則破煩惱之夢、昏則凝菩提之心、加旃、吒王免劍輪之責、李主脫杻械之罪、實鳴鐘之利益大、而不可思議也、粤雒陽四條錦綾山太平興國金蓮寺之梵鐘、饑年銘鑄之、備昏晨也尙矣、雖然律不中宮商、有不平之聲、故信心之檀越、欲新鑄而爲當寺後世之重器、因而屯金銀銅鐵及鉛錫、而使冶工鑄之、鐘稱時奮、銘範已設、不日而浮鐘新成、挂著高樓、於是蒲牢之曉聲、上徹梵天、花鯨之暮響、下震黃泉、其聲廣長中黃鐘之律、使聞者耳根淸淨也、然則檀越修善之功、不亦恢乎、乃至梟鐘之餘響、旅及法界、聲塵之利益、普度群生、遂爲之銘、〇中略

延寶四丙辰七月佛歡喜日　住持淨阿慈觀

〔扶桑鐘銘集 中〕黃檗山萬福寺鐘銘

當山迺日國之大名藍也、開山普照國師、應聘東來、特承大元帥鈞命、鼎建、以爲國家祝釐道場、殿堂煥然、規度畢備、常集十萬龍象、大振斷際家風、遠隣京華、近臨宇水、峻巒疊嶂、虎踞龍蹯、蒼松翠柏、覆地遮天、誠天下之叢林、寰中之奇觀也、然而有鐘不稱施設、是爲闕典、茲天眞了翁法姪發心、囑梟氏重範巨鏞、夫鐘乃法器之元首、不啻號令人天、警肅禪誦、普導幽顯、同證菩提、其功大、而其利廣者也、當山第六代沙門千呆爲之銘、〇中略

元祿十年歲次丁丑仲冬下浣吉日

〔古京遺文〕興福寺觀禪堂鐘

犍椎神器、金鼓仁風、聲振鷲岳、響暢龍宮、奉爲四恩先靈聖躬、遊神壽域、晤言天衆、卸輪息下、析機淸空、芥城伊竭弘誓無窮、鑄銅四千斤、白鑞二百六十斤、神龜四年歲次丁卯十二月十一日、鑄口主德因時、

古昔鐘銘皆款文、此獨爲識文、銘多漫漶、殆不可讀、奈良人松井元孝、精意釋文如斯、主德因時、蓋願主人名、疑是韓人也、

○按ズルニ、空格ハ、恐ラクハ鐘ノ字ニシテ、鑄鐘主トハ、施主カ又ハ工人ヲ云フナラン、德ハ百濟ノ人ノ姓ナリ、日本書紀ニ、德頂上德自珍アリ、

〔東大寺大佛記〕鐘一口、高一丈三尺六寸、口徑九尺一寸三分、口厚八寸、用熟銅五万二千六百八十斤、白鑞二千三百斤、

〔東大寺雜事記 一〕慶長十七年霜月十四日

大佛大鐘ノ大サ

ハゞ九尺、アツサ九寸、タケ一丈、リウヅ四尺、センノタケ四寸、同ハゞ二寸、イボ百四十四、一所ニ四ヅヽ九ツナラビ、ソレ又四トヲリ、合百四十四ト云々、京都大佛用本ヲ取時記畢、

慶長十九年卯月十六日、北京大佛殿カネイ有之、十九日、北京鐘鑄様體先棟梁五人、肝煎十人、其ハフイガウマツリト云事ニ渡ル、十四日ニ、カフリ、シヤウゾク、エボシ、ヒタヽレ、或カミシモ、五六百人程ワタルタヽラ百卅チヤウ、釙一万七千貫目用意、一万三千貫目入ト云々、　廿二日、北京カネホリ上テ見ルニ、キヅアルカト風聞、

〔徒然草 下〕何事も邊土はいやしくかたくななれども、天王寺の舞樂のみ、都に耻すといへば、天王寺の伶人の申侍しは、當寺の樂はよく圖をしらべあはせて、ものゝ音のめでたくとゝのほり侍る事、外よりもすぐれたり、故は太子の御時の圖、今に侍るを、はかせとす、いはゆる六時堂の前の

鐘なり、その聲黃鐘調のもなかなり、寒暑にしたがひて、あがりさがりあるべきゆゑに、二月涅槃會より、聖靈會までの中間を指南とす、秘藏の事也、此一調子をもちて、いづれのこゑをもと、へのへ侍るなりと申き、凡鐘の聲は、黃鐘調なるべし、是無常の調子、祇園精舍の無常院の聲なり、西園寺の鐘黃鐘調にいらるべしとて、あまた度いかへられけれ共、かなはざりけるを、遠國より尋ね出されけり、法金剛院のかねの聲、又黃鐘調なり、

〔吾妻鏡二十九〕文曆二年〇嘉禎元年六月十九日、被鑄五大堂洪鐘、而今日鑄損之、奉行人周防前司、欲勸發鑄物師之處、陳申云、依銅不足如此、可被加銅云々、　廿九日、又被鑄直洪鐘、先日以銅錢三百貫文、鑄損之、今度加三十貫成功、殊勝云々、東大寺洪鐘三箇度被鑄直之、法勝寺鐘、承曆二年十二月二日、鑄損之、後日被改云々、

〔羅山文集四十四〕武州東叡山鐘銘井序、代土井大炊頭利勝、

江城艮維有一佳境、誠是靈區也、叡山大僧正天海、告官相攸、以欲奉營東照大神君之原廟、由是伊賀羽林次將高虎、厲梓匠之力、成土木之功、屹焉巍然、昭昭如在、登廣祖廟、大孝之本、擧世皆崇、闔國悉敬、此時貴戚之群卿共繼其志、或列立高堂、或造設輪奐、加之士林之濟濟各同其心、亦建院宇、不日而成、輪奐信美、既而寶池朝淸、紺園夕霽、可謂成事矣、於是利勝建五層塔、謹奉神意、風霜有日、瓦甍猶新、如峙于空、似涌自地、然今爲奉祝大相公之寶算、新鑄鳧鐘、高架一樓、〇中略

寛永八年龍集辛未秋九月日　　從四位下佐倉侍從藤原朝臣利勝

〔三緣山志二〕鐘樓〇中略

鐘長一丈、口指渡そとのり五尺八寸、口厚六寸五分、蓮花座廻り一丈八尺三寸、蓮花指渡九寸六歩、貫匁四千貫匁、〇中略

鐘銘

新鑄洪鐘掛

三縁山增上寺之樓二十六世森譽上人歷天大和尙

延寶元癸丑年十一月廿四日

奉行　神谷長五郎平直重

須田治郎太郎源祗寬

鑄物師　椎名伊豫吉寬

始寬永六巳年六月廿三日、鑄師兵庫鑄之不成、私云、此時外の鐘を以掛置之、次慶安元子年正月十二日、再山城鑄之、又不成、延寶元丑年十一月廿四日鑄之、品川御殿山にて、今彼所に鐘かけ松あり、鑄たる處に記し植しとぞ、今の鐘是なり、鐘高サ八尺、龍頭貳尺、合八尺、〇八尺恐一丈誤廿六日御供養、所化月行事寺家三十坊出勤、偈初學頭生譽靈玄和尙、伴頭廣度院、

此鐘の餘りがねにて、又一鐘を鑄、當山境内分切通しへ掛く、

延寶記云、元年十一月晦日、撞鐘成就ニ付、須田次郎太郎、神谷長五郎に、金二枚、時服二、羽織壹宛、釜屋常味、時服二賜之、

事蹟合考云、增上寺大鐘、嚴有公〇德川家綱の御世まで、凡七度ひられ申候、因茲鐵炮御用衆布衣井上左大夫元祖外記ニ仰付られ、何とぞ此鐘の永代やぶれざる地金あはせ、工夫可致旨仰付られ候處、とたんといふ金を入れて、永代破れ申まじきと申上るに依て、即御鑄物師椎名伊豫に被仰付、右の金をいれて鑄立候處に、今に至り、少しもひられ入らずとなり、何十里もひゞき候なり、此事井上家の傳說なり、

〔百家琦行傳四〕川村瑞軒〇中略

次の年、〇年月不詳、恐天和年間、また增上寺の鐘樓の架鐵きれて、鐘地におちたり、鍛冶に命じて、架鐵はとのひたれども、鐘を此架鐵にひき荛ん事、太甚手おもく、是亦四方に足代をかまへ、許多の人夫を費し、數日をかさねざれば扯揚かぬるよし、棟梁まうす、斯ては若干の費用かゝるべし、然

ばまた瑞軒に央むべしとて、頓て這事を云おくりければ、瑞軒聞て領承さふろふ、明後日扯あげ候はんと答して歸しけり、斯て瑞軒、卽日二三人の人をやとひ、增上寺門前の市街を走せあるかせ、有とある米店に入て、悉く云ひけるは、增上寺にて、急に要用の事ありて、米數万俵買とり給ふ、白米玄米の差別なく、幾俵にても持合しだい、明午時までに、山内へはこび來るべしと云ふらしける、門前の米賈ども、よき商ひとおもひければ、次の朝まだきより、玄米白米車につみて、山内へ曳入來る事おびたゞし、瑞軒指揮して、俵毎に志るしをつけ、這米を殘らず鐘樓の廻りに置かせ、價は明夕受とりに來れよと云て歸しけり、亦次の日瑞軒かの米を俵のまゝ鐘樓の四方へつみ重ね、鐘の龍頭に丸木をさし入、這丸木より八方へ蜻蛉に木をわたし、彼米俵を足代として、二十四箇の人夫、一齊に肩をいれて舁揚ける、鐘些しあがりたる時、下へ丸木をさし入置、四方亦米一俵づゝ、高さをまし、二十餘人また一齊に肩を入て舁揚る、すこし揚れば、亦丸木を下にさし入、井桁になし、亦四方米一俵づゝまして、足代を高うし、舁揚る事はじめの如し、いく度か斯の如くし、追々鐘を高うし、鐘樓四方の横木より上にいたりては、鐘の下へ蜻蛉木を架し、俵を減じて、かき揚る、すこし揚れば、また米一俵づゝまして、足代をよき程にす斯の如くして、二十餘度かきあげ、竟に龍頭を鐵架のくわんに扯かけけり、是より蜻蛉の丸木など把はづし、然して門前の米店へ、悉く人を跑て、昨日の米不要になりたれば、殘らず御返しなり、たゞし一割づゝ、謝錢を給るなり、とく／＼受とりに來るべしと云つかはしければ、米賈のともがら、個々來りて印に合し我米を扯とり車につみ、謝錢を貰ひて歸りけり、

〔叡岳要記上〕鐘臺天長四年淳和御宇

葺檜皮二間鐘臺一宇、鑄銅鐘一口、高八尺、口徑四尺五寸、

別當內供奉光定奉、制、鑄鐘從五位下前丹波守淨野朝臣夏野作、鐘銘太上天皇振宸筆畢、

〔太平記十五〕三井寺合戰幷當寺撞鐘事附俵藤太事

東國ノ勢、既坂本ニ著シケレバ、顯家卿、義貞朝臣、其外、宗トノ人々、聖女ノ彼岸所ニ會合シテ、合戰ノ評定アリ、〈○中略〉前々炎上ノ時ハ、寺門ノ衆徒、是ヲ一大事ニシテ、隱シケル、九乳ノ鳧鐘モ、取人ナケレバ、空ク燒テ地ニ落タリ、此鐘ト申ハ、昔龍宮城ヨリ傳タル鐘也、其故ハ承平ノ頃、俵藤太秀鄕ト云者有ケリ、或時此秀鄕、只一人勢多ノ橋ヲ渡ケルニ、〈○中略〉怪ゲナル、小男一人、忽然トシテ秀鄕ガ前ニ來テ云ケルハ、〈○中略〉御邊我ガ敵ヲ討テタビ候ヘト、懃ニコソ語ヒケレ、秀鄕一義モ不謂、子細有マジト領狀シテ、則此男ヲ前ニ立テヽ、又勢多ノ方ヘゾ歸ケル、二人共ニ、湖水ノ波ヲ分テ、水中ニ入事五十餘町有テ、一ノ樓門アリ、〈○中略〉酒宴數剋ニ及デ、夜既ニ深ケレバ、敵ノ可寄程ニ成ヌト、周章騷グ、秀鄕ハ、〈○中略〉今ヤ今ヤトゾ待タリケル、〈○中略〉立寄テ是ヲ見ルニ、果シテ百足ノ蚿也、龍神ハ是ヲ悅テ、秀鄕ヲ樣樣ニモテナシケルニ、太刀一振、卷絹一、鎧一領、頸結タル俵一、赤銅ノ撞鐘一ツヲ與テ、御邊ノ門葉ニ、必將軍ニナル人多カルベシトゾ示シケル、秀鄕都ニ歸テ後、〈○中略〉鐘ハ梵砌ノ物ナレバトテ、三井寺ヘ是ヲタテマツル、文保二年、三井寺炎上ノ時、此鐘ヲ山門ヘ取寄テ、朝夕是ヲ撞ケルニ、敢テスコシモ鳴ザリケル間、山法師共、惡シ其義ナラバ、鳴樣ニ撞トテ、鐘木ヲ大キニ拵ヘテ、二三十人立懸リテ、破ヨトゾ撞タリケル、其時、此鐘海鯨ノ吼ル聲ヲ出テ、三井寺ヘユカウトゾ鳴タリケル、山徒彌是ヲ惡ミテ、無動寺ノ上ヨリシテ、數千丈高キ岩ノ上ヲ、コロバカシタリケル間、此鐘微塵ニ碎ニケリ、今ハ何ノ用ニカ可立トテ、其ワレヲ取集テ、本寺ヘゾ送リケル、或時、一尺計ナル小蛇來テ、此鐘ヲ尾ヲ以テ扣キケルガ、一夜ノ內ニ、又本ノ鐘ニ成テ、疵ヅケル所、一モ無リケリ、サレバ今ニ至ルマデ、三井寺ニ有テ、此鐘ノ聲ヲ聞人、無明長夜ノ夢ヲ驚カシテ、慈尊出世ノ曉ヲ待、末代ノ不思議奇特ソ事共也、

〔近江國輿地志略〈十一志賀郡〉〕長等山園城寺〈○中略〉

古鐘堂　關伽井の南にあり、俗或は破鐘堂といへり、此鐘高さ五尺五寸、厚さ三寸五分、口徑四尺一寸、龍頭一尺一寸五分、相傳、此鐘は田原秀鄕が寄進する處なりと、

〔近江國輿地志略十二志賀郡〕長等山園城寺

鐘樓　金堂の左にあり、鐘高さ五尺六寸五分、徑四尺一寸五分、厚四寸二分、龍頭一尺二寸五分、慶長七年四月廿二日、照高院道澄の寄附なり、さて此鐘を撞こと、初夜後夜には百八、曉には三鐘とて、三つ鐘をつくなり、此百八の鐘につきて、俗說多し、一說に云、年の日數三百六十を、三十六と取り、月の數十二、日の數三十、時の數二十四、三部灌頂三井の三を取、日星の二を取、都合百七つくなり、然るに、月を除いて、日星のみ入るゝことをいぶかり、月を入れて、百八につくなり、故に三井寺の謠ものに、菩提の道の鐘の聲、月も數そひて、百八煩惱の眠りのと謠は、此謂なりと云、

〔春雨樓叢書二十四〕黃鐘調

撞鐘は黃鐘の調子に鑄るもの也とぞ、兼好が徒然草にも大坂の天王寺の六時堂の鐘は、黃鐘の調なる事をいへり、余〇山中美石も天王寺に行たれど、鐘を撞の時にあらできかず、又過し年西遊して、播州の刀田山鶴林寺にて、律に叶へりとおもふ鐘を聞り、此事委しく西遊記にのせたり、是も聖德太子の時の鐘なりき、今度又越前敦賀の常宮に詣でしに、此鐘尋常の物ならずと、人々いふを近く寄りて是を見れば、龍頭の傍に穴有りて、全體の形古雅なり、銘を見れば朝鮮の文也、豐臣公の頃、大谷刑部此地に主宰として在りし時、朝鮮國より奪ひ來りし鐘を、此宮に獻せしと云傳ふ、其銘文曰、

文和七年三月日、菁州蓮池寺鐘成、內節傳合入金七百七十三遝、古金四百九十八遝、加入金百十遝、

成典和上　忠門法師　緇糸甜法師　上座　則忠法師　都乃法昧法師　鄕村主　三長手

朱蕉吠余　作報舍　寶淸軍師　龍碎軍師　史六　三忠舍知　行道舍知　成傳古　安

海哀大舍　哀大舍　節州抗　皇龍寺　覺明和上

かくのごとし、朝鮮文にて甚讀難し、此音を聞ん事を思へど、撞事禁制といふ札を掛たり、入相には寺僧出で撞よしをきけば、入相には必聞べしと思ひしに、言葉石の爲にさゝゐが嶽に登りて、夜に入りて此寺に歸り下りしかば、入相を過て、又鐘の音をきかず、殘念いふばかりなし、よつてつく〴〵思ふに、此鐘に穴を穿てる事、黄鐘の調にせんためなるべし、鐘を鑄て後、跡より穴を穿てば、穴の大小によりて、調子高低すべし、黄鐘に合する所まで穴を廣め、黄鐘の最中にて、穴をとどむ、全く鐘を黄鐘に鑄んと欲せば、數十遍鑄改るとも、其最中に至る事は難かるべし、彼西園寺の鐘を、幾度も鑄かへられしも、初より全く鑄んと心得し故なるべし、跡より穴を穿たば、壹度にてよく調ふべし、されば古き鐘にして穴あるは、皆必黄鐘の調子なるべし、尾上刀田山の鐘、此常宮の鐘など、古人心を用ひし鐘と見えたり、近き世にて、僧徒律の事不案内に成り下りて、聞知る事もよくせず、又鐘は黄鐘に鑄といふ事だも知らずして、みだりに鑄る事に成りし故に、鐘に穴あるは、奇妙の事と思ひて、何の爲にせしといふ事を、しる人もなくなり來れりとぞおもふ、さればこそ、日本國中に、黄鐘の調に叶へりと聞ふる鐘を、いまだきかず、又穴ある鐘を、外にて見る事なし、

〔千載和歌集六冬〕堀川院の御時、百首の歌奉りける時よめる、　前中納言匡房

高砂の尾上の鐘の音すなり曉かけて霜やおくらむ

〔播磨名所巡覽圖會三加古郡〕印南浦○中略○

尾上天滿宮池田村　生竹山觀音寺同村○中略○

尾上松四丁四方の松林にて、長田の莊にあり、四季ともに松露を產す。

住吉明神祠　大原大明神〈同林中にあり○中略〉

古鐘〈境内の一舍につりて鐘樓はなし○中略〉

扨鑄に於ては、古物典雅の珍器也、是全く漢製にして、日本の物にあらず、此類刀田山鶴林寺の古鐘、又浪花長柄鶴滿寺の古鐘、其製替る事なく、三所とも、龍頭の傍に、竹管のかたちを付たり、上に乳子なく、天人撞木座其餘摸樣等の鑄付まで、何れも等しく、尤大きさも似たり、其中に長柄の鐘は、延享の頃、長門國の堤普請に堀得て、即ち長門厚東郡宇部郷松江山普濟禪寺永和五年己未仲呂日と鏨付て、其寺にかけたりしが、故ありて、浪花に送る所なり、据に大平十年の年號おぼろに見えたり、是西晉二世惠帝の時にして、日本寛政九年までは、千三百九十九年〈○中略〉也、是を以て、尾上刀田山の二鐘もともに、千四五百年來の物とは見えたり、〈○中略〉さるに〈○中略〉年經るの久しき物なれば、土中に埋れ、海に沈みし事はあるまじき事にもあらず、

〔性靈集　九〕紀伊國伊都郡高野寺鐘知識文

勸鑄造鐘事

夫犍椎一打、三千之衆雲集、霜鐘三振、四生之苦氷銷、故能扇尼免刀輪、獄率休鑊湯、長眠聞之而驚覺、永夜因之而忽曉、八部所以駢填、三尊所以輻湊、般若之標、道場之主、只在鳴鐘乎、然今金剛峯寺、堂舍幽寂、尊容滿堂、禪客溢房、滿鐘未造、今思奉爲四恩、鑄造七尺銅鐘、雖然道人清乏、有志無力、伏乞有緣道俗、各添涓塵、相濟斯願、生生吐如來之梵響、世々脫衆生之苦聲、今不任至願、謹奉勸、

〔紀伊國名勝圖會　三編五　高野山〕鐘樓〈世俗高野四郎といふ〉

此鐘、重さ八千九百八十一斤一兩一分、白錫一千九百六十一兩二分を以て鑄る處なり、性靈集によるに、原は大師の鑄造し給ふ所なりしを、大永元年の火に燒亡せし事惜むべし、今懸る所は、天文十六年に鑄造す、銘に、高野山金剛峯寺本願滿寺衆僧各々敬白とあり、

〔扶桑鐘銘集 上〕紀州道成寺鐘銘

聞鐘聲、智慧長、菩提生、煩惱輕、離地獄、出火坑、願成佛、度衆生天長地久、御願圓滿、聖明齊日月、叡筭等乾坤、八方歌有道之君、四海樂無爲之化、

紀州日高郡矢田庄

文武天皇勅願、道成寺冶鐘銘、

勸進比丘瑞光別當法眼定秀

檀那源萬壽丸幷吉田源頼秀合力諸檀男女

大工山田道願小工大夫守長

正平十四年己亥三月十一日

〔赤染衞門集 三〕或寺に鐘鑄しがいみじうおそろしげに見えしを、

後の世をかねて見るこそ悲しけれかゝるほのほにいるにやあらん

〔草山集續集文 二十九〕梵鐘辨

或曰、俗有言曰、鐘者成於黃帝舜禹之時、見于六經世本等之書、自釋氏一入中國、置之佛寺以來、世人知爲梵字之物、不知爲朝廷之偉器也、然則佛法之中本無此器乎、曰是俗士之管窺、知世之有之、不知我之有之也、阿含經有打鐘偈、致比丘唱、所謂洪鐘震響覺羣生、聲徧十方無量土等之偈也、討法藏經説、罽賓王聞鐘聲脫苦之効、凡大藏中、言涉乎鐘者不少々焉、曰梵鐘之形製見于大藏者匪一焉、祇桓戒律院銅鐘、形如吳地者四面有日月星辰山川河海之像等、戒場院金鐘、形如盃器、上有千輪王像、千子具足、復有九龍八功德水、論師院銅鐘形如腰鼓、上有梵釋四王八部等像、修多羅院石鐘、形亦如吳樣、色如碧玉、鼻上有三十三天像、周帀作十方諸佛初成道像、又阿難房前有鐘磬、鼻上以紫磨金爲九龍形、背上立天人像、四邊悉以黃金鏤過去佛教誡之文、因玆視之、梵鐘之製不同於支那者可見、曰此

方鑄鐘何不依竺樣邪、曰佛法東漸、去佛千餘載、諸經之來也、于今未盡矣、震旦之人、厥初未知梵鐘之製、而見諸經中往々有鐘之事、且擬而作焉、後雖知梵製、不復改也、夫出世聖人聲敎之設、與世聖人同揣矣、蓋出世聖因性立敎、始不造作、世聖亦因性立敎、唯其顯性有淺深之差、立敎有廣狹之異、是乃世與出世之道也、故似而同者多、不特所謂鐘而已、

（草山集續集文二十九）鳴鐘法

或問鳴鐘法焉、南山行事鈔云、佛在世時、佃有三下、故五分云、打三通也、後因他請、方有長打、資持記即明五事七法、名爲十二時犍槌、一常會時、請說恣羯磨講法等集、先從小起至大、二十下稍小二十一下、小々十下、復大三下、共五十四下、二旦食時八下、三晝食時一通同前常會、四暮投槃時一通同上、如今昏時、投槃疑是梵語、未詳所翻、五無常多少隨時、上並常用、下七卒緣一縣官、二大火、三大水、四賊盜、此四並隨時、五會沙彌三下、六會優婆塞二下、七呼私兒一下云々、事鈔又云、約僧多少、就事緩急、量時用之、資持記云、量時法者、不定打數、此法至要、必在智者斟酌而用、三通中非謂準三下也、始終共四十下、乃至中間四槌十九至二十二、此救四惡趣苦、地獄餓鬼畜生修羅次第配之、亦有小異、從三十六去打三下、名三遙、末後二下、名息槌、圖經云、念三寶存五衆、衆各八聲、故以四十爲差、三道乘之、則百二十爲節、註云、八聲謂四果四向、三道謂三乘、總拔而言、蓋八下直配三寶五衆耶、抑當四向四果耶、記無明文、未知然否、又其五十四下之配數、亦無考耳、當待博雅之士知之可矣、凡吾法儀式多出乎小乘、雖諸大乘及開顯之後、亦通總之、蓋界內出世、其儀若斯、此定三乘根性感佛出世者也、所云四果四向、及三乘並是小敎名目耳、然翻譯名義集、亦依事鈔之說、諸家通總可知焉耳

（百丈清規下 法器）鐘

大鐘、叢林號令資始也、曉擊則破長夜警睡眠、暮擊則覺昏衢疏冥昧、引杵宜緩、揚聲欲長、凡三通、各三十六下、總一百八下、起止三下稍緊、

〔百丈淸規抄十五〕鐘一百八下、破百八煩惱之表ゾ、

〔百丈淸規考證下二〕一百八下　抄云、破百八煩惱之表也、未見據、　天竺作相、有四十下與百二十下之義、不有一百八下之義、儒家却有一百八下之義、

〔群談採餘十考證〕鐘聲、晨昏叩一百八聲者、一歲之義也、蓋年有十二月、有二十四氣、又有七十二候、正得此數、釋氏念珠亦借此義、浙杭州歌曰、前發三十六後發三十六、中發三十六、聲急通、共一百八、越州歌曰、緊十八、緩十八、六遍湊成一百八、台州歌曰、前擊七、後擊七、中間十八、除々發、更兼臨後擊三聲、三通湊成、一百八、禁鼓一千二百參十聲爲一通、三千六百九十聲爲三通、在外更鼓三百三十摑爲一通、千摑爲三通、

〔新古今和歌集春二〕山里にまかりてよみ侍ける　　能因法師

山寺の春の夕暮きてみれば入相の鐘に花ぞ散ける

〔烈公行實〕十三年壬寅、天保○年四十三歲秋九月、以幕府號令嚴飭海備、故命大鑄巨礮、先是公以巨礮爲防海必需之物、每歲出內帑鑄造、至是謂群臣曰、封內土瘠民貧、常憂財用不給、○中略昔者松平信綱毀佛像以爲錢、吾意欲銷銅鐘銅像鑄砲、佛以捨身利人爲教、必當協其意也、乃諭封內佛寺進鐘像鑄攻守諸大銃、藏之武庫、

〔嘉永明治年間錄四〕安政二年乙卯三月三日、勅シテ梵鐘ヲ以テ、火砲ヲ鎔ル事ヲ命ズ、

爲海岸防禦、此度諸國寺院の梵鐘、本寺の外、古來の名器、及當節時の鐘に相用候分は相除き、其餘可鑄換大砲小銃の旨、京都より被仰進候、海防の儀、專ら御世話有之候折柄、叡慮の趣深く御感戴被遊候事に候間、一同厚く相心得、海防筋の儀彌可相勵旨、被仰出候段、水戶殿始め出仕の面々へ席々にて老中列座、伊勢守演達之、

太政官符、五畿內七道諸國司、應以諸國寺院之梵鐘鑄造大砲小銃事、右正二位行權大納言藤原

朝臣宜、奉勅、夫外寇事情、因所深惱宸襟也、況於緇素何有差異、頃年墨夷再乘入相模海岸、今秋魯夷渡來畿內近海、國家急務只在海防、因欲以諸國寺院之梵鐘鑄造大砲小銃、置海國樞要之地、備不虞、速令諸國寺院、各存時勢、本寺之外、除古來名器、及報時之鐘、其他悉可鑄換火砲、爲皇國擁護之器、及邊海无事之時、復又宜鎔兵器以爲鯨鐘、不可存異議者、諸國宜承知依宜行之、符到奉行、安政元年十二月二十三日、又一通下文同上神祇官以下迄兵庫寮之諸寮、又一通云、夫外寇云々、不可存異議之旨、可被仰出被思召、御內意之趣、關東宜被申入候事、

同事ニ就テ、知恩院ヨリ歎願書、

昨今京大坂支配下の向々より內書差越、此節市中專風評の趣にて、今般海岸爲防禦、諸國寺院の梵鐘を以、大砲小銃等に御製造の勅諚も可被仰出候由、區々風說有之旨申越、御政道未前の儀、內々たり共、勅諚と奉伺、恐入可申上樣無御座、國家の御爲に深く被盡叡慮の御仁惠、緇素共難有奉感服候、往昔弘安の頃、蒙古寇我朝候節、依勅命天下の神社佛閣へ被仰付、國々家々御祈禱、奉擲身命祈願仕候處、正ニ戰對の時、大風俄に起て、六万の賊徒破船覆溺、生て歸者纔に兩三人、其後神國の威風に恐怖候趣、古書に相見え候、當今別て神佛御崇、古代に被爲越候折柄故、信力堅固、神佛の靈驗彌以可有御座儀と奉存候、僧徒の專務、天下靜謐の御祈禱、不惜身命奉申上外、他事無御座候、就中愚老儀は、餘寺不二の蒙御高恩、國家の御爲、且佛門の儀に付、人氣に相拘り候事共及承、傍觀仕候ては、却て御忠節を失ひ候儀、護鎭難堪不顧恐申上候、神祖佛法興隆被爲在、異國の邪宗門、嚴重の御制禁被仰出、邪宗悉斷絕仕候儀、國家御永久の御神策にて、三百年來難有洛御仁澤候、然る處、近年異船度々渡來、委細の趣意不相辨候得共、彼徒竊に邪宗を以、人氣を誘引仕候哉も難計と、乍不及僧徒の向々、日夜心勞仕候、殊に近年引續き、諸國天災差重り候時節とは乍申、世上一統不穩折柄、梵鐘等御引上に相成候はヽ、人氣如何可有御座哉、洪鐘を

佛門の法器に仕候儀、種々の故事も御座候段は差置き、世上報時に用候耳に無御座、軍用不慮の御備は勿論、田舍にては、非常其外農業の便利、且夫々鑄造仕候には、志願も可有之、旁以て御改鑄に相成候はゞ、自然人氣にも拘り可申哉、併右等の細事、國家の急務、實に無御據御處置、敢て梵鐘耳にて、大砲御鑄造と申儀にも御座候間敷、夫々世上銅器の類は、都て御用に可被仰付候得ば、風評に驚き、上方筋、諸末山、其外他門の向より、公邊厚き御由緒柄を以て、歎訴仕り與候樣、種々願來候得共、未然殊に不輕儀故、更に取敢不申、故は神祖御開運以來、御永久被爲在候御儀、神祖の御遺德を被爲繼候御事故、國家の御大事、必定神慮に被爲懸、御加護可被爲在と奉恐察候間、何卒神祖の神勅を極密被爲窺、彌以て神慮にも被爲叶候御儀に御座候はゞ、御孝繼被爲整、御擁護は申上候迄も無御座、自然人氣も穩に存知、御仁恩難有奉存候、右は不容易儀御座候得共、人氣は勿論、佛門の衰廢相拘り候場合、不得止事、極密奉歎訴候、此段厚く御賢察被成下度、幾重にも御仁惠の御慈許被成下候樣、奉內願候、以上、

○按ズルニ、此件ニ就キ、輪王寺宮ヨリモ歎訴アリ、文意略、此ト同ジ、故ニ載セズ、

僧具

鉢ハ、印度語鉢多羅ノ略稱ニシテ、僧尼ノ飮食ヲ受クルニ用キ、支那語ニ盂ト云ヒ、應器ト云フ、其應器ト云フハ應法器ノ謂ニシテ、體ハ泥及ビ鐵ヲ以テ法ト爲シ、色ハ黑赤色等ヲ以テ法ト爲シ、量ニハ大小中三品ノ法アリ、而シテ禪僧ハ多ク木鉢ヲ用キル、錫杖ハ銅又ハ鐵ニテ造リ、僧尼ノ出入ニ携フルモノナリ、而シテ其用ハ、或ハ警蟲ノ爲ニシ、或ハ受持加法ノ爲ニス、數珠ハ諸宗ノ通器ニシテ、或ハ魔鬼ヲ掃フニ用キ、或ハ念佛ノ數ヲ算フルニ用キ、獨鈷、

名稱

三鈷及ビ五鈷ハ、主ニ密宗ノ行法ニ用キル、如意ニハ抓搔ニ用キルモノト、其用笏ノ如クニシテ、忽忘ノ用ニ備フルモノトアリ、而シテ其質ハ木製ナルアリ、鐵製ナルアリ、拂子、竹篦ハ、共ニ禪僧ノ具ニシテ、法語ノ席ニ携フルモノナリ、又座具アリ、法會ノ時、導師等ノ坐スルニ用キルモノニテ、近世ニアリテハ、諸宗之ヲ用キザル所ナシ、尙ホ僧具ハ、法會篇ニ散見スルヲ以テ參看スベシ、

〔二中歷三僧具〕僧侶具。。。

三衣、一鉢、裙横被、　草座、居匿、錄念珠、　如意、香爐及錫杖、　鼻高、插鞋、繩床等、　瓶輪、羯磨、金剛盤、獨鈷三鈷五鈷鈴、

〔大乘比丘十八物圖〕護按、戒經云、菩薩行頭陀時、及遊方時、行來百里千里、此十八種物、常隨其身、菩薩語通、須依義定、其體然所言菩薩者、卽是大乘比丘異稱爾、尙不闕出家下衆、何況在家、義紀釋比丘比丘尼等列衆云、卽時座大衆也、卽是義也、又云、遊止二時、十八物自隨、故今遵本經制暨祖承遺文、粗擧常用、

五衣　鉢　錫杖　佛像　菩薩像　經　律　火燧　香爐奩　繩牀　坐具　漉水嚢　餅　手巾　楊枝　澡豆　刀子　鑷子〇略

〔梵網經下〕若佛子、常應二時頭陀、冬夏坐禪、結夏安居、常用楊枝、澡豆、三衣、瓶、鉢、坐具、錫杖、香爐、奩、漉水嚢、手巾、刀子、火燧、鑷子、繩牀、經、律、佛像、菩薩形像、而菩薩行頭陀時、及遊方時行來百里千里、此十八種物、常隨其身、如鳥二翼、

〔倭名類聚抄十三僧房具〕鉢　四聲字苑云、鉢〈博末反、俗云波智〉

〔釋氏要覽中道具〕鉢〈梵云鉢多羅、此云應器、今略云鉢也、又呼鉢盂、卽華梵兼名也、鉢者、乃是三根人、資身要急之物、佛聽用二種、注之如左、〉瓦鉢、〇略　鐵鉢、〇略　〇下

〔法隆寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合鉢捌口

丈六分鉢三口、一口白銅、口徑六寸八分、深四寸四分、一口白銅、口徑六寸、深四寸〇〇〇七分、有合、一口鐵、口徑七寸三分、深五寸一分、〇

佛分鉢三口一〇口〇鐵鉢、口徑七寸四分、深四寸六分、一口塞〇鉢〇、口徑六寸八分、深四寸八分、一口〇薫〇鉢、口徑七寸、四寸七分、

聖僧分鐵鉢一口口徑七寸、深四寸九分、

通分銅鉢一口口徑五寸三分、深五寸三分、〇中略

天平十九年二月十一日

都維那僧靈尊〇下略

〔今昔物語十九〕參河守大江定基出家語第二

今昔、圓融院ノ天皇ノ御代ニ、參河ノ守大江定基ト云フ人有リ、〇中略道心堅ク發ニケレバ、髻ヲ切テ法師ト成ニケリ、名ヲ寂照ト云フ、〇中略寂照震旦ニ渡、〇中略而間、天皇其國ノ止事無キ聖人共ヲ召集メテ、堂ヲ莊リ僧供ヲ儲テ、懃ニ供養シ給フニ、天皇ノ云ク、今日ノ齋會ニハ、手長不ㇾ可ㇾ入ズ、只前ニ居タル所ノ鉢共ヲ、各令ㇾ飛テ僧供ヲバ可ㇾ請キ也ト、宣フ心ハ、日本ノ寂照ヲ試ムガ爲也ケリ、然レバ宣旨ニ任テ、一和上ヨリ始メテ、次第ニ各ノ鉢ヲ令ㇾ飛テ、僧供ヲ請ルニ、寂照ハ戒臈ノ淺ケレバ、最下ニ著タルニ、寂照ガ巡ニ成テ、身ラ鉢ヲ取テ立ムト爲ルニ、人有テ云ク、何ヲカ然カ有ラム、鉢ヲ令ㇾ飛テコソ請メト、其時ニ寂照ガ鉢ヲ取テ捧テ云ク、鉢ヲ令ㇾ飛ル事ハ別ノ法トシテ、其ノ行法ヲ修シテ令ㇾ飛ル事也、而ルニ寂照未ダ其ノ法ヲ不ㇾ習ズ、日本ノ國ニハ古ヘ希ニ其法ヲ習ヘル人有ケリト、傳ヘ聞クト云ヘドモ、末ノ世ニハ其ノ法ヲ行フ人無シ、此レ絶タル事也、然レバ何ニ依テカ寂照ガ鉢ヲ令ㇾ飛ムト云ヒ居タルニ、日本ノ聖人ノ鉢遲シト責ケレバ、寂照思ヒ煩テ、心ヲ至テ、本國ノ三寶助ケ給ヘ、我レ若シ鉢ヲ不ㇾ令ㇾ飛バ、本國ノ爲ニ極テ恥也ト念ズル程ニ、寂照ガ前ナル鉢、柏䳄ノ如ククル〳〵ト轉テ、前ノ鉢共ヨリモ疾ク飛テ行テ、僧供ヲ請テ返ヌ、其ノ時ニ天皇ヨリ始メテ、大臣百官皆禮シ貴ブ事無ㇾ限シ、

ぞをこなはせ給、○中略あやおりもの、みちやうのかたびら、すゞろかね、はち、どもそうどもに、別當よりはじめて、かづをつくして、ほうぶくどもくばらせ給、

〔榮花物語七鳥邊野〕れいのやうに御いのりすほうなどにはあらで、滅罪生善のためにとて、護摩を

〔濟北集九辨譜〕木。鉢。辨。

或問、禪家持木鉢律藏多生謗如何、答曰、禪門古德知佛意、故不忌木鉢耳、曰佛意如何、曰佛制木鉢有三意、一垢、二簡、三因、其垢者、木鉢用巳洗、漉垢穢不除、木之性爾也、蓋印度俗、王臣貴族用金玉寶器、賤庶之者多用木器之不漆者、沙門法棄寶器、若用不漆木器垢不除、故蓋瓦鐵二鉢而用耳、雖瓦鐵不盡有垢、蓋卽無垢、木鉢不堪盡、故制焉、其簡者、天竺梵志種古來用木器、如來後出爲異也、故立瓦鐵而爲簡也、其因者、佛在王舍城時、樹提居士客從海還、持旃檀段與之、居士作檀鉢置高杙上、作是言、沙門婆羅門不以梯杖能得者取、時富樓那迦葉尼犍陀等諸外道挑頭皆去、賓頭盧尊者現神足取鉢、便示諸比丘言、汝等看是鉢可愛、佛種種呵責云、何一木鉢故現過人法、汝不應此閻浮提住、賓頭盧自此到瞿耶尼、起僧坊畜弟子宣佛法、佛集比丘語、從今不聽畜八種鉢、金、銀、琉璃、摩尼、銅、白蠟、木、石、畜者突吉羅、聽二種鐵瓦鉢、是知、佛制寶物不必在木、以檀鉢寶木併制衆木也、佛意若嫌八種鉢、自鉢何用石耶、明知制戒皆有事因、不啻木鉢矣、唐朝禪門古德以謂支那無梵志種、不必欲簡異、木漆器易洗無垢、亦非檀鉢三種制意、支那不干、況隨方毘尼何有拘忌、支那本朝木鉢賤於鐵鉢矣、言其易辨而非寶者、木鉢脖於鐵鉢也、然此三義且就三藏小敎而言、大乘方廣不必爾也、文殊師利根本儀軌經第十曰、若是瓦鉢洗已熏乾、其餘木鉢金銀等鉢洗淨無垢、卽得受用、又蘇婆呼童子經上曰、復次童子念誦人須持四種應器木鐵瓦匏等鉢、極須團圓、綢密無缺、勿使破漏、以此等而言、菩薩比丘大乘正業不必拘三藏偏執也、禪門古德不讓立規矣、梵網經云、袈裟皆使壞色、一切國人所著衣服、比丘皆應與其俗服有異、是亦如來簡異之意也、非獨鉢也、服已無定色、鉢何拘木乎、是以禪家持木鉢、知佛意故耳矣、

〔倭名類聚抄 十三 僧房具〕錫杖 小品經云、錫杖亦名智杖、彰顯聖智也、亦名德杖、行功德本故也、

〔書言字考節用集 七 器財〕錫杖(シヤクヂヤウ) 聲杖、智杖、德杖、並同、詳要覽、根本雜事、

〔釋氏要覽 中 道具〕錫杖 梵云隙弃羅、此云錫杖、由振時作錫錫聲故、十誦云聲杖、錫杖經云、佛告比丘、汝等應受持錫杖、所以者何、過去未來現在諸佛皆執故、又名智杖、又名德杖、彰顯智行功德本故、聖人之表幟、賢士之明記、道法之幢、加葉白佛、何名錫杖、佛言錫者輕也、倚依是杖、除煩惱出三界故、錫明也、得智明故、錫醒也、醒悟苦空三界結使故、錫疏也、謂持者與五欲疏斷故、若二股六環、是迦葉佛製、若四股十二環、是釋迦佛製、(中略)五百問云、持錫有多事、能警惡虫毒獸故、

〔眞俗佛事編 三 器覽〕托鉢錫杖 毘那耶雜事云、比丘乞食シテ、長者ノ房ノ中ニ入ケレバ、駭テ甚譏ケルホドニ、比丘白佛、佛云、今ヨリ作聲、家ニ入テ乞食ノ玉ヒケレバ、是ヨリ家々ニ入テ、乞聲アマリ喧シケレバ、復譏者多シ、佛聞不聽、是ヨリ拳ヲ以テ扣門、食ヲ乞トノ玉フ、如此シケレバ、人々甚驚キ、何故打破我門ゾト呵ケリ、於斯佛ノ言、錫杖ヲ作リテ振ルベシト、此時始テ錫杖ヲ教ヘテ作ラシム、已上事ニ引之按ズルニ、托鉢ノ文字ハ、金湯編十三無盡居士傳ニ出タリ、彼云、惟疑德山托鉢話、

〔大乘比丘十八物圖〕錫杖、梵曰隙棄羅、爲堅牢、故用銅若鐵作之、蓋其所受用之緣非一、謂爲乞食受出本律、戒經 菩薩 五 爲警蟲持出助律、十誦 爲勞病用出毘奈耶、又錫杖經等明其用法、須者撿彼、然聲聞所用者、偏待聽許而得畜也、大律不然、不惟爲常隨制物而已、復更有受持加法在、可見大小行護天壞具、如行要鈔等、

〔和漢三才圖會 十九 佛供器〕錫杖〇中略

按錫杖有柄尺許者、山伏用之唱祭文、

〔江家次第 十三〕興福寺供養〇中略

次錫杖衆昇舞臺供錫杖之、皆持錫杖、但退時遂持此間樂發、退歸如先、

〔法隆寺伽藍緣起并流記資財帳〕合錫杖二枚

彌勒佛分一枝 長五尺一寸五分

觀世音菩薩分一枝〇中略

天平十九年二月十一日

都維那僧靈尊〇下略

〔倭名類聚抄 十三 佛具〕念珠　内典有念珠經、今按念珠、一云數珠、見千手經、

〔書言字考節用集 七 器財〕念珠(ネンジユ)　數珠(ジユズ) 代醉、引下根衆果修業之具、又貫一百八箇、事見要覽、　念珠 出還

〔倭訓栞 中編十一 須〕ず、　數珠也、じゆずともいふ、誦數など書り、もと佛號經呪を課して、其數を計るの具なり、源氏にず、ひき給ひてといへり、又こんごうじのず、とみゆ、金剛子の金珠のわたりし事は、元興寺資財帳に見えたり、後撰集にず、をつかはしける時に、

百とせに八とせをそへて祈くる玉のしるしを君見ざらめや、百八は時の數一九より起て、六九五十四に終る、晝夜を合せて百八也、古今原始には、一年十二月二十四氣七十二候の義に象る也、共に一百單八といへり、俗考に是を鐘の聲とし、瓦釜漫錄には、念珠の數とす、俗諺に、百八煩惱の夢など是なり、數珠功德經には或は五十四、或は二十七、或は十四とも見えたり、

〔和漢三才圖會 十九 佛供器〕數珠　鉢塞莫 梵　念珠 ○中略

按數珠修業令不懈怠之具、釋氏必用之物、如縉紳之笏、武士之刀、今以水精琥珀為上、或有以硝子偽作水精者、菩提子、桑、槐、黒柿、紫檀、梅木等、皆性不脆者為佳、

凡母珠名達磨、此末部　達磨者法之梵語也、又有四天王之珠、後人所設、大小長短有宗派異、

環數珠　其數三十六、除百八三、如俗云環遠形、而淨土宗用之以便數萬遍修業、參州大樹寺登譽上人始作之、永祿三年、獻之東照神君、而以來彼宗派常用之、

凡猿見數珠則甚忌之、如有人投數珠於猿、則怒欲握其人、蓋不知其據、

〔眞俗佛事編 五 雜記〕數珠種類 金剛頂瑜伽念珠經曰、欲滅煩惱、當持數珠、常隨身專心繫念誦佛名號、而數珠ノ多少ニ、功德ノ勝劣アリ、一千八十珠ヲ上品トス、一百八珠ヲ最勝トス、五十四珠ヲ中品トス、二十七珠ヲ下類トス、手持念珠當心上、靜慮離念心專注、設安頂髻或掛身、或安頸上及安臂、出安頂髻淨無間、出帶頸上淨四重、[illegible]手持臂上除衆罪、能令行人悉淸淨、

數珠標幟 凡ソ念珠ニ多種アレドモ、一百八顆アルヲ通途トス、然レニ百八ノ珠ヘ、兩万ニ各五十四顆アリ、此五十四者、菩薩ノ十信、十住、十行、十迴向、四善根、[illegible]十地ノ五十

四位ヲ表ス、一方ノ五十四ハ、本有本具ノ位地、一方ノ五十四ハ、修生修顯ノ位地ナリ、五十四顆一一ニ圓滿ナルハ、斷惑證理シテ、一位一位ノ功德圓滿成就スル義ナリ、次ニ諸ノ珠ヲ貫ク緣ハ、是レ觀音ナリ、密敎ノ意ハ、眞言修行スル人ヲ觀自在ト名ヅク、故ニ心經祕鍵曰、觀自在者、能行人文、是則眞言行人、其所觀ノ法ニ於テ觀達自在ナルヲ以テ名之、今唯一條ノ緣ヲ以テ諸ノ珠ヲ貫キ徹スコトハ、一行者運ク諸位ヲ歷ルコトヲ表ス、次ニ母珠ハ、阿彌陀佛ナリ、密宗ノ意ハ、一切諸佛ノ菩提ヲ成就シ玉フ德ヲ以テ、阿彌陀佛ト建立ス、故ニ阿彌陀佛者、卽佛果ナリ、數珠ヲ掐ルニ自餘ノ諸ノ珠ハ、皆修行ノ位地ナルガ故ニ、悉ク掐リ超スト雖、母珠ヲ越ザルコトハ、佛果ヨリ上ニ位ナキガ故ニ、越ベキ理ナケレバナリ、瑜伽念誦經ニ、愼莫超過越法罪トイヘルハ是ナリ、又母珠ヨリ取テ還シテ掐ルハ、佛果成就シテ後、九界ノ身ヲ現シテ、衆生ヲ度スル義ナリ、又日本ノ俗、母珠ヲ達磨ト云フコトハ、梵語ノ達磨ヲ法ト譯ス、阿彌陀佛ハ說法ヲ主リ玉フガ故ニ、達磨トハ云フナリ、又母珠ノ下ニ一ツノ小珠アルハ、補處ノ弟子ナルベシ、其下ノ十顆ノ記子ハ、十波羅密ヲ表ス、復次ニ五十四顆ノ數珠ハ、修正ノ五十四位ナリ、四十二顆ノ數珠ハ、十住十行十迴向十地等妙ノ四十二位ナリ、二十七顆ノ數珠ハ、小乘ノ二十七賢聖ヲ表ス、二十一顆ハ、本有ノ十地、修正ノ十地、及佛果ヲ表ス、一十四顆ハ、地前三十心ヲ三トシテ、是ニ十地佛果ヲ加フルナリ、

數珠功德　數珠ヲ造法、幷加持ノ法、陀羅尼集經第二、文殊根本儀軌第十一ニ出タリ、此法ニ依テ造リ加持セザレバ、功德少シ、深祕ナレバ今不出、師ニ問フベシ、瑜伽念珠經ニ、念珠ノ結緣ノ功德ヲ說テ云、若ハ頂ノ髻ニ安ク、或ハ耳ニ掛、或ハ頸ノ上ニ安ク、或ハ臂ニ安セバ、其人ノ所說ノ言論、卽念誦ト成テ、三業ヲ淨ト 上巳、又云、若髻ニ安セバ、五逆罪ヲ滅ス、若頸ニ安セバ、四重ノ罪ヲ淨△若手ニ持シ、臂ニ安セバ、能衆ノ罪ヲ滅ス 上巳、數珠功德經云、若人法ニ依テ、佛名陀羅尼ヲ念誦スルコト能ズトモ、但能菩提子ノ念珠ヲ手ニ持シ身ニ隨ヘバ、行住坐臥ニ出ストコロノ言語マテモ、彼ノ念佛シ、呪ヲ誦スル功德ト同ウフシテ、獲福無量ナラン 上巳、是亦結緣ノ功德ナリ、但シ此ハ加法ニ加持シテ、造レル念珠ノ事ナリ、今時市肆ニ賣買スル數珠ハ、製モ法ニ契ハズ、酒肉五辛ヲ喫ヒ、淫欲等ノ穢ニ造レル物ナレバ、論ズルニ足ズ、一字頂輪王儀軌云、珠ヲ敬コト佛ノ如クシテ、輕シク褻瀆スベカラズ、何トナレバ、珠ニ由テ功德ヲ積デ、速ニ成就ヲ得ルガ故ニ 上巳、又經ニハ頸ニ安セヨトアレドモ、外道ノ觸穢ヲ繫掛タルニ相似タルガ故ニ、頸ニ掛コトヲ用ズ、又耳ニ安セヨト云ハ、淸淨ニ洗浴シタル時ノ事ナリ、常人ノ耳ハ垢穢多キ故ニ、是亦須ズ、又髻ニ安セヨト云ハ、直ニ安ニハアラズ、淨キ物ヲ以テ包ミ、或ハ函ニ盛テ、髻ノ中ニ藏ムナリ、今ハ唯臂ニ掛、手ヲ持スルヲ通途トス、サレドモ是又穢タル手ヲ以テ執ルコトスベカラズ、淨水ヲ以テ洗手、香ヲ塗テ數珠ヲ執ベシ、珠ヲ敬フコト佛ノ如クセヨト云、經文ヲ以テ推テ知ルベシ、

〔叢林集四〕一珠數ハ諸宗ノ通器ナリ、木槵經等ニ、廣ク其德ヲ說ク、是誦課ノ數ヲ知ル具ナルユヱニ、念珠ト名ク、禮拜ノ道具ニハアラザルナリ、或ハ百八、或ハ五十四、經ノ如シ、但シ當家ニハ、百八ヲ用ユ、是レニ顯密ノ兩傳アリトイヘドモ、未ダ深旨ヲ不知、或ハ百八煩惱ニ擬シテ、發露摧滅ノ義ヲ標シ、或ハ百八三昧ノ數ニ配シテ、次圓滿ノ義ヲ表シ、或ハ一百八體ノ尊ナリト觀ゼシム、百尊ハ祕藏記ニアリ但シ達摩淨名居士、及ビ弟子ナド云フハ、別傳ノコトナリ、諸尊ヲオドロカシテ、加被ヲ

乞フモノ歟、

〔木槵經〕如是我聞、一時佛遊羅閲祇耆闍崛山中、與大比丘衆一千二百五十人倶、菩薩無數名稱遠聞、人天所敬、時難國王、名波瑠璃遣使來到佛所、頂禮足白佛言、世尊我國邊少、頻年寇賊、五穀踊貴、疾疫流行、人民困苦、我恒不得安臥、如來法藏多悉深廣、我有憂務、不得修行、唯願世尊、特垂慈愍、賜我法要、使我日夜易得修行、未來世中遠離衆苦、佛告王言、若欲滅煩惱障報障者、當貫木槵子一百八、以常自隨、若坐若臥、恒常至心、無分散意、稱佛陀達磨僧伽名、乃過一木槵子、如是漸次度木槵子、若十若二十若百若千、乃至百千萬、若能滿二十萬遍、身心不亂、無諸諂曲、捨身得生第三炎天、衣食自然、常安樂行、若復能滿一百萬遍者、常得斷除百八結業、始名背生死流、趣向泥洹、永斷煩惱根、獲無上果、信還啓王、王大歡喜、遙向世尊、頭面禮佛云、大善哉、我當奉行、卽勅使吏民營辨木槵子、以爲千具、六親國戚皆與一具、王常誦念、雖親軍旅、亦不廢置、又作是念、世尊大慈普應一切、若我善根得免長沈苦海、如來當現身爲我說法、願樂追心、不食三日、佛卽應形、與諸眷屬、來其宮內、而告王曰、沙斗比丘誦三寶名、經歷十歲、得成斯陀含果、漸次習行、今在普香世界、作辟支佛、王聞是已、倍復修行、佛告阿難、何況能誦三寶名、經歷萬歲、但能聞此人名、生一念隨喜者、未來生處、常聞十善、說是法時、大衆歡喜、皆願奉行、

〔顯密威儀便覽下〕數珠

數珠顆數凡五品、亦因法派異、密部其體分五部、或惟其一通五部、一千八十、或一百八、或五十四、或一十七、或十四、銅、鐵、眞珠、珊瑚、槵子、因陀羅佉叉、烏盧陀羅佉叉、水精、菩提子、其最上者、菩提子也、惟修密法、乃用百八顆、初三井覺祐兩掌連磨念珠、故後世密師倣之自行磨、嚴儀不磨、講經及論議亦不磨、

〔黑谷上人語燈錄五〕百四十五箇條問答

一珠數モタズ、係帶カクズシテ、經ヲ受候事イカニ、

答、苦ルシカラズ、〇中略

一珠數ニハ、サクラクワ忌ト申候ハイカニ、

答、サルコト候ハズ、〇中略

一見參ニ入テ承ル事

毎日ノ所作ニ、六萬十萬ノ數ヲ、ズヾヲクリテ申候ハント、二萬三萬ヲズヾヲタシカニ一ツヅヽ申候ハン、何レカ能候ベキ、答、凡夫ノ習、二萬三萬當ツトモ、如法ニハ叶難カラン、只數遍ノ多カランニハ過グベカラズ、名號ヲ相續セン爲ナリ、必シモ數ヲ要トスルニハアラズ、只常ニ念佛センガ爲也、數ヲ定ヌハ懈怠ノ因緣ナレバ、數遍ヲ勸ルナリ、

〔實悟記〕實如上人被仰シハ、珠數ハタヾモタヌ物也、クルベシ、蓮如上人モ御持候テハ御クリ候シゾカシト、勤ノ座敷ニテモ仰事候シ、

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合誦數貳拾玖貫五貫水精　一貫牙　一貫銅　一貫銀　一貫菩提樹枝　五十三丸　二貫新羅　十五貫、白檀　二貫琥珀　一貫水精琥珀交、並佛物、〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈仁〇下略

〔扶桑略記〕二十二字多寛平元年十二月廿四日辛巳、八幡託宣云、欲得菩薩裝束、幷道具等、於是奉金銅佛器、漆坏、壇一前、香爐宮一口、呪。珠。等、

〔朝野群載〕十五陰陽道賀茂忠行、奉勅試占以水精念珠、

占、二月七日壬午、時加午、小吉臨卯爲用、將朱雀、中徵明天空、終大衝大陰、卦遇曲直、

推之、〇中略大分是三寶物、秘密眞言具、定知水精誦珠、貫朱糸入八角匣歟、

天德三年二月七日　勘申賀茂忠行

〔榮花物語〕五浦々の別みやの御まへ〇一條后藤原定子も、たゞにもおはしまさねば、おほかた御心ちさへ、な

獨鈷　三鈷　五鈷

やましう、くるしうおぼさるれば、ふしがちにてすぐさせ給、〈○中略〉さやうのゆめをみば、われいかにせん、〈○中略〉出家にうだうせんも、いとまことにおどろ〳〵しからんことは、のがるべきにもあらず、佛神ぞ、さもかくもせさせ給べきとて、ずゞをはなたず、つゆものもきこしめさで、なげきあかしおもひくらし給、

〔吾妻鏡十九〕承元二年十二月十七日壬午、神宮寺藥師像開眼、〈○中略〉加布施、裝束、念珠、〈置レ扇〉

〔太平記二〕俊基朝臣再關東下向事

山臥手ヲ上テ、其船是ヘ寄テタビ給ヘ、便船申サント呼リケレドモ、曾テ耳ニモ聞入ズ、船人聲ヲ帆ニ上テ、湊ノ外ニ漕出ス、山臥大ニ腹ヲ立テ、柿ノ衣ノ裾ヲ結テ肩ニカケ、湊行船ニ立向テ、イラタカ誦珠ヲサラ〳〵ト押揉テ、一持秘密呪、生々而加護、奉仕修行者、猶如薄伽梵ト云ヘリ、

〔諸國圖繪年中行事大成二〕二月三日

知恩寺百萬遍數珠拜見、洛東にあり、世に百萬遍といふ、淨土宗四箇寺の其一なり、此數珠は、後醍醐天皇元弘元年、天下疫死する者夥し、帝これを深く哀憐たまひて、當師八世善阿上人に勅して持念せしむ、上人一七日を限て口唱念佛する事一百萬遍、時に疫病消除して、萬民愁眉を開くことを得たり、帝大に叡感ましまし、百萬遍の號を賜ひ、且弘法大師の眞筆利劔の名號を賜ふ、爾後此法を修する時は、此名號をもつて本尊とし、結衆十人、一千八十顆の大數珠を操周らすこと百般すれば、一百萬遍を得るとなり、

〔倭名類聚抄十三僧房具〕三鈷　大日經疏云、獨鈷、三鈷、五鈷、〈昔古、俗云平聲之訛、〉

〔下學集下器財〕獨鈷　三鈷　五鈷

〔弘法大師行化記〕今年〈○大同元年〉八月、趣本鄕、泛舶之日、祈請云、我所傳習秘密聖敎、有流布相應之地者、早到可點之、則以三鈷向日本投之、則三鈷遙飛入空中、

〔弘法大師年譜 四〕御影堂飛行三鈷記曰高祖弘法大師、渉蓬海兮忘浮名、入李唐兮學秘敎、勸彼憲宗帝元和元年丙戌、當此平城君大同元年、瀉瓶已畢、解纜東歸、遙見紫雲、投本國萬里之域、落自碧漢、點高野八葉之峯是也、建長五年奉納置文也 此三股杵者、南天竺龍猛菩薩授龍智、龍智授金剛智、金剛智授不空、不空授惠果、惠果傳空海大和尚矣、大和尚受兩部大法畢、我日本國祈禱勝地有無之間、吾本國方見紫雲立、愛大和尚指紫雲立處投三股、落所建立大塔、安置金剛界五佛矣、承和二年十月日、私云、眞然僧正之記歟、此年號杵當故也、件杵大師授眞然、眞然安置金剛峯寺中院、別當授定觀、定觀授大法師雅眞、雅眞授仁海、仁海入三衣筥奉持、及六十餘年、寛德二年三月十五日記、直下有仁海梵名、今省之、蓋斯文、仁海自注三鈷錦袋中黃紙斷云、現在影堂是也、

〔紹寶簡集 八〕奉納

御作五古 并御筆法華二巻

右爲現世安穩後生善處也

天正九年辛巳十二月十八日　金剛峯寺西院養智院之内阿闍梨祐賢順良房

〔源氏物語 若菜 五〕ひじり、御まもりに、どこ。たてまつる、

〔源平盛衰記 十五〕萬秋樂曲事

抑萬秋樂、〇中略昔朱雀院御子ニ、日藏上人トテ貴人ニテ、金峯山ニ行澄シテ御座ケルガ、藏王權現ノ御方便ニテ、秘密瑜伽ノ獨古ヲ把テ、六道ヲ見廻給ケルニ、都卒ノ内院ニ參給ヘリ、折節彌勒慈尊ハ、大廈高堂ニ默然トシテ座シ給タリケルニ、菩薩聖衆、秘密陀羅尼ヲ妓樂ニ移シ、此曲ヲ奏シテ、慈尊ヲ奉供養、日藏上人茲ノ道ニ長ジ給タリケレバ、唱歌ヲ以テ傳ヘツヽ、我朝ノ管絃ニ被移タリ、此ヽ二都卒天ノ樂ト云、

〔寺社寶物展閲目録 山城〕東寺

如意

一獨鈷金剛杵一口

〔寺社寶物展閲目録大和三〕大御輪寺

一興正菩薩所持人形鈷杵

〔倭名類聚抄十三僧房具〕如意　梁劉𦨆有如意銘

〔釋氏要覽中道具〕如意 梵云阿那律、秦言如意、指歸云、古之爪杖也、或骨角、竹木、刻作人手指爪、柄可長三尺許、或背有痒、手所不到、用以搔抓、如人之意、故曰如意、誠嘗聞譯經三藏通梵大師清沼、字學通慧大師雲勝、皆云、如意之制、蓋心之表也、故菩薩皆執之、狀如雲葉、又如此方篆書心字、故若局爪杖者、只如文殊亦執之、豈欲搔痒也、又云、今講僧尚執之、多私記節文祝辭於柄、備於忽忘、要時手執目對、如人之意、故名如意、若俗官之手版、備於忽忘、名笏也、若齊高祖賜隱士明僧紹竹根如意、梁武帝賜昭明太子木犀如意、石季倫王敦皆執鐵如意、此必爪杖也、因斯而論、則有二如意、蓋名同而用異焉、

〔延喜式大舍人十三〕凡元正者、〇中略左陣所執屏繖一具、〇中略如意二枚、〇中略右陣亦如之、

〔延喜式大學二十〕講論〇中略升堂就講座、訖執讀講所講經、執經釋義訖、寮官人執如意授、若天子幸者、頭執授皇太子、尤授大臣以下、屬授侍講五位以上、及諸博士、官人、學生等、願問疑者受如意、興進、詣論義座之南、立稱官位姓名、再拜就座問所疑、執經爲之通訖、置如意、退還本座、諸侍講者以次問難、皆如上儀、

〔庭訓往來〕可被用意物者、〇中略如意、

〔諸宗階級〕曹洞宗出家成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第〇中略

一如意之事〇中略凡宗師たる者、爲人教化講教諸禪等之時、横に拈し、竪に用ひて、佛法の極致を指示する之道具也、唐宋以來、支那日本共ニ、禪宗之祖師多是を護持す、他宗には稀用るもあり、〇中略

一如意笏共ニ古より銘作之名稱を不聞、但し古き高祖所持之名品抔を貴び傳へ、尤風雅之君子、翫弄之故物を重襲する已也、尤右如意と笏と別様ニ御座候、〇中略

享和元辛酉年十二月　　　　富田大中寺惠源〇中略
寺社御奉行所

〔顯密威儀便覽下〕如意〇中略
又有聖寶如意、背刻五師子、(表無畏也)面雕三鈷杵、表顯密並學也、歷世傳授、在東大寺東南院、興福寺維摩講師必執此如意、以應演唱、兩寺有事、東大寺不出如意、若無如意、能講會、至是朝廷勅東大寺、出如意行法事、其秘重如此、俗官亦或用如意、

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合如意壹拾陸枝(佛物十三枝、木又分三枝、〇中略)
天平十九年二月十一日　　都維那僧靈仁〇下略

〔中右記〕大治四年十一月二十五日、申時許、頭中將送書云、宣旨宣令停興福寺別當法印權大僧都玄覺所帶興福寺別當幷職位等、〇中略 嚴幸得業送書云、東大寺累代寶物、五。師。子。如。意。當講惠曉依例請了、而一日彼房追捕之間失了云々、鎭護國家公物、山階寺幷東南院人々大歎合也、付追捕官人邊可被尋歟、(件如意、寬平法王令作給、後給聖寶僧正、彼僧正弟子勤三會時、令持後、連々不絕也、)
或人云、追捕之間、入件如意之筥、捨御寺西大門邊云々許也、撿非違使光信郞等取告之歟、
二十七日辛未、昨日所承之五師子如意事、猶在小屋、甚有恐、爲累代寶物、早奏事由、可被送東大寺歟、此旨以消息示頭中將、承了、可沙汰由有返事、予〇藤原宗忠雖不可知事、爲朝家、爲本寺、所示送也、
後聞五師子如意、光信進上也、可送本所之由、仰頭辨奉行也、

〔倭名類聚抄十三僧房具〕白拂　千手經云、若爲除身上惡障難者、當於白拂、(和名波良比(ハラヒ)、波閇)

〔下學集下器財〕拂子(ホツス)　秉拂(ヒンホツ)

〔書言字考節用集七器財〕拂塵(ハイハラヒ)(今云拂子)　麈尾(同、麈音主、陸田云、鹿大曰麈、群鹿隨之、視麈所往、以麈尾所轉爲準、古之談者揮焉、耳爲之也、)　蠅拂(同)　拂子(ホツス)(拂塵、)
白拂、塵同、事見要覽事苑、　白拂(ビャクホツ)(拂子也、出千手經、)

〔庭訓往來〕可被用意物者、○中略白拂、

〔庭訓往來諺解大成〕白拂　拂子の事也、白牛の尾にて作るを白拂と云也、

〔異制庭訓往來〕上堂小參普說、秉拂、念誦、巡堂、茶湯之禮、

〔百丈淸規下大衆〕辨道具

拂子　律云、比丘患草虫、聽作拂子、僧祇云、佛聽作線拂、列氎拂、芒拂、樹皮拂、若犛牛尾、馬尾、幷金銀裝柄者、皆不可執、

〔和漢三才圖會十九佛供器〕拂子○中略

按麈尾白拂一物異品也、麈尾古服玩之器、白拂卽今云拂子、禪僧所重、如有得道者、師授與之拂子、以爲法門之規模矣、今多用鬣毛作、

〔諸宗階級〕曹洞宗出家成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第○中略

一拂子之事、十誦律ニ曰、比丘草蟲を患る故に、拂子を作る事を許すと、佛說御座候、夫ゟ天竺唐土之祖師方、法會之節用來候故、既に道元禪師、宇治興聖寺在住之節、其長嫡慧弉をして秉拂と申法式被相行候、○中略

享和元辛酉年十二月　　富田　大中寺　惠深○中略

寺社御奉行所

〔溫故新集聞書七〕僧家之事

秉拂とは拂子をとる意にて、此事を勤をはれば長老になる也、其しるしに拂子を渡す也、

〔扶桑略記四推古〕十四年七月、天皇詔皇太子○厩戶云、宜於朕前講勝鬘經、太子乃握麈尾、登師子座、三日講經、其儀如僧、

〔太子傳玉林抄十一〕傳云、麈尾○中略文經音義曰、麋麈、上音眉、小鹿也、下音壬、似鹿而大、○中略文或人抄曰、

白髦者蠅拂也、白色ハ衆色本也、帝王ハ衆人ノ長也、故天子ハ擧色本、令歸其德也、拂ハ拂塵垢去、故蚊蛸ヲ防ギ、國敵ヲ去ル表幟也、

〔大安寺伽藍緣起幷流記資財帳〕合麈尾參枚法物二枚、通物一枚、〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈仁〇下略

〔元亨釋書八淨禪〕釋祖圓、信州人也、〇中略心、〇佛心主龍山拉圓行、〇中略上皇〇龜山召圓繼席、時圓在巨福、踰年入寺、〇中略冬至上堂曰、烏兎奔忙不改舊時光彩、乾坤寂爾猶涉造化斡旋、竪拂獨有這箇、〇下略

〔本朝高僧傳二十一淨禪〕相州淨智寺沙門正念傳

釋正念、自號大休、〇中略參石溪和尙、溪問、達磨葬熊耳、因甚隻履西歸、念曰、眼覷東南、意在西北、溪打一拂子、念當下脫然、

竹箆

〔下學集下器財〕竹箆シツペイ打人杖也

〔諸宗階級〕曹洞宗僧侶成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第〇中略

一竹箆之事、禪宗無門關ニ曰、首山和尙、竹箆を拈して衆に示して曰、汝等諸人、若喚て竹箆となさば則觸る、喚て竹箆となさゞれば則背く、汝等諸人、喚てなんとかなすと、爲人敎化之法語有之候、右體唐土之祖師方、法語之上、拈提被致候法器ニ御座候故、日本ニ而、道元流下導師たる者は、其身を不放、行住坐臥所持可致義ニ候、尤江湖法門之節、第一ニ受用仕候、〇中略

富田大中寺惠深〇中略

享和元辛酉年十二月

寺社御奉行所

〔東山殿御座敷莊次第〕御持佛堂、〇中略西指庵納戸の内に、倚子曲錄の上に、ふとんおかるゝ、まはりのなげしには、拂子かつべい已下かけらるゝ、

坐具

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕座具　金玉義林云、僧六物、其三曰座具、

〔佛制比丘六物圖〕尼師壇第五物

初制意四分中爲護身護衣護僧臥具故、二釋名、梵云尼師壇、此云隨坐衣、亦云坐具、如此方陞褥之類、出者述名、云因尼師壇故制、又不識中間貼故、呼爲壇子、因合召爲尼師壇者、取笑於時、不學故也、三定量、四分長佛二搩手、準五分、佛一搩手周尺二尺、則長四尺也、量時尺寸須定、微出量外、律結正犯、廣一搩手半、即三尺也、上是本制量、律云、時迦留陀夷身大、尼師壇小、對佛說之、便聽更增廣長各半搩手、各增一尺、此是後聽、戒疏云、更增者、開緣也、還從本制、限外別增、有執增量爲制非也、又云、即世爲言、衣服坐具皆樂廣大、食飲受用並學華厚、云々、然捨制從開、理雖通得、但迦留極大、止加半搩、今時卑陋、豈是初量不容耶、荷曰、不然、請以誠證、鈔曰、如法作者、準初量已截斷施緣、若坐時膝在地上者、依增量、一頭一邊接裨之、此是定教正文、故知、縱不出地、亦不在增、或言初量是雖前教非也、然前代但於長頭續邊各增一尺、

〔叢林集〕一坐具ノ事略○中

和國ニモ持之、本寺ノ法會ニモ近來持之、殊ニ鎭西ノ徒ハ、坐具ノ相傳トテ習フ事アリ、

〔延喜式二十一治部〕講師法服略○中

座具二枚四丈

〔延喜式十四縫殿〕正月齋會衆僧法服

講師讀師、略○中赤白橡座具四條、別二丈四尺

〔法隆寺伽藍緣起并流記資財帳〕合袈裟壹拾壹領略○中坐具玖枚略○中

佛分袈裟伍領略○中

坐具參枚二枚紫結幡、一枚赤錦、○中略

聖僧分坐具貳枚一枚紫綾、一枚表綠綾、裏赤綾、

通分坐具貳枚一枚表碁盤科子錦、裏赤錦、一枚表雲幡、裏纈、

木叉分袈裟參領〇中略
坐具貳枚一枚樣、在中甑、一枚紅染、〇中略
天平十九年二月十一日
都維那僧靈尊〇下略

〔唐大和上東征傳〕大和上〇中略、鑑眞、雇得舟人等十八口、備辨海粮、〇中略座具一千床、

〔扶桑略記二十三醍醐〕延喜十年九月廿五日、太上法皇〇宇多春秋四十四、幸叡山房、座主法橋上人爲師、習練護摩之法、〇中略明日法皇鋪座具於露地、禮拜和尙、

〔東大寺要錄九〕東大寺授戒方軌〇中略
自餘十師、自手敷座具、同時起居三拜、卽起帖座具了、

〔東寺塔供養記〕建武元年九月廿四日己酉、今日有東寺塔供養事、〇中略歸入塔內、並立正面、禮盤左邊敷座具、相並敷之、座具之間、置香呂花筥口左邊、脫草鞋登其上禮拜、

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕草座　因果經云、於是菩薩以草爲座、

〔顯密威儀便覽下〕草座
密家法具有草座、乃大會導師特用之、法苑珠林曰、織栴丹楹者、非出家之高蹤、蔭松藉卉者、爰入道之淸規也、吾宗派宜取之、其體二品焉、一用茅、一用綺、綺縱一尺三寸、橫六寸六分、兩片聯之爲褥座也、已收則疊之、其兩端俱有亂線、以擬艸樣、

〔太上法皇御受戒記〕寬和二年三月廿二日庚寅、抑御衣袈裟橫被用之、〇中略又登壇之間、持律有限、無人相從、獨提衣鉢、兼持草座、瞻仰之徒、目不暫捨、

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月廿六日丙戌、今日太上法皇於東寺有御傳法灌頂事、〇中略大阿闍梨入堂內、著高座、〇中略次受者御著座、威儀僧先敷御草座、置居箱香爐箱於御座邊退下、

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕濾水囊　涅槃經云、濾水囊、和名美豆布流比、濾音盧谷反、楊氏漢語抄云、濾取須久比度流、〇濾以下十八字、原有誤脫、據一本改、

〔箋注倭名類聚抄 五僧坊具〕漉水嚢、原書無載、按僧祇律云、比丘受具足已、要當畜漉水嚢、源君蓋誤引之、慧琳音義云、漉水者、今之沙門、以羅漉水、以護生去穢故也、

〔書言字考節用集 七器財〕水嚢スイノウ 正曰漉水嚢、木名漉斗、事見名義集、

〔大乘比丘十八物圖〕第十二漉水嚢○中略

按用三重密絹、便于法餅軍持及椀內水羅、非常用酌水羅、非縫綴周圍、故夫大小毘尼藏戒相雖異、世律同制畜漉嚢、即律攝等所言水羅是也、然新翻有部其說最詳、故今依之文云、佛言水羅有五種、一者方羅、二者法餅、三者君持、四者酌水羅、五者衣角羅、若苾芻無濾羅等、不應往餘村餘寺、齊三拘盧舍、若所到之處知無闕乏、不持去者無犯、若知彼僧祇恒有淨水、若於河井先知無蟲、又云、若取水時、手捉濾羅、久生勞倦、應用三股立拒羅繫兩邊、又云、若作瓦椀銅椀、緣穿三孔、各安繩鏁、繫在三竿、其水羅角置之椀內、下以瓮器而承其水等文彷、今且示五種別而已、

古事類苑

宗教部三十五

佛教三十五

僧服上

僧服ハ、大別シテ二種ト爲スベシ、卽チ袈裟ノ類ト直綴ノ類トナリ、袈裟ハ不正色ノ謂ニシテ、割截シテ條ヲ爲スモノナリ、本ト三種アリテ三衣ト云フ、安陀會、鬱多羅僧、僧伽梨是ナリ、又大衣、中衣、下衣トモ云フ、其割截ノ多寡ニ依リテ、五條、七條、二十五條ト云ヒ、二十五條ヲ大衣ト稱シ、九條ヨリ二十三條マデモ、二十五條ノ略製ナレバ、亦大衣ト稱ス、故ニ延喜式ナドノ三衣ハ、九條、七條、五條ナリ、後ニハ、九條ヲ用キルコトモ稀ニシテ、七條ヲ以テ大衣ト稱セリ、縵衣ハ、袈裟ノ條ナキモノナリ、此他ニ輪袈裟、種子袈裟等モ亦三衣ノ類ナリ、

直綴ハ、偏衫、裙子ノ變ゼシモノナリ、偏衫ハ上衣ナリ、裙子ハ下裳ニシテ、各別ニ之ヲ著スルモノナリ、此二種ヲ縫合シテ、便利ニ從ヒシモノヲ直綴トシ、中世ヨリ之ヲコロモトモ稱セリ、鈍色、裘代、素絹等ハ、皆直綴ノ類ナリ、而シテ偏衫ハ、律家ノ僧ヨリ外ニ、之ヲ用キルモノナシ、

僧服ハ、布帛ノ地ト色トニ依リテ等級ヲ分チ、紫衣、緋衣、金襴衣ノ如キハ、最モ高貴ノ衣ト爲シテ、勅許アルニアラザレバ、著スルヲ得ズ、徳川幕府ノ時ニ至リテハ、更ニ其制ヲ嚴ニシテ、僧徒ノ驕僭ノ弊ヲ抑ヘ、紫衣ノ如キハ、勅許ヲ經ト雖モ、之ヲ罰セシコトアリ、

〔令義解二僧尼〕凡僧尼聽著木蘭、靑碧、皀黃、及壞色等衣、(謂木蘭者、黃橡也、靑碧者、碧亦靑色也、壞色者、失錯常色、浸壞非全者也、)餘色及綾羅

錦綺、並不得服用、違者各十日苦使、輙著俗衣者、（頭、衣冠並著也、縱不並著、犯其一者、亦須依佛法論也、）百日苦使、

〔唐六典 四 禮部〕凡道士、女道士衣服、皆以木蘭、青碧、皂荊黃、緇壞之色、

〔遠碧軒記 四〕出家の衣の色には、五色の外を著よと云の式法なり、五色の外とは、木蘭地、壞色、青色を云、木蘭地とは木蘭の木の色なり、しかれば黃に黑き色成るべきに、今泉涌寺の衆は、かきいろにして、木蘭色とて著す、壞(エジキ)色とは敗壞の色と云心にて、何ともしれぬ、そんじたやうな色の事なる故に、今のどろぞめなど丶云の色にて、ねづみ色の、少しこきやうな物なり、青色は、うす淺黃の色なり、永源寺には、尤寢室へ後花園院より、紫衣を被下たれども、紫衣地にてはなきゆへに、代々ならず、されども色衣を著し來るなり、又單寮までも、その山にてゆるし色の袈裟を、山にてはかけ來るなり、

〔三代實錄 十三 淸和〕貞觀八年六月廿一日甲午、爲延曆寺、立式四條、〇中略 其四禁制山僧著美服、曰、美麗衣裳先師所制、故座主圓仁阿闍梨亦加嚴制、而山僧等猶頗有著、雖是親族所與檀越所施、而猶違先式、損山家風、今須一切禁斷蘇芳染、紫、靑、赤、白橡等之色、專以壞色、爲其衣裳、若有違犯者、不預衆例、先是寺家申請施此制、至是聽之、

〔享保集成絲綸錄 二十一〕寬文五年七月十一日

條々

一僧侶之衣體、應其分限可著之、幷佛事作善之儀式、檀那雖望之、相應輕可仕事、〇中略

右條々可相守之、若於違犯者、隨科之輕重、可有御沙汰旨、依仰執達如件、

寬文五年七月十一日　大和守 〇中略

雅樂頭 〇中略

享保十三申年九月

覺

地神經讀、盲目官位、院號、袈裟衣、御停止之儀、先年被仰出候處に、遠國ニ而者、猥に成候と相聞へ候間、向後在々所々に至まで、猥に無之樣、急度可被申付候、以上、

九月

右之趣可被相觸候

傳法衣卽沙門之服也、

袈裟名稱

〔倭名類聚抄 十三僧坊具〕袈裟　東宮切韻、釋氏曰、袈裟〈袈裟二音、俗云介佐、〉天竺語也、此云無垢衣、又功德衣、孫愐曰、

〔箋注倭名類聚抄 五僧坊具〕釋氏要覽袈裟條引如幻三昧經云無垢衣、今本如幻三昧經、作其袈裟者其無穢垢、與要覽所引不同、〈○中略〉四分律云、迦絺那衣、明了論作迦提、梵語之楚夏也、道宣行事鈔云、迦提此翻功德、以坐夏有功、五利賞德也、元照濟緣記云、功德衣、慧琳音義云、迦郗那、梵語、注衣功德衣名也、希麟音義云、羯恥那、或云迦絺那、舊云加提、皆梵聲訛轉也、此云功德衣、卽息慈所受衣也、〈○中略〉所引孫愐語、廣韻無載、

〔釋氏要覽 上法衣〕統名〈袈裟者、蓋從色彰稱也、梵音具云迦羅沙曳、此云不正色、四分律云、一切上色衣不得畜、當壞作迦沙色、今略云梵語也、又名壞色、業疏云、本作迦沙、至梁葛洪撰字苑、下方添衣、言道服也、〉別名〈大集經云、袈裟名離染服、賢愚經云、出世服、如幻三昧經云、無垢衣、又名忍辱鎧、又名蓮華衣、謂不爲欲泥染故、又名幢相、謂不爲邪所傾故、又名田相衣、謂不爲見者生惡故、又名消瘦衣、謂著此衣、煩惱消瘦故、又名離塵服、去穢衣、又名振越、〉

〔下學集 下絹布〕袈裟　明孔割截〈共袈裟法式也、明孔者綻袈裟行一寸許、謂之明孔也、其意云、佛在世之時、惡比丘藏刀於行中、欲殺人、佛知而制之、於處々作孔、由是不得藏刀也、一說云、爲天竺熱甚、裸體著袈裟、故蟣虱藏行中而咬人、爲除之設明孔也、割截者裁斷行裏縫連而成條、謂之割截衣也、然今人呼明孔云割截大誤也、〉

〔雜談集 三〕袈裟之事

袈裟ノ事、律ノ中ニコレ有リ、世間ノ人、律ヲバ小乘ト思ヒ下シテ、凡情ヲ執シ佛語ヲ信ゼズ、コレ愚痴ノ至ナリ、小乘ト云ハ、未開會ノ時ノ事ナリ、勝鬘涅槃大論等ノ意、毘尼ハ大乘學トイヘリ、荊

製作

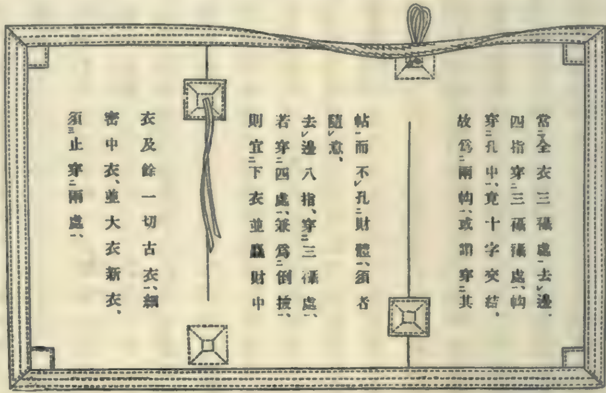
溪尊者ノ云ク、戒無㆓大小㆒、依㆓受者心期㆒、心地觀經ニ、戒無㆓大小㆒云々、南山大師ノ云ク、大小二乘理無㆓分隔㆒、鹿野初唱、八萬諸天同發㆓大心㆒、涅槃極說、衆得㆓小果㆒、取㆑意律ハ唯佛ノミ說玉フ、諸經ハ人天等ノ說相マジハル、佛印可シ玉ヘバ、同ク經ト名クト云々、南山祖師章服儀ヲ作リ玉フ、諸天感ジテ何意ヲ以テ作リ玉フト問フニ、大論ヲ以テ、此意ヲ發ス、佛、麁布ノ僧伽梨ノ十三條ヲ著シ玉ヘリ、天竺ヨリ漢土ヘ渡ル梵僧ニ問フニ、大乘ノ寺ニ、絹ノ袈裟著セズ云云、感通傳ニ有㆑之、律ニハ野蠶綿戒トテ、養蠶ノ家ニ自ラ行テ、コレヲ求メテ作ルハ、袈裟切テ土ニ雜ヘヨト、重ク制シ玉ヘリ、展轉來シテ、賣買セルハ、袈裟ニ作ル事無㆑制ナリ、大乘ニハ、慈悲ノ服ナリ、殺生ノ衣ヲ以テ作ルベカラズ云々、涅槃楞伽等ノ經ニ、コレヲ制ス、世間ノ人ノ學問セザルハ、小乘ハ布袈裟、大乘ハ絹ノ袈裟トオモヘリ、顚倒ノ見ナリ、佛語ヲ學バズ、タヾ凡情ヲホシヒマヽニスルナリ、南山ノ云ク、南岳ノ寺ニハ、絹類ヲ著セズ、艾ノ華ヲ以テ綿トス云々、大知律師ノ云ク、天台ハ四十餘年、唯一衲ヲ被ル、荊溪ハ、一生太布ノ衣ヲ著ス、永嘉ハ耕織セザルヲ食トシ、蠶口セザルヲ衣トス、取㆑意

〔法衣格正〕割截縫分第四

四分ニ、七條九條、葉邊スミヤカニ破レ、塵垢肉ニ入リ露濕ス、ソレガ爲ニ、鳥足縫、馬齒縫ヲ殖シ玉フ、故ニ章服儀ニ云ク、コノゴロ條葉ヲ見ニ、正義ニアラズ、マサニ馬齒鳥足ニ、コレヲ縫ベシ、スナハチ左右ノ條ニ順テ、明孔ヲ開クベシ、然ズンバ、スナハチ縵衣ニ同カラム、明孔ヲ開クトハ、開葉ノコトナリ、然シ一槩ナルベカラズ、マタ緣ニ由テ、刺葉スルコトモアリ、方人コノコトヲ決斷シテ曰ク、若僧祇五分ニ依ル人ハ、必定シテ開葉、又若新譯ノ有部律ニ依ル人ハ、決シテ刺葉スベシ、若四分律ニヨル人ハ、開葉刺葉己ガ意樂ニ任スベシ、本律ニタシカナル文證ナケレバナリト、上件衣財ニ種々アリトイヘドモ、佛法ノ爲ニハ、糞掃ヲモテ上品トスト見ヘタリ、

〔大乘比丘十八物圖〕先明㆓五衣㆒、一初圖㆓三衣相㆒、後附㆓二衣圖㆒、今初、（接縵、新古二衣、割截、新古二衣、搩葉、新古二衣、糞掃二衣、下衣品類凡爲㆓八種㆒、）

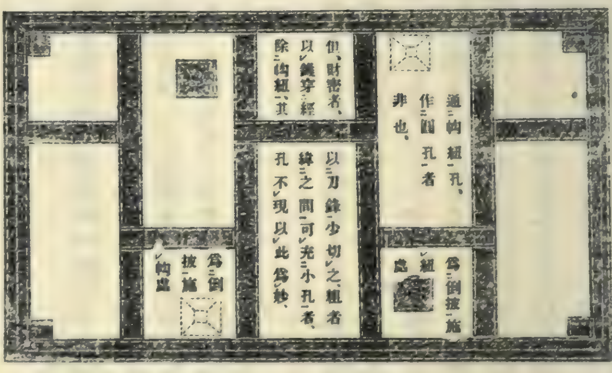
初安陀會略圖二種



寄歸傳所記、紐鈎之相。



紐鈎俱用同心結、結法如下圖、



本邦木棉財體七幅是爲橫量可也

凡體尺三尺是爲豎量

六祖贊賢觀經記云、袈裟衣者、大僧三衣皆有田畔、其沙彌五七兩衣有縁無畔、是爲其異、文今謂、是一往示其別相、非謂大僧定不著袈裟衣、沙彌止局袈裟衣也、有人不審之妄致破斥誤矣。

二　鬱多羅僧　○略圖一種　圖略

袈裟新古二衣、割截新古二衣、攝葉新古二衣、糞掃新古割攝二衣、以上中衣品類、亦爲八種。

(其量若小者、二牛竪四肘横、大者、三牛竪五肘横、其餘雖有異說、是爲定量而可也、三衣俱同、又隨衣財廣狹、若其狹者、減竪牛肘、其廣則增竪牛肘、橫一肘亦如也、三衣若欲大小異作者、準量增減、)

(割截、[illegible]十八衣、褋葉[illegible]十八衣、畫揃[illegible]、此品類分爲五十四種、施紐鉤相如上須知、)

三僧伽梨〇略圖略三種

(其紐凡二參、合爲一縷、二縷合爲一組、復合八組、作一組而可也、太於是者不如也、此是上宮聖皇(厩戶)及三聖、二師等諸大古德之組相、其所用法、以組入于兩鉤而後結之、其組鉤者、未結成鉤、鉤長體尺、凡可一尺、結竟截去其兩端各寸餘、組長凡可三尺有餘、而但夏宜於短、冬宜於長、宜得意造也、)

〔九院佛閣抄〕三聖者、傳敎、慈覺、智證也、二師者五大院御廟、

〔釋氏要覽上法衣〕鈎紐(僧祇云、紐緤、集要云、前面爲鉤、背上名紐、先無此物、因佛制尼師壇安左臂衣下、則肩上無鉤、衣不整齊、乞食時、被風吹落、佛遂許安鉤紐、佛制一切金銀寶物不得安鉤紐上、惟許牙骨香木之類、)

〔佛制比丘六物圖〕初制意鈔云、何名爲制、謂三衣六物、佛制令畜、通諸一化、並制服用、有違結罪、略○中章服儀云、括其大歸、莫非截苦海之舟航、夷生涯之梯隥也、所以須三者、分別功德論云、爲三時故、冬則著重、夏則著輕、春則服中、智度論云、佛弟子住中道、故著三衣、外道裸形無恥、(住斷見故)白衣多貪重著、(住常見故)多論云、一衣不能障寒、三衣能障等、略○中

二釋名有二、初通名者、總括經律、或名袈裟、(從染色爲名)或名道服、或名出世服、或名法衣、或名離塵服、或名消瘦服、(損煩惱故)或名蓮華服、(離染著故)或名間色服、(三色成故)或名慈悲衣、或名福田衣、或名臥具、亦云敷具、(皆謂相同被得)次別名者、一梵云僧伽梨、此云雜碎衣、(條相多故)從用則名入王宮聚落衣、(乞食說法時著)二鬱多羅僧、名中價衣、(財直當二衣之間)從用名入衆衣、(禮誦齋講時著)三安陀會、名下衣、(最居下故、或下著故)從用名院內道行雜作衣、(入聚落衆則不得著)若從相者、即五條、七條、九條、乃至二十五條等、義翻多別、略○中

四明財體、分二、初明如法、律中猶通絹布二物、若準業疏諸文、絹亦不許、疏云、世多用絹紬者、以體由害命、亦通制約、今五天竺及諸胡僧、俱無用絹作袈裟者、略○中

五明色相、律云、上色染衣不得服、當壞作袈裟色、(此云不正色染)亦名壞色、即戒本中、三種染壞皆如法也、一

種類三衣

者青色、（僧祇謂銅青也、今時尼衆青褐頗得相近、）二者黑色、（謂緇泥涅者、今時禪衆深黲並深蒼褐、皆同黑色、）三木蘭色、（謂西蜀木蘭皮、可染作赤黑色、古晉高僧多服此衣、今時深黃染絹微有相涉、北地淺黃定是非法、）然此三色名濫體別、須離俗中五方正色（謂青黃赤白黑）及五間色、（謂緋紅紫綠碧、或云碯黃、）此等皆非道相、佛並制斷、業疏云、法衣順道、錦色斑綺耀動心神、青黃五綵眞紫上色、流俗所貪、故齊削也、末世學律特反聖言、冬服綾羅、夏資紗縠、亂朱之色不厭鮮華、非法之量長垂脛膝、況復自樂色衣、妄稱王制、雖云飾過、深成謗法、祖師所謂何慮無惡道分、悲夫、

○○

六明衣量有二、初準通文不定尺寸、律云、度身而衣、取足而已、五分肘量不定、佛令隨身分量、不必依肘、今時衣長一丈二三、言取通文者、無乃太通乎、又言此是度身者、其身甚小而衣甚長、無乃度之不細乎、然度身之法、人多不曉、業疏云、先以衣財從肩下地、踝上四指以爲衣身、餘分葉相足可相稱、次明局量、鈔引通文已、續云雖爾、亦須楷準、故十誦僧祇各有三品之量、今準薩婆多、中三衣長五肘廣三肘、（每肘一尺八寸、準姬周尺、長九尺、廣五尺四寸也、）若極大者、長六肘、廣肘半、（長一丈八寸、廣六尺三寸、有人局執極量、既分三品、何得局一、借令依此、亦不至丈二、思之、）若極小者、長四肘、廣二肘半、（長七尺二、廣四尺五、）若過量外、應說淨、不者犯捨墮、四分云、安陀會、長四肘、廣二肘、（長七尺二、廣三尺六、）鬱多羅僧、長五肘、廣肘三肘、伽梨亦然、（長九尺、廣五尺四寸、）

○按ズルニ、往昔我國如法ノ僧服ハ、皆鼠色タリシガ如シ、卽チ高野山御影堂眞如親王眞蹟ノ空海ノ像ハ、內衣ナクシテ、直ニ鼠色ノ祇支ト袈裟トヲ著シ、東南院ノ智泉、及ビ高野ノ祈親、根來ノ覺鑁、栂尾ノ明惠、笠置ノ貞慶等ノ像等皆鼠色ナリ、

〔行事口決上〕衣鉢受捨等事

尋云、於一衣上二種縫相、可併用乎、將如何、　答師云、於此南北義異、北京義云、二縫不可併用、可一種也、馬齒縫成條相、鳥足可押葉中間也、南都義云、二縫可併用也、以馬齒縫成條數、以鳥足可安條角、爲令堅強也、

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕三衣匣　金玉義林云、○中略三衣者一僧伽梨云大衣、二鬱多羅僧云中衣、三安陀

會云下衣、

〔塵嚢抄十一〕比丘ノ六物ト云ハ何ゾ

三衣、一鉢、尼師壇、漉水嚢也、俗ニ水嚢ト云也、尼師壇ト　坐具也、鉢ハ鐵鉢ナルベシ、木鉢ハ外道ノ鉢也、三衣ト者、五條、七條、五條也、是ヲ僧伽梨大衣ト云、或ハ名袈裟、或ハ名道服、或ハ名出世服、或ハ名法衣、或ハ名間色服、又ハ云慈悲衣、又云福田衣、又ハ云臥具、是ヲ作ルニ九品アリ、則九條ヨリ牟ヲ追テ、廿三條ニ至ルマデノ八種ハ皆大衣ノ略也、七條ヲバ鬱多羅僧ト云、又ハ名中價衣、入衆衣共云、讀誦齋講ノ時、著スルガ故ニ、食衣共云歟、五條ヲバ安陀會ト云、又ハ名下衣、最下ナルガ故ニ、下ニ著故ニ、院内道行衣ナンド共云々、但シ六物ノ圖ノ五條ノ所ニハ、此名ナシ、

〔釋氏要覽法衣上〕大衣有三品九種（薩婆多論云、僧伽梨有三品、自九條十一條十三條、名下品衣、皆兩長一短作、十五條十七條十九條、名中品衣、皆三長一短作、二十一條二十三條二十五條、名上品衣、皆四長一短作、増輝記問、七條何品攝、答下品攝、以兩長一短作故、）

〔僧史略上〕服章法式

案、漢魏之世、出家者多著赤布僧伽梨、蓋以西土無絲織物、又尚木蘭色幷乾陀色、故服布而染赤然也、則西方服色亦隨部類不同、薩婆多部皂色衣也、曇無德部絳色衣也、彌沙塞部青色衣也、著赤布者、乃曇無德僧先到漢土耳、後梁有慧朗法師、常服青衲、誌公預記曰、興皇寺當有青衣開士廣行大乘、至朗果符其言矣、廣明服色、如五部威儀所服經中、今江表多服黑色赤色衣、時有青黃間色、號爲黃褐、石蓮褐也、東京關輔尙褐色衣、幷部、幽州則尙黑色、若服黑色、最爲非法也、何耶、黑是上染大色、五方正色也、問緇衣者色何狀貌、答、紫而淺黑、非正色也、考工記中、三入爲纁、五入爲緅、七入爲緇、以再染黑爲緅、緅、々是雀頭色、又再染乃成緇矣、知緇本出絳、雀頭紫赤色也、故淨秀尼見聖衆衣色、如桑熟椹、乃淺赤深黑也、今秣陵比丘衣色倣西竺緇衣也、又後周忌聞黑衣之讖、悉屛黑色、著黃色衣、起於周也、又三衣之外、有曳衲播者、形如覆肩衣、出寄歸傳、講員自許即曳之、若講通一本則曳一支、講

二三本、又隨講敷曳之、如衲播是也、又後魏宮人見僧自恣偏袒右肩、乃一施肩衣、號曰偏衫、全其兩扇衿袖、失祇支之體、自魏始也、復次脚曳褋釋、或革屣皂遮短鞾靴等、寄歸傳曰、西域有持竹蓋、或持傘者、梁高僧慧韶遇有請、則自携杖笠也、今僧盛戴竹笠、禪師則菱笠、及持澡罐漉囊錫杖戒刀斧子針筒、此皆爲道具也、近有衣白色者、失之太甚、佛記袈裟變白不受染白色、此得非是乎、或有識知法衆生奪之而壞其色、眞爲護法有力之勝士也、昔唐末豫章有觀音禪師、見南方禪客多搭白衲、常以瓿器盛染色、勸令染之、今天下皆謂黃衲爲觀音衲也、此師早曾聽學、護法爲情、于今稱之、

十三條袈裟

〔寺社寶物展閲目錄大和三〕大三輪寺

一同正興〇袈裟一被、三條

九條袈裟

〔延喜式玄蕃二十一〕講師法服

九條袈裟一條五丈料絹

〔延喜式縫殿十四〕裁縫功程

九條袈裟、長功日五人、中功日六人、短功日七人、

〔法中衣服抄〕一七帖九條ノ袈裟、金襴錦綾等、品々有之、九帖ハ、四箇法會、諸堂供養、大法會之時掛之、凡七帖九帖ハ多分甲ノケサ也、廣キセバキマデにて、掛ニハ指テ無差別之由候、

〔眞宗傳法始末記三〕六月〇正德十年二十八日、宗主病甚シ、七月三日未時、法皇使ヲ遣テ、奇品三種ヲ賜フ、是ニ由テ、少差、八日未時、新殿ニ遷化ス、年七十五、治山六十四年、九條袈裟ヲ、東福寺ニ得テ、棺上ヲ覆フ、蓋シ木蘭色ノ如法衣也ト云、

七條袈裟

〔寺社寶物展閲目錄山城一〕東寺

一大師請來袈裟二被九條、七條、

〔顯密威儀便覽上〕官僧七條

官僧七條、以單複異名、單而無文是謂素袈裟、複而紋緉是謂衲衣、俱用橫帔、脩多羅、蓋其衲衣、僧正用、
一色雜色、法印等用雜色、

〔延喜式二十一玄蕃〕講師法服（○中略）
七條袈裟一條（三丈八尺八寸）

〔延喜式十四縫殿〕正月齋會衆僧法服（○中略）
講師讀師七條袈裟二條（講師淺紫綾、讀師深緋綾、並深滅紫帛裏、別四丈、○中略）
裁縫功程（○中略）
七條長功日三人、中功日四人、短功日五人、

〔東大寺要錄七〕一勅封藏追施入帳（聖武天皇四十九日御願文）
奉爲太上天皇捨國家珍寶等入東大寺願文（○中略）
獻盧舍那佛
御袈裟合玖領
九條刺納樹皮包袈裟一領（碧綾裏皂絹緣）
七條褐色紬袈裟一領（金剛智三藏袈裟）
七條織成樹皮包袈裟一領（紺綾裏皂綾緣）
七條刺納樹皮包袈裟六領
二領碧綾裏皂絹緣　二領紺絹裏皂絹緣
一領紺綾裏皂綾緣　一領紺絁裏皂綾緣
右納漆皮箱三合、箱別納以碧綾袷幞裹三領、箱亦納綠臈纈袋、惣納漆櫃一合、著鏁、（○中略）
天平勝寶八歲六月廿一日

〔延喜式二十一玄蕃〕講師法服○中略

五條袈裟一條三丈七尺五寸

〔延喜式十四縫殿〕裁縫功程○中略

五條長功日一人半、中功日二人、短功日三人、

〔法中衣服抄〕織物ノ五帖袈紫、地淺黃紋白或地紫、文白紫或ハ淺黃ノ堅文ハ、出世僧綱諸寺住侶坊官掛之、紫ノ浮文ハ、院家花族ノ僧綱ならでは不掛也、

〔法體裝束抄〕一五帖袈裟事丈數一丈七尺、裏なし、なつふゆ差別なし、

香練浮織物、又堅織物、文不同、せいかうの染色、凡人僧正懸之、大納言入道はゆるされて著之、織物ハ法皇、竹園攝家懸給之、凡人不懸之、室町殿者、浮織物有御懸也、御文桐唐草也、

紫貴人僧正以下懸之、浮織物貫白、文不同、但綾は□など懸之歟、

白薄物せいかう、貴賤懸之、

薄墨有文薄物織物同前、綾并平絹生等付重もあり、

かくる樣鈍色唐袋付衣衣袴等に、常にこれなかくるなり、

右の袖より入て、そうかうをこして、左のかたにかくるなり、緒のむすびめはまへにあるべし、後の緒のつきたる上を、よこざまに右のわきの下までうちへをるべし、又前は緒より上を外へ、うはむくやうにをるべし、いきの緒のむすびやうは、山寺南都にむすびかふるなり、又山寺のおなじ内にても、門跡によりてむすびかふるなり、さだまらず、先々法皇樣は御崇敬によりて、いづかた樣にも御むすびあり、代々一樣にあらず、代々當家奉仕なり、室町殿は青蓮院樣にむすびあり、時宜にしたがひて、所の門跡のむすび樣をたづねならふべきなり、

〔海人藻芥〕五條ノ袈裟事、顯文紗、生長絹、穀各入薄墨精好不入墨、

〔顯密威儀便覽上〕官僧五條

國俗、衣服爲花鳥等紋、自稱家紋、然古公卿衣服無給家紋、惟車用之、乃取其可擇也、近世官僧各以其家紋而紋乎五條、乃競其堆剔、誠可咲也、蓋謂門主院家用堆僧絹、擧侶用剔紋絹、僧正用緋、法印僧都用紫、律師用靑、幼年者用白、蓋如官人結束者老用剔紋絹、少壯用堆紋絹也、今官僧之爲何如須知、四河入海、無復河名、四姓出家、同一釋種、

〔蔭凉記〕應永卅三年正月廿六日辛酉、巳刻參花頂、僧正御房對面、言談良久、〇中略今日花頂僧正定助被談間事、〇中略

一紫色五帖袈裟

予詩中云、紫浮文也文白綾物五帖袈裟者、爲華族僧綱懸之歟、所見及、尋常僧綱皆懸淺黃袈裟歟、而室町殿承仕爲僧綱者、懸紫色袈裟之由所見及候也如何、被答云、凡紫色は僧綱皆被懸之色也、仍懸紫甲袈裟橫縱、然而於五帖者、常用淺黃來也、又浮文白文紫袈裟者、尤爲華族儀、非靑花之人不用之也、抑坊官侍法師及承仕等用裝事、彼等以昇僧綱猶賜紫、爲規模之故、爲令見爲僧綱之由、强用紫色帖袈裟也、但彼等所用者不可爲浮織物、只以綾可染紫也而近頃間承仕等用浮文者有之、是靑蓮院前門主香嚴院主事也之時、依申請賜我御袈裟之後皆著之云々、是俄被叙法橋、依及闕如申請之云々、不可然事也者、

衲袈裟

〔下學集下絹布〕納袈裟(納衣亦同意、納通作衲也、〈中略〉以上十一種、聖道家所用名也、)

〔和漢三才圖會衣服二十八〕袈裟〇中略

錦繡萬花谷云、〇中略自九條至二十五條、爲衲衣、

智度論云、五比丘白佛、當著何等衣、佛言、應著衲衣、

〔法中衣服抄〕一衲袈裟七帖九帖綴ノ時ハ、段子モ相交リ候也、金襴錦綾などニテ、一色ニ縫候ヲバ、平袈裟ト申候、金襴錦綾など、縫マゼ候ヲバ、つゞれト申候也、平袈裟ハ、法親王、攝家ノ門跡、淸花ノ僧綱

掛ラレ候、尋常ノ僧綱などハ掛ズ候、

〔法體裝束抄〕一衲袈裟事

甲も緂も色々不ㇾ同、又綾織物、文等不ㇾ同也、九條歟、かけ樣平げさにおなじき歟、法服の時懸ㇾ之、

丈數

たけ二尺七寸　ひろさ七尺五寸　つゞり一丈貳尺三寸　かう一丈八尺七寸　裏一丈九尺六寸　黃鼻五尺七寸　かう同　裏一丈二尺八寸

〔驢嘶餘〕一袈裟、衆徒ハ紫行、靑行、樻行、衲袈裟、法事ノ時掛也、地ト行ト別也、皆七條、若キ御時ハ白シ、香色御門跡バカリ、

〔顯密威儀便覽上〕衲衣一作ㇾ納

夫西天東土沙門衲衣、削ㇾ世俗所ㇾ貪者、若衣財不ㇾ足、則當ㇾ取ㇾ牛嚼衣等人諱棄衣、而其百段補綴成、故其所ㇾ名、律文固其明矣、〇下略

〔雜談集三〕袈裟之事

衲ト云ハ、天竺ニ人ノ用ヒズシテ棄タル衣、謂ク、死人ノ衣、月水ノ時ノ衣、先ノ官途ノ衣、火ニ燒、牛ノ食タル等ナリ、十種アリ、コレヲ取集テ衲テ、條葉ナクシテ、五七九等ノ相ナシ、只一衣ナリ、天台ハ、布ノ衲ヲ著シ玉ヘリ、日本ノ衲ハ誠ニ法ニ非ルナリ、教ニカナハズ、深ク大乘ヲ解スル人ハ、如ㇾ此ナリ、今ノ世ノ、絹ノ袈裟、衣鉢、至體皆非法ナリト誹リ玉ヘリ、律制ヲ重セズ、タヾ凡心ヲホシヒマヽニスル故歟、出家ノ儀ハ、ミナ律ヲ本トス、諸寺ノ結夏、自恣、布薩、結界等、ミナ律ノ作法ナリ、衣體等ハ、律ヲ以テ本トス、異儀ヲ存スベカラザル者歟、

〔釋氏要覽上法衣〕納衣又名五納衣、謂衣有五種、故、十誦律云、一有施主衣、二無施主衣、三往還衣西天人亡、以衣覆屍、送至林、却取衣、四死人衣、五糞掃衣、此自有五種、一道路棄衣、[illegible]二糞掃處衣、三河邊棄衣、四蟻穿破衣、五破碎衣、又有五種、一火燒衣、二水漬衣、三鼠咬衣、四牛嚼衣、五嬭母棄衣、已上衣、天竺人諱忌、故棄ㇾ之、以ㇾ不ㇾ任ㇾ用、義同糞掃、故共納成ㇾ衣、名糞掃衣也、律云、一切上色不ㇾ得直用、並須染作壞色、今言ㇾ衲者、卽是雜毛爲ㇾ衣也、

甲袈裟

〔天台宗法衣圖〕衲袈裟　七條　仕立方同樣 夏冬 金錦 紋紗 ○圖略

〔唐大和上東征傳〕大和上○中略鑑眞、屢得舟人等十八口、備辨海粮、○中略 繡衲袈裟千領、

〔性靈集 五〕青龍和尚獻衲袈裟狀一首

弟子空海稽首和南、空海生緣海外、時是佛後、常歎迷霧鎰氣、惠日難見、遂乃遁影蒼嶺、落飾緇林、鼓篋問津、躡屩尋筏、頗有擧旗鼓而諍是非、惜浮囊以護持犯、往々而在也、至若朗三密於一法、究十地於一生、空聞英譽、未覩其人也、伏惟和尚、三明圓兮萬行足、法船牢兮人具瞻、懷秋月而懸巨夜、孕旭日而臨迷衢、可謂三身之一身、千佛之一佛、空海幸爾洒掃、得沐甘露、悲喜非分、粉身何答、欲報鴻澤、無一珍奇、唯有衲袈裟羅寶手鑪、以表丹誠、伏願慈垂領、日本國學法弟子苾蒭空海、稽首和南、

〔榮花物語 十七 音樂〕御堂○法成寺供養、治安二年七月十四日とさだめさせ給へれば、○中略 僧のなりどもみな梵音錫杖、みなしな〳〵にしたがひて、いろ〳〵なり、のうのけさなどは、もろこしより此たびの御堂の會にと、心ざしてもてまいれる物どもなれば、あざやかにつねににず、玉をつらぬきかけたり、○玉を以下十字原脫、據一本補、たうとさはさらにもいはず、いみじき見物なり、

〔下學集 下 絹布〕紫甲カウ 甲鎧也、此衣裳也、青甲シヤウカフ（中略）以上十一種、聖道家所用者也、

〔梵網經古迹記 末 二〕攝化漏失戒第一、佛言、佛師與人受戒時、○中略 應敎身所著袈裟、皆使壞色與道相應、皆染使青黃赤黑紫色、一切染衣、乃至臥具、盡以壞色、身所著衣、一切染色、○下略

〔按ズルニ、紫甲ハ、即チ梵網經ニアル紫色ニシテ、如法ノ和合色ナルヲ本トス、但シ後世ノ紫甲ハ、名同ジクシテ、其實異ナリ、

〔法中裝束抄〕紫甲青甲事

問、紫甲ハ其體如何、誰人著用乎、

答、地ハ紫ノ綾有文、ヘリハ黑色ノ綾等常事也、横皮又不相替、是自律師至法印僧綱之著用也、青甲

ハ地青ク、ヘリ又黒色等如紫甲、横皮又同色、是ハ一向凡僧有職非職著用者也、又檀甲トテ、已講掛之袈裟有之、地ヲハジノ色ニ染タル也、又甲ノ袈裟トテ、當寺醍醐○中略櫻會、仁王會舍利會ニモ、古物二三帖有之、雖聞之未見之、又僧正著用ノ袈裟トテ、平袈裟ノ外、衲横皮ノ外ニ用之、其體只地ハ香ニシテ、ヘリヲモ香ナガラ色ヲ黒キ樣ニ染替タル者也、是ハ故賢俊僧正之時マデモ著用有之也、香ノ平袈裟ニカハリタル所ハ、平袈裟ハ、地モヘリモ同ジ文、同色、甲袈裟ハ、ヘリノ色ヲ黒クシテ、文モ又替タル紺□□文□□紋爲シタトモ地トヘリトノ色ヲ染替歟、甲袈裟ニ可混亂者哉、可分別也、

〔法體裝束抄〕一甲袈裟事

丈數も○四丈懸樣も平袈裟におなじ、横皮又けさの色にしたがふべし、法服に懸之、

香甲、紫甲、青甲、檀甲、

〔顯密威儀便覽上〕青甲製裁

青甲七條製、甲用青紋絹、横堤縱膝及四邊六揲用黑紋絹、横被亦然、黄甲等倣之、

〔聖道衣料編上〕第十ニ紫甲青甲等ノ事附種々色衣ノ直綴ノ事

紫甲青甲等ノ事ハ、伏甲ノ色ニ隨ヘテ、袈裟ノ名ヲ立テ分ツナリ、其僧ノ官職並ニ勤メノ役柄ニ依テ、其種類相ヒ分ル、ナリ、○中略純瑜ノ記ノ十一ニ云、青紫衲ノ不同ノ事、青ト紫トハ、縁ハ大方紺色ナリ、青紫ノ不同ハ、帖ニテ分之不衲ノ帖ノ青キハ青甲ナリ、不衲ノ帖ノ紫ナルハ紫甲ナリ、衲タル帖ハ、衲ノ袈裟ナリ衲ニモ、縁ノ青モコレアリ、衲ノ仕立樣ハ、衲ニ似テ衲ニアラズト云々、又此外ニ、朱甲ト云袈裟アリ、赤色ナリ、又檀甲ト云フモアリ、其位ニ隨ヒ、役ニヨリテ、著用スルト見ヘタリ、○中略然ドモ根源ノ衣色ハ、小ニ大ヲ含容シテ、種々ニ分畔ナシトイヘドモ、季世ノ流派ニ及ビヌレバ、受與ヲ蒙ル人ノ種姓ニ、尊卑貴賤ノ品、官職階級ノ位、法用勤ノ役差別シ、相ヒ分ルル故ニ、天竺大唐及ビ日本ノ風儀、各ノ其國ノ風俗ニ隨ヒ、其時ノ縁ニ依テ、衣色衣體悉ク變ジテ

平袈裟

品位ヲ分ツナリ、

〔雜隨斯餘〕平袈裟、一色ナルヲ云フ、浮線綾ハウキ紋也、金襴、段子、綾、紋紗、皆七條、門跡伺候人掛之

〔法中衣服抄〕平袈裟　前注之、五帖ノ小ケサニ云事ハ無、才學ノ人ニ尋候モ分明ニ無返答候、山門ニツキツメマ袈裟トテ、尋常ノ五帖ノ袈裟ヲ、チイサクシテ掛候トテ、□□其事也、又裳付衣ヲモ重ラセ、又時ハ小衣ト申候ヘバ、平絹ノ袈裟ノ事見ヘ候歟、是ハ今案ノ儀、更不可爲本説候、

〔法中裝束抄〕平袈裟事

問、平袈裟、其體如何、又何之時誰人著乎、

答、當寺○中略之所用、平ケサ淸花子以下用也、綾著用、淸華人、浮文ノ□□所詮皆白色也、當所者灌頂之□□□□□儀之時、堅者證記等著用、又灌頂之十弟子必用也、又ハ修法大法之開白結願、伴僧著之常事也、精好之袈裟□□之間、龜絹平袈裟多候也、僧正ハ平袈裟香染也、○下略

〔法體裝束抄〕一平袈裟事

法服の時懸之又鈍色にもかくるなり丈數四丈、裏はなきなり、絹も甲し一色の物也、七帖歟、

香織物浮堅文不同、僧正以上懸之、

白織物浮堅文不同、可然人懸之、常には不懸之歟、

白生平絹貴賤懸之

布墨布、法服之時懸之、

橫皮色樣はけさにしたがひて、おなじやうにあるべし、丈數一丈八尺五寸、

まづ橫皮の小結を、左のいきのまへの帶にむすびつけて、袖のしたよりうしろへとりて、右のかたより前へうちかくる、中はたゝみながらなり、上さまはたゝまでめさゝる、なり

裏書應永三年五月廿日、室町殿武家太政入道准三后入山門大講堂供養日著座之時、香法服、金襴袈裟、靑地、文牡丹唐草、

掛絡袈裟

横皮、同前、中なたいまで御かけ也、

同廿一日、同日受戒之時、赤色法服、同色打裳、文桐唐草、同袍、白地金襴袈裟文牡丹、横皮、同前、

次にけさを左のたけたかゆびにかけて、すみなるつゞりをゆびにかくるなりうしろへひきまはして、うしろの緒をば左の肩より前へとり、したの緒をば右のわきよりまへゝとりてひきかけて、かたむすびにむねの邊にてゆふなり、さてけさのはしをたゝみて、むねなる緒にをしかふ也、その上へ横皮をば引いだすなり、○中略

應永二年九月十六日、室町殿○足利義滿於東大寺御受戒之時、布御法服、同御平袈裟著給に、予○藤原永行如此奉懸之、但御受戒以前沙汰は、御袈裟のうしろの緒を、御ころもと御けさとのなかへをし入るゝなり、御受戒畢、教授師奉出緒候也、先々法皇御受戒之時、當家如此奉仕之、仍今度も存故實、此事可秘々々、只沙彌受戒之時、御袈裟をかへざまにかけて、受戒之後かけ直すこと、其故はいかゞ、

〔聖道衣料編上〕第十ニ紫甲青甲等ノ事附種々色衣ノ直綴ノ事

平袈裟ト云コトアリ、常ノ五帖ニ縫ヒタルヲ云ナリ、灌頂ノ時ノ受者ノ袈裟ナリ、若シ受者僧正ナラバ、綾ノ香染ノ平袈裟ナリト云ヘリ、又云ク、文アル綾、文紗ノ平袈裟ハ、宮種姓等著スルナリ、但シ常五帖ハ、文紗等モ、平人著用スルニ苦シカラズト云々、

〔阿娑縛抄九〕曼荼羅供

第三十弟子事

一裝束

法服　白裳　平袈裟著之

〔長明發心集二〕相眞沒後返袈裟事

津國ノ渡邊ト云所ニ、ナガラノ別所ト云寺アリ、其ニ近頃暹俊ト云僧有リケリ、若クテハ、山ニ學

閙ナムドシテアリケルガ、自ラコヽニ居ツキタリケル也、此僧爭デカ傳ヘモチタリケン、昔文殊ノ法說給ヒケル時ノ、御袈裟トテ、蓮ノ糸ニテオレル袈裟也、モトハ山ノ禪瑜僧都ノ傳タリケルヲ、池上ノ皇慶阿闍梨ノ時、乚護法シテ、無熱池ニテアラハセ給ヒケル由、傳ヘタル袈裟也、此遷俊年八十許マデ、殊ナル弟子ナシ、其アタリ近ク、柳津ノ別所ト云處ニ、相眞ト云僧アリ、六十ニアマレリ、此袈裟ノ傳ヘ、ヤムゴトナキ事ヲ聞テ、是ヲ讓得ント思ヒテ、弟子ニナリヌ、遷俊ガ云樣、袈裟ヲ傳ヘムガタメニ、弟子ニナリ給ヘル志シ淺カラズ、然ラバ三衣ノ內、先五帖ヲ當時讓リ奉ラム、殘ヲバ死後ニ傳ヘ取給ヘト云フ、相眞悅デ、是ヲ得テカヘリヌ、其後思ヒノ外ニ、相眞先立テ、病ヲウケテ死スル時、此袈裟ヲカケテ、弟子ドモニ云樣、我死ナバ、此袈裟ヲ、必ズ相具テ、ウヅメト云オキテ終ニケレバ、弟子ドモ云如クニシテ、日頃スギニケリ、其後遷俊カノ相眞ガ弟子中ニ云オクル、袈裟ハ皆亡者ニ讓申候ベキ由、チギリ聞エシカド、本意ナラズ、先立レヌレバ、具ニハナレテ有ベキニ非ズ、返シ給ハムト云、亡者ノ云オキシ樣ナムド、有ノマヽニ云ケレド、猶信ゼズ、重テ尋タリケレバ、此事ヨシナシトテ、相眞ガ弟子ドモ、誓文ヲナム書テゾ送リタリケル、其上ニハ、トカク云ベキナラネバ、ナゲキナガラ、年月ヲ送ル程ニ、中一年ヲヘテ、長寬二年ノ秋、遷俊夢ニ見ルヤウ、亡者相眞來テ云ク、我此袈裟ヲカケタリシ功德ニヨリテ、都率ノ內院ニ生タリ、但袈裟ヲバ、我申タリシマヽニ、具シテ埋タリシカド、不具ニ成事ヲ深ク歎キ給ヘリ、返シ奉ル也、早ク本ノ箱ヲアケテ見給ベシト云、夢覺テ、此三衣ノ箱ヲアケテ見レバ、モトノ如クタヽミテ、箱ノ中ニアリ、實ニ不思議ノ事ナレバ、淚ヲ流ツヽ、此ヲ恭敬ス、其後カノ遷俊ヲハル時、又此袈裟ヲカケテ往生ス、其弟子ニ辨永ト云僧、是ヲ傳ヘテ、又往生スル事、先ノゴトシ、彼辨永ガ往生セシ事ハ、十年ノ內ノ事ナレバ、皆人聞傳ヘケル事也、昔物語ナムドニハ、イミジキ事多カレド、其名殘年ニソヘテホロビウス、マレ〳〵殘タルモ、世クダリ、人オトロヘテ、不思議ヲアラハス事アリガタシ、此ハ濁レル世

ノ末ニ、タダヒスタナキ程ノ事也、

〔新編相模國風土記稿三十四足柄下郡〕總世寺○中略

寺寶

九條袈裟一領　地ハ藕糸ヲ以テ紡織セシモノト云、宛モ絽ノ如シ、色ハ萌黃、篆書ノ如キ六字ヲ、金ニテ押ス、相傳フ、宋國天童如淨禪師ヨリ、永平道元禪師ニ附與アリ、而來的々相傳シテ、安叟ニ至リ、二世宗哲ニ附與スト云、鈕背ニ、安叟自筆ノ銘アリ、曰、從天童如淨禪師、的々相承一衣也、今到愚老、附宗哲、文正元丙戌年臘八、總世安叟花押、

〔寺社寶物展閱目錄三大和〕當麻寺

一中將姬所製藕絲袈裟一被七條

一微笑尼新製藕絲袈裟十被九條寬延四年

微笑尼者、尾州遠山氏、藤原景供妻、高木氏之由記有之候、

〔寺社寶物展閱目錄四大和〕東大寺

一鑑眞和尙將來藕絲袈裟一被

○按ズルニ、此他藕絲袈裟ハ奥羽觀蹟聞老誌ニ、陸中磐井郡中尊寺、及ビ江刺郡黑石精舍ノ所藏ヲ載セ、新編鎌倉志ニモ、鎌倉明月院所藏ヲ載セ、攝陽群談ニハ、西成郡大融寺ノ所藏ヲ載セタレド、今之ヲ略ス、

〔梅園日記五〕藕絲

藕絲といへる織物のありし故の作なるべし、さばかり凡夫の織得がたきもの、かくあまたあるは、いかなる事ならんと、年ごろうたがひ居たりしに、宋の蔡條の書をよみて、そいの說を得たり、蔡氏鐵圍山叢談云、錢塘之龍華寺、有傅大士眞身、仍藏所謂敲門椎、頌金剛經、拍板與藕絲燈三

金襴袈裟

物、稱絲燈者、乃梁武帝物也、謬謂、稱絲織成、實不然、但疑當時最上錦爾、（張本云、最上品絲爾、）其所織紋、實華嚴會釋氏說法相狀凡七所、卽所謂七處九會者是也とあるにて、稱絲は、錦あるひは絲の名なる事をしる、又近頃李賀が詩語（○昌谷集）の稱絲裙の吳正子が箋注を見るに、絲之精如稱之絲也、また曾益が釋にも、稱絲形其細とあるによれば、叢談は、張本の最上品絲とあるを是とす、しかる時は稱絲とあるによくかなへり、（○下略）

〔塗道衣料編 下〕第十三ニ横尾并ニ修多羅ノ糸結ノ事

天台眞言ノ金襴ノ衣ノ事ハ、密宗ノ行事ニ付テ、庭儀灌頂執リ行ヒノ時、往例之日ニハ、大阿ノ裝束ハ、金襴ノ衣ヲ著シ、日中ニ三摩耶戒壇ニ入テ、佛性三摩耶戒ヲ、新阿闍梨ニ授ク、（授者ナリ）初後夜ニ內道場ニ入レテ、兩部大日ノ職位ヲ讓リ與ヘテ、（自證ノ益ヲ滿タシテ化他門ニ出ル儀式也）此ノ時、受者ハ八種ノ御道具、及ビ金襴ノ衣等、悉ク附囑ヲ蒙リ、直ニ還列ノ庭ニ趣クナリ、故ニ還列之日ハ、讓リヲ蒙ル所ノ金襴ノ衣等、悉ク著用シテ、大阿ニ異ナルコトナシ、八祖相承ノ儀式、並ニ皆カクノ如シ、是レ襴衣相續、師資相承ノ儀相、疑慮ヲ生ズベカラズ、殊ニ上ニ述ル所ノ、白服論ノ意能ク照覽スベキモノナリ、

〔三緣山志 七〕金襴衣

顯密の二宗、紋白を法制とす、禪門には差別なし、淨家金襴を以て禁範とす、往昔世尊靈山會上に於て、摩訶迦葉に傳へられしは、其權輿成べき歟、是宗燈をかゝげ、法脈を繼、心命を傳ふるものに著せしむ、我大師（○源空）は、もとより名利をいとひ、公請をすて、遁世開宗し給へり、いかでか金襴を衣服となし給はん、中古以來宗制階級等の別格をたつるに及びて、此規繩はじまれり、今時は、德長高臘の徒の住務せし標幟とし、僧錄棟梁の受用と定り、王法佛法二つながらの正制となれり、凡釋家はもとより、悉く捨世遁栄ならざるはなし、虎關明遍をなじり、道元を述せざるも、此意

をにくめり、しかりといへども今世は、宗々たがひに官榮の寵選ありて、德を世間に讃譽し、法の弘通を顯揚せしむる德衣となれるものなり是又香衣にひとしく、淨業者ににげなき袈裟とおもふべけれど、當今末代なり、衣色其宗派の傳脈を標し、袈裟德臘の淺深をしりて、寺院の列格、世制の鴻漸を定めて、修行道あり、王釋道をひとしくして、弘宣正法護持國家の正範とすべし、但し一宗にて、金襴を著用せる寺院、御菩提所の山主、又檀林の法主の外は、駿府華陽院、高崎大信寺等なり、此外一國或は其領所限り、又は其身一代に限り、又は觸頭の褒に著用し、又は領主大檀那より施與などの例、別ありて、凡百餘寺にも及べけれど、皆本例にあらず、されば我宗にて、當今元和の始より、衣は緋紫を官極と定め、袈裟は金襴を最勝として、源流本末世法の鴻階、わかち知べし、

〔淺井三代記十八〕淺井長政最後之事

去程に、長政は妻子共をそこ〳〵と相かたづけたまへば、今は心にかゝる事なし、花やかに軍すべしとて、中略手廻小姓五百許にて討て出たまふ、長政其日の裝束には、黑綠緞の鎧に、金襴の袈裟をかけ、朱柄の長刀をふつて、門をひらき、切て出、下略

〔海人藻芥〕紫袈裟者、醍醐方ノ若僧綱用之、仁和寺ニハ坊官僧綱用之、三井寺同前、無紋ノ紫ヲバ叙三綱法橋等後用之、近頃用有紋輩有之、過分至不可然也、

仁和寺、東大寺ニハ、有職ノ衣ニハ更不入墨、他門墨ヲ少入之云々、

〔釋氏要覽上法衣〕紫衣 此非五部衣色、乃是國朝賜沙門、故今僧史略云、按唐書、則天朝有僧法朗等九人、重譯大雲經畢、並賜紫袈裟銀龜袋、此賜衣之始也、自後諸代皆行此賜、至大宋太平興國初、許四海僧入殿庭、乞比試三執、下開封府、差僧證經律論義十條、全通、乃賜紫衣、號爲手表僧、以其面手進表也、尊因功能使奏、今天下一家、不須手表求還勅、依自此每遇皇帝誕節、親王宰輔、節度下至正刺史、得上表薦所知、僧道紫衣惟兩街僧錄所薦得入內、是日授門下、大廳給紫衣四事、謂之簾前紫、此最榮觀也、然此衣以國恩故得著、極不容易、皆形相分、按東觀奏記云、大中年、大安國寺僧修會能詩、應制才思清拔、一日聞帝乞紫衣、帝曰、不於汝慳、但觀汝相有闕、未賜也、及賜著歸寺、忽暴病而卒、近代亦聞有此人焉、

〔僧史略下〕賜僧紫衣

古之所貴名與器焉、賜人服章、極則朱紫緑皀黄綬、乃爲降次、故曰加紫綬、必得金章、今僧但受其紫而不金也、（方袍弃改）尋諸史、僧衣赤黄黒青等色、不聞朱紫、案唐書、則天朝有僧法朗等、重譯大雲經、陳符命言、則天是彌勒下生、爲閻浮提主、唐氏合微、故由之革命稱周、（新大雲經曰、終後生編勒宮、不言則天是彌勒、）法朗薛懷義九人並封縣公、賜物有差、皆賜紫袈裟銀龜袋、其大雲經頒於天下寺、各藏一本、令高座講說、賜紫自此始也、（○中略）又日本國僧圓載、住西明寺、辭還本國、賜紫遣還、

○按ズルニ、玄昉等ノ紫衣ヲ著セシ事ハ、僧尼總載篇遊外僧條ニ載ス、

〔叡岳要記〕一傳云、弘仁五年之春、傳教大師於宇佐宮講法華經、大神感動、託宣云、我所聞法音久歷歲、幸遇和尙得聞正敎、何足謝德、自從齋殿內施紫衣、同紫袈裟矣、今以座主准歸之給、

○按ズルニ、コヽニ紫衣トアルハ、直綴ノ類ナリ、

〔遠碧軒記　四〕紫方袍と云は、袈裟の事なり、衣は內衣、袈裟が佛衣にて、紫衣とは袈裟の事なり、

○按ズルニ、紫衣ハ始メ袈裟ノ事ヲ云ヘリ、而シテ後世稱フ所ノ紫衣トハ、同名異種ナリ、

緋袈裟

〔顯密威儀便覽　上〕賜緋

緋者正色、本邦異域例用賜色、僧史略唐玄宗歎僧崇憲藥効、始賜緋袈裟、續日本紀聖武帝嘉唐僧道榮來朝、始賜緋袈裟、

〔續日本紀　十聖武〕天平元年八月、勅、唐僧道榮、身生本鄉、心向皇化、（○中略）仍施緋色袈裟幷物、

赤袈裟

〔顯密威儀便覽　上〕賜赤

古有公請法事、特賜僧官色衣、乃其寵賞耳、和銅間、南都興福寺落慶時、元明天皇畢奉行僧勝雲源操、始任威儀師、延曆中、延曆寺成、桓武皇帝勅奉行僧賢算、始任從儀師、併賜赤袈裟云、蓋謂二師曰綱所、

〔水左記〕承曆二年正月十四日、今日御齋會畢也、或人云、山階寺別當僧都、（公範）隨身著赤袈裟之小綱、參御齋會了、然間綱所者等、咎件赤袈裟等、忽追返云々、以爲非務不可隨身赤袈裟之者歟、頗奇事也、

雖非法務、爲山階寺別當之輩、前々隨身赤袈裟者云々、

〔古簡雜纂二〕被召返法性寺座主以下三職由行申不可准據三摩耶戒事

彼訴狀偁、因玆法性寺座主御堂題者實慶、赤袈裟已上自既往以降、依我山之訴訟被召返彼寺所帶之例、不可勝計云々、〇中略次赤袈裟事、後鳥羽院御時、臨幸三井大僧正實慶住房之日、依被下赤袈裟口宣、當寺十月法花大會出仕之時、令著用畢、而山僧頻訴申之剋、實慶一期之由被仰下者歟、誠非一寺永代之恩賜者、以實慶之例、爲始、可被相繼之旨所訴申也、仍是又不足爲例、況院宣長者宣、自雖隨時宜、於官符宣者、當寺未聞其例、然則旁以彼三職、不可被准據三摩耶戒焉、以前條粗詰難如件、

弘長二年八月　日

香袈裟

〔素絹記〕無動寺赤袈裟者、染殿后御裝束、進相應和尙是也、

〔海人藻芥〕香袈裟ハ穀并織地也、大紋平民不用之、可爲小紋也、染平絹、內々ナドハ用之歟、

〔親長卿記〕文明十四年六月十七日、此日三時鞠張行、近代無此會、予依此道執心之間所張行也、爰善法寺享淸法印加人數、此間所々鞠衆也、座次事、種々及沙汰、於彼家有一段之子細、不任僧正家也、勝定院殿〇足利義持御代於仰耕雲被殘一筆、又廣橋殿贈內府可著香袈裟紫衣之由蒙天氣、遣一通、彼是可著四位殿上人末之事難治云々、殿上人所存、法印僧都可准四位雲客由被定、弘安禮了、然者可爲四位殿上人末列公卿末之條不可叶、〇下略

縵袈裟

〔菩提心集下〕問尼もや袈裟をば著る、答、爾なり、但沙彌の尼は、唯ま袈裟を著べし、ま袈裟はうるはしく縵袈裟と云、縵とて人の居所に引きへだつる物のやうにて、中にちがへ縫ひたる所もなきなり、又此世の尼などの懸帶とて打かけたるは、まひろげたらんが、なめげなるをつくろふなるべし、されば只の女もするなり、帶せるおりにも亦するぞ、袈裟に用ひたるかと覺ゆる、かくや

うの、〇以下缺

〔釋氏要覽上法衣〕袈衣梵音鉢氏、唐言袈裟、即是一幅長量、以三衣等、但無田相者是、（西國長幅衣、故云）自佛法至漢、涉一百八十七年、凡出家者、未識制裁法、唯著此衣、

種子袈裟　輪袈裟

〔下學集下絹布〕種子（シユウジ）袈裟（ケサ）

〔聖道衣料編下〕第十一ニ輪袈裟ノ事附タリ種々ノ袈裟多類ヲ辨ズル事

夫レ輪袈裟ノ濫觴、何レノ代、誰レノ師制シタリト云フコトヲ知ラザレドモ、掛ケ來ルコトノ由來已デニ尙シ、世ニ傳ヘ云フ、大衣ノ左右上下ノ甲ヲ取リ用テ著スル意ナリ、是ハ遠路往來ニ便宜ノ能キタメナリト云々、又ハ是ヲ種字袈裟ト名ヅク、光明眞言等ノ種子ノ字、及ビ呪眞言ノ字ヲ書寫シテ、内ニ封ジ籠メテ著スルガ故ナリト、然レドモ今時商人ノ賣鬻グトコロノ輪袈裟ハ、如是ニハアラザルモノ歟、

犍陀穀子袈裟

〔顯密威儀便覽上〕犍陀穀子袈裟

犍陀穀子袈裟者、弘法大師之所傳、乃以竺國乾陀樹汁染故名之、犍陀譯黃色梵名、又云、赤多黑少、具舉東要東寶二記、昔金剛智以是傳不空、不空傳慧果、慧果傳空海、嗚乎三國相承、福利無量、實爲東寺之珍、永傳於今焉、

竹布袈裟

〔紀主禪師行狀繪詞傳三〕嘉禎三年八月朔日、〇中略この日また圓頓戒許可をしるして、師〇眞忠に遣はさる、此時南岳大師より傳來したりし、竹布の袈裟と、妙樂大師の十二門戒儀等を添て授られけり、〇眞阿授之也圓頓戒の正脈を我門〇淨土に継たること、是よりぞおこりける、

三衣匣

〔倭名類聚抄十三僧坊具〕三衣匣　金玉義林云、僧六物、其一曰三衣匣、俗云佐無衣乃波古、

〔天台宗延曆寺座主圓珍傳〕廿九日、〇寛平三年十月臨終之朝、猶亦執持此疏、〇中略開匣取三衣、手捧頂戴、取水漱口、右臥枕三衣入滅、

〔榮花物語二十三駒競〕萬壽元年九月廿三日よりはじめさせ給て、五日のほど〇ほど原脫、據一本補、懺法御讀經

三衣袋

なり、○中略うへのきぬも○も原脱、據一本補、袈裟などに僧綱のは、うす物をせさせ給へり、凡僧にはかとりをせさせ給へり、おびあふぎまでも御心ばへあり、つゝませ給へるところもばこには、こがねしてすながしをまきたまへり、○たまへり原作ためり、據一本改、

〔中右記〕天永三年十一月廿五日戊寅、午剋法王○白河出御御幸、○中略次有送物、御本右大將取之、付銀枝、三衣、是靜觀僧正三衣者、入銀筥、有居筥、左右衛門督能實卿取之、

〔長秋記〕大治四年正月廿日己亥、行幸、○中略朝覲、此間右大臣等已下著殿上人饗座、但於内大臣東對南孫庇座、是上皇○鳥羽出御間、可置居筥料也、○中略次禪皇○白河出御、自寢殿南廂東向御簾北妻也、内大臣取居筥置御座左方、自南面簾被押出、女院坐故也、次皇帝渡御、○中略主上還御、法皇入御、内大臣取居筥入簾中、西二間也、被歸出、

〔增鏡〕十五秋のみ山元亨二正月三日、朝覲の行幸也、法皇は御をとうとの式部卿のみこの御家大炊御門京極常盤井殿といふにぞおはします、○中略法皇いでさせ給へり、香染の御衣、おなじ色の御けさなり、御袈裟の箱おかる、○下略

〔顯密威儀便覽下〕三衣袋

密家三衣袋、須用黃羅或青綾複製之、其長八尺、裏則絹青黃、盛二衣、著一衣、假令灌頂受者、雖曰親王必背之、其師復疊諸居箱使侍者携之、

〔大乘比丘十八物圖〕別附古德衣囊圖○圖略

將圖尺計、其頭相去凡六尺七寸、廣六寸八分、有口長七寸餘、兩緌長亦同、用絹作之、有裏、

高野大師衣囊、納在東寺某院、今用其圖、須知我三聖二師、及諸列祖亦當用如此製、助律攝律云、三衣袱法、長三肘廣一肘半、長牒兩重縫之爲袱、兩頭縫合當中開口、長內其衣搭在肩上、口安鉤帶勿令蟲入、凡置衣時、三衣在上、餘衣在下、用衣防守如護身皮、欲令施主得福多、故令受用者無闕乏故、

〔後宇多院御灌頂記〕德治三年正月二十六日丙戌、今日太上法皇於東寺有御傳法灌頂事、○中略

大受者釋定法皇〈令持三衣袈裟并御香爐給〉

〔聖德太子傳記〕八太子三十五歲

推古天皇十四年丙寅秋七月、御門太子をしやうじ奉り給て、勝鬘經を御講讃あるべきよし申させ給しかば、〈中略〉すなはち、小墾田の宮を莊嚴し、結界清淨の道場として、御かうさんましく〳〵き、太子は玉の御冠に、赤衣をめされ、御けさをかけ給て、七寶の師子の床に座せしめ給ふ、

〔吾妻鏡〕十六正治二年五月十二日丙寅、羽林令禁斷念佛名僧等給、是令惡恩喚云々、然間比企彌四郎奉仰相具之、行向政所橋邊、剝取袈裟燒之、見者如堵、皆莫不彈指、僧之中有伊勢稱念者、進于御使之前申云、俗之東帶僧之黑衣、各爲同色、所用來也、何可令禁之給哉、凡當時案御意務之體、佛法世法共以可謂滅亡之期、於稱念衣者更不可燒云々、而至彼分衣其火自消不燒、則取之如元著逐電云々、

〔愚管抄〕六三年〈建久〉三月十三日に法皇〈鳥羽〉は崩御ある、〈中略〉大方この法皇は男にておはしまし時も、袈裟奉りて護摩などさへ行はせ給て、御出家の後は、いよ〳〵御行にてのみ有けり、〈下略〉

〔口傳抄〕上一切經御校合ノ事

西明寺ノ禪門ノ父、修理亮時氏、政德ヲモハラニセシコロ、一切經ヲ書寫セラレキ、コレヲ校合ノタメニ、智者學生タラン僧ヲ屈請アルベシトテ、武藤左衞門入道〈不知實名〉ナラビニヤトヤノ入道〈不知實名〉兩大名ニオホセツケテ、タヅネアナグラレケルトキ、コトノ緣アリテ、聖人〈親鸞〉ヲタヅネイダシタテマツリキ、〈モシ常陸ノ國、笠間ノ郡、稻田鄕ニ御經廻ノコロ歟、〉聖人ソノ請ニ應ジマシマシテ、一切經御校合アリキ、ソノ最中、副將軍連々昵近シタテマツルニ、アルトキ盃酌ノミギリニシテ、種々ノ珍物ヲト丶ノヘテ、諸大名面々、歡獻ノ沙汰ニオヨブ、聖人別シテ勇猛精進ノ僧ノ、威儀ヲタヾシクシマシマスコトナケレバ、タヾ世俗ノ入道俗人等ニオナジキ御振舞ナリ、ヨテ魚鳥ノ肉味等ヲモ、キコシメサル丶コト、御ハヾカリナシトキニ鱠ヲ御前ニ進ズ、コレヲキコシメサル丶コト、ツネノゴトシ、

袈裟ヲ御著用アリナガラマキルトキ、西明寺ノ禪門、トキニ開壽殿トテ九歳、サシヨリテ聖人ノ御耳ニ密談セラレテイハク、アノ入道ドモ、面々魚食ノトキハ、袈裟ヲヌギテコレヲ食ス、善信御房イカナレバ、袈裟ヲ御著用アリナガラ、食シマシマスゾヤ、コレ不審ト云々、聖人オホセラレテイハク、アノ入道達ハ、ツネニコレヲモチキルニツイテ、コレヲ食スルトキハ、袈裟ヲヌグベキコトヽ覺悟ノアヒダ、ヌギテコレヲ食スル歟、善信ハカクノゴトキノ食物邂逅ナレバ、オホケテイソギタベントスルニツキテ、忘却シテコレヲヌガズト云々、開壽殿マタマウサレテイハク、コノ御答御僞言ナリ、サダメテフカキ御所存アル歟、開壽幼稚ナレバトテ、御蔑如ニコソトテノキヌ、マタアルトキサキノゴトクニ、袈裟ヲ御著服アリナガラ御魚食アリ、マタ開壽殿サキノゴトクニタヅネマウサル、〇中略聖人ノガレガタクシテ、幼童ニ對シテ、シメシマシマシテイハク、マレニ人身ヲウケテ、生命ヲホロボシ、肉味ヲ貪スルコト、ハナハダシカルベカラザルコトナリ、サレバ如來ノ制誡ニモ、コノコトコトニサカンナリ、シカレドモ末法濁世ノ今時ノ衆生、无戒ノトキナレバタモツモノモナク、破スルモノモナシ、コレニヨリテ剃髮染衣ノソノスガタ、タヾ世俗ノ群類ニコヽロオナジキガユエニ、コレラヲ食ストテモ、食スルホドナラバ、カノ生類ヲシテ解脱セシムルヤウニコソ、アリタクサブラヘ、シカルニワレ名字ヲ、釋氏ニカルトイヘドモ、コヽロ俗塵ニソギテ、智モナク德モナシ、ナニヽヨリテカ、カノ有情ヲスクフベキヤ、コレニヨリテ、袈裟ハコレ三世ノ諸佛解脱幢相ノ靈服ナリ、コレヲ著用シナガラカレヲ食セバ、袈裟ノ德用ヲモテ、濟生利物ノ願念ヲヤハタスト存ジテ、コレヲ著シナガラ、カレヲ食スルモノナリ、冥衆ノ照覽ヲアフギテ、人倫ノ所見ヲハヾカラザルコト、カツハ无慚无愧ノハナハダシキニニタリ、シカレドモ所存カタノゴトシト云々、〇下略

〔法衣格正〕袈裟功德分第一

カクノ如ク、甚深不可思議ノ勝功德アレバ、皇太神ハ、雲虎和尙ノ室ニ入テ、金剛寶戒ヲ受玉ヒテ、穪絲ノ袈裟ヲ以テ嚫物トシ、宇佐八幡ハ、最澄ノ法味ヲ受玉ヒテ、紫衣二領ヲ以テ達嚫ヲ表シ玉ヒ、スナハチ一領ハ七條衣ナリト見ユ、シカノミナラズ、淳和太后ノ袮伽梨ヲ製シテ、國淸寺ノ衆ニ施シ、文德上皇山○叡ハ佛心ヲ禮シテ、伽梨ヲ受玉フ、マタ天智帝ハ、袈裟金鉢ヲ法興寺ノ佛像ニ供シテ、現疾タチドコロニ除ケリ、貞觀帝和○淸ハ勝尾ノ行巡ノ袈裟ヲ禮シテ、病惱スミヤカニ平愈シ玉ヘリ、我等イマ幸ニ佛衣ヲ傳ハレル世ニ生レテ、厚クモ頂戴扱奉スルコト盲龜ノ浮木トヤイハン、

〔寂照堂谷響集七〕不著袈裟無罪四事
客問、有四事不著袈裟無罪者、何等、答、三千威儀經云、有四事到他國不著袈裟無罪、一無寺塔地、二無比丘僧、三有盜賊、四國君不樂道法、
○按ズルニ、眞俗佛事編ニモ、我國ノ僧、路ヲ行クニ袈裟ヲ著セザルハ、三千威儀經ニ、四事アルニヨルトアリ、

〔北院御室拾要集〕酒食之時、諸衆自初不可掛袈裟、同不可持念珠、大御室御式也、尤有其心、一寺可守此旨、

掛絡

〔下學集下絹布〕掛落(カワラ)　落或作絡也、(中略)以上七種、禪宗之所用物也、

〔釋氏要覽上法衣〕絡子　或呼掛子、蓋此先禪僧創之、後僧効之、又亡衣名、見掛絡在身、故因之稱也、今南方禪僧一切作務皆服、以相不知法、諸律無名、蓋僞諸流非之、予因讀根本百一羯磨第十卷云、五條有三品、上者竪三肘、廣五肘、下者減半、二內名中、又佛言、安陀會有二種、一者竪三肘、廣五肘、二者竪二肘、横四肘、此謂守持衣、最後之量、限蓋三輪、上下蓋臍、[illegible]因詳錄、是今絡子之量也、若作之、但五幅、一長一短、或襵或貼、呼安陀會、可免諸、一切處著、合律無過、實靜空身支、[illegible]

〔撮壤集上諸宗〕掛絡(クワラク)

〔和漢三才圖會二十八衣服〕掛絡(くわらく)　掛子　絡子

修多羅

横被

按、掛絡、浮屠以掛肩者、其結交處有輪環、用象牙或犀角作之、名哲那環、俗此以爲掛絡、

〔增鏡十一今日の日陰〕禪林寺殿〇龜山法皇にて、やがて御如經などか丶せ給ふ、一院〇後深草の世の中うらみおぼされし時、すでにと聞えしは、さもおはしまさで、かくすがやかにせさせ給ひぬる、いとさだめなし、しばしは禪僧にならせ給ふとて、ろうさうの御衣に、く。。。わらといふけさかけさせ給へり、四十一にぞものし給ひける、御法名金剛覺と申なり、

〔聖道衣料編下〕第十三ニ横被并ニ修多羅ノ糸結ノ事略〇中

修多羅ノ事、本トハ是レ鈎紐ノカワリナリ、是ヲ修多羅ト名ヅクルコトハ、種々ノ色相ノ糸ヲ集メテ、種々ニ組シテ、袈裟ヲ飾ルナリ、修多羅ハ梵語、此ニハ契經ト翻ス、本ト契經ト者、如來所說ノ黃卷赤軸ノ經文ニ名ヅク、能詮ノ文字ハ、譬バ經糸ノ如シ、所詮ノ義理ハ、喩バ緯糸ノ如シ、經ト云テ、緯ト云ハザルコトハ、經ニハ必ズ緯ヲ持スル故ニ、能詮ノ文ヲ擧レバ、所詮ノ義理ハ、自ラ顯明ニナルナリ、此所說ノ法門、上ミ諸佛ノ內證ニ契ヒ、下モ衆生ノ機根ニ契フ、故ニ契ノ字ヲ加ヘテ、以テ契經ト云フナリ、今種々ノ摸樣ノ糸ヲ交ヘテ組ミシ、結ンデ契經ニ擬ス、故ニ修多羅ト名ヅクルナリ、其ノ摸樣ヲ結ブニ就テ、鮑ト云フコトヲ結ビ用ヒ來レリ、組ノ摸樣、別シテ美ナリ、鮑結ノ表示、別シテコレナリト云フコトヲ未ダ聞カズ、然レドモ湯殿山ニ參詣ノ行者ノ、著用スル所ノ觀世紙リ二テ作ル所ノ袈裟ニ、昔シヨリノ相傳ナリト云フテ、七寸五寸三寸ト、其ノ間ヲ積ツテ、是ヲ七五三ノ袈裟ト名ヅク、〇下略

〔倭名類聚抄十三佛塔具〕横被　內典云、昔有婬女、見阿難端正、發欲想、爾時阿難爲覆藏其身、始有横被、又名覆肩衣、

〔箋注倭名類聚抄五僧坊具〕按智度論云、〇中略是故佛聽阿難著覆肩衣、此所引卽其事、〇中略但横被之名、內典所出未詳

〔大智度論〕三〕是兒當字爲阿難、是爲父母作字云、何依因緣立名、阿難端正清淨、如好明鏡、老少好醜、容貌顏狀、皆於身中現、其身明淨、女人見之、欲心卽動、是故佛聽阿難著覆肩衣、是阿難能令他人見者、心眼歡喜、故名阿難、

〔下學集〕(下絹布)横尾(ワウビ)(中略)以上十一種、聖道家所用者也、

〔和漢三才圖會〕(二十八衣服)横被(ワウヒ)　覆肩衣

〔大乘比丘十八物圖〕先明五衣、(中略)此五衣、諸部遮異、助律、三衣、及覆肩厥修羅以爲五衣、四分、三衣、及僧竭支、(或僧祇支、或僧脚崎、但梵音輕重耳、蓋是一重祇支、)覆肩衣、(蓋是疊祇支、且就四分、依爲此分列也、若準依律部、此中一衣以加四衣、餘律亦然、卽如下列、)列爲五衣、五分、三衣、覆肩衣、水浴衣、僧祇水浴以名雨浴而已、其所列雖異、而三衣之外、但爲避譏嫌、令受畜之也、若其製造幷量法者、僧祇云、長佛四搩手、(依寄歸傳、或同五分、寄歸傳、知不必局佛四搩手也、)廣二搩手、初令著一祇支、後偸蘭陀比丘尼大乳、爲白衣所譏、故佛制令著疊衣、僧祇云、偸蘭難陀尼大乳、著一重僧祇支、於閤上經行、俗人遙見、自相謂言、看是似如水上浮瓨、佛言、從今當作覆肩衣、覆肩衣者、疊也、覆肩上、(今按、僧尼常通披祇支、而是一衣、此尼大乳透見而毀、是故佛令其更作祇支、疊而重著、名曰覆肩也、蓋四分五衣、約其後制、助律幷餘部、倶依初制、若夫是明祇支之外、更用覆肩者、始自別緣、我從吾助律、)然四分明尼五衣、與餘律異者、恐是以一重與疊者、以分其異耳、古德嘗昏此衣相、可不正撿乎、寄歸傳云、其僧脚崎衣、卽是覆膊、更加一肘、始合本儀、其披著法、應出右肩交搭左膊、(今按、此是示偏袒右肩著法、非謂不通披、曰房中恆著等、故、)又房中恆著、唯此與裙、出外禮尊加餘服、又云、僧脚崎取一幅半、(是準依寄歸、絹布常幅而言耳、)或絹、或布、可長四肘五肘、如披五條、反搭肩上、卽其儀也、又云、准撿梵本、無覆肩衣名、卽是僧脚崎衣、此乃祇支之本號、先輩曰、十誦等中、雖有覆肩、此卽是祇支翻名耳、故別出厥修羅、卽裙也、此說可取也、

〔素絹記〕一南都者祇支覆肩服用之、幷偏衫被著之、北嶺者不用之、吾山(○延曆寺)顯密之法、席者法服也、色紺、依事著鈍色、(色白)例式者素絹衣、淺蔥者(白色)、中蔥者(薄墨色)、極蔥者(濃墨色)、今此三重色體相傳之要致有之、總社頭之往還、山上之行住、本坂之上下、以素絹之衣爲律法云々、此外用重覆衣、委者古實(日記有也)

〔聖道衣料編下〕第十三ニ横尾幷ニ修多羅ノ糸結ノ事

禰衣ヲ著スル時、袍裳或ハ直綴ノ上ニ横尾ト(或ハ横被トモアリ)云フモノヲ著ス、サナガラ覆肩ニ同ス、元照師ノ云ク、故ニ知ンヌ、褊衫ノ左ノ肩ハ、卽チ本ノ祇支、右ノ邊ハ、卽チ覆肩也、今ノ人此レニ迷フテ、又褊衫之上ニ於テ復タ覆肩ヲ加フ、(乃至)但シ西土(天竺)ノ人ハ、多クハ膊ヲ袒ク譏過ヲ生ゼンコトヲ恐ル、故ニ須ク之ヲ掩フベシ、此ノ方(漢土)䙊褶重々ニシテ、仍ヲ偏袖ヲ加フ、又覆フテ何カ爲、縱ヒ說コト多途ナリトモ、終ニ據ロナキコトヲ成ズ(乃至)況ンヤ輕紗紫染體色俱ニ非ナリト云々、異國ノ律宗、元照律師ノ在世ヨリ已往、褊衫ノ上ニ覆肩ヲ用テ、悉ク難破セラル、トイヘドモ、大乘圓頓ノ宗、同別一乘ノ旨、總ジテ彼ノ相承ニ異ナルナリ、殊ニ密敎ノ意ハ、上ニ白服論ヲ引テ、重々ノ衣色受用スルニ苦シカラザル旨、一一之レヲ述ブ、殊ニ禰衣ト同色ナル横尾ノ衣ヲ以テ、右ノ肩ニ覆ヒ、用ヒテ左右齊等ニ、同色ノ衣體ニテ、重々無盡ノ莊嚴トスルナリ、

〔西宮記臨時五〕被物

延喜三正三、天皇(醍醐)幸仁和寺、遊宴之間、右大臣(源光)上御盃、今上起座拜舞、上皇(宇多)脫單衣賜今上、(中略)上皇脫横被、令式部卿親王給右大臣、

古事類苑

宗教部三十六

佛教三十六

僧服下

〔下學集 下 絹布〕袍裳(ハウシヤウ)〔中略〕以上十一種、聖道家所用者也、

〔法中衣服抄〕法服ト言ハ、袍裳ヲ著スル事也、法衣ト云ハ鈍色、僧正ハ緞色ノ袍裳、法印上下ハ、フシガネ染、法會ノ時ならでは不著之、紫色無之、海老色ハ蒲陶染ノ事也、

〔法中裝束抄〕一袍裳 付香染事

問、袍裳其色其文如何、

答、色ハフシガネ黑色勿論、文ハ繡付タル也、クツワ唐艸、或蓮花ヒシタスキ以下、其文不定ニシテ、其類尤多也、夏袍ハ編也、冬袍ハ練テ裏アリ、〇中略

問、此袍裳何程法會著用之乎、

答、傳法結緣灌頂幷万ダラ供アザリ、幷職衆、必著用之、又御齋會內論議顯密法事晴儀、皆是號法服著用之歟、又十弟子以下專當所、黑袍著用之常事也、但袍計通用歟、於裳不爾也、又僧正ハ香染ノ袍裳有テ同前也、夏冬之替目同之、

抑香袍裳與香鈍色其異如何

袍裳ハ必有文、鈍色ハ數ニシテ無文也、此其異也、又法親王等著用紫袍常事歟、或如僧正香染衣用也、

〔法體裝束抄〕一法服事文數下具等、鈍色におなじ、縫樣同前、夏冬あり、たゝみ樣は鈍色に同じ、

赤色袍裳文小葵、浮織物、かた織物、裏あり、裳には裏なし、夏は薄物、文同冬、

法皇竹園貴人晴之時著給之、

又打裳貴人晴之時著給之、色幷文等同御袍、夏も有裏、又冬も裏なし、綾付色也、

裏書

應永九年九月五日、唐僧御對面之時、北山殿赤色御法服、桐竹遠文、

香袍裳冬は綾、堅織物、文不同、裏あり、法皇は御文菊入裳なども御用あり、夏は薄物、文不同、

僧正以上貴賤著之

黑袍裳冬は綾、裏あり、色ふしがねぞめ、夏は薄物、文不同、

貴賤著之

布袍裳夏冬無差別、表背面薄墨、平絹なり、此外下具は常の法服におなじ、

受戒の人又は如法經導師等著之歟、此色目、應永二年九月十六日、室町殿御受戒愚記に委細注之、

法服著樣、又どんじきにおなじ、

凡法服寸法事

其人のはたばりをとりて、俗の裝束の寸法になずらへて、是をいたす、昔より定まれる法なし、

後伏見院御法體之時、當家○高倉注進案有之、奥に注す、是をみて能々はからふべき也、

室町殿御出家以後は、聖護院僧正道基の鈍色附衣を借めされて、著給て御覽せられ、此寸法無相違とて、此ごとく御衣とも御沙汰あり、予○藤原永行此時祗候、御衣をめさする也、

凡法衣は流通物也、別而無寸法に沙汰歟、年少法師は此限にあらず、

法服鈍色の裳は、十二の丶物也、

〔海人藻芥〕僧俗裝束相當之事

鈍色

法服ハ俗ノ束帶也〈○中略〉袍言海老色ト袍有之、是ヲバ被用執柄家、而ニ御室門跡ニ、香ノ法服未被用時分ニ被用之、他門ニハ被任親王即用香云々、南都兩門主僧正以前用海老色云々、

〔聖道衣料編上〕第六ニ袍裳鈍色、及ビ僧綱ヲ撰ビ出シテ、僧衆ヲ治メシムル事、
灌頂等ニ著用スル袍裳ト云フ衣體ハ、彼ノ褊衫ト〈袍ノコトナリ〉裙子トニ、〈裳ノコトナリ〉擬シタルモノナリ、常ニ倒語シテ、裳袍服ト云是ナリ、天台宗及ビ眞言宗ニ、是ヲ著用セシムルナリ、又鈍色ト云フモノハ、裳袍服ト、仕立樣同ジ、但シ袍裳ハ、或ハ黑色、或ハ香色等ナリ、鈍色ハ唯白色ナリ、〈○中略〉次ニ袍服ニ付テ、俗ニ頭立衣ト云フコトアリ、今僧綱ト云フ是ナリ、已下ニ僧綱ヲ立ルコトヲ示ス、又記ニ云、息災ニハ白色、增益ニハ黃色、敬愛ニハ赤色、調伏ニハ黑色ナリ、裳ハ四種共ニ白色ナリ法印以下ハ如此ナリ、僧正ハ四種共ニ、淨衣モ裳モ香染ナリ、何レモ僧綱ヲ立ルナリト云々、是レ即チ僧綱ト云フハ、頭立ヲ立ルト云フコトナリ、本ト僧綱ト云フハ、僧衆ノ棟梁綱領トナルモノヲ云ナリ、又記ニ云ク、袴ヲ著スルニ付テ、僧綱ト凡僧トノ異ヲ分ツ時、於袴有表裏差、表ハ、僧綱ハ白綾、凡僧ハ練貫ナリ、裏ハ僧綱凡僧共ニ赤色ナリト云々、然レバ僧ノ部主ヲ僧綱ト云フ故ニ、袍服ノ中ニハ、領最モ其ノ上ニ在テ、棟梁主宰ノ如クナレバ、僧綱ト名ヅクルト見ヘタリ、又頸ノ邊リニ、指シ立ル故ニ、頸立衣ト云フコト明ケシ、倭朝ニ於テ、僧綱ヲ撰ビ出シテ、僧衆ヲ治メシムルコトアリ、

〔下學集絹布下〕鈍色（ドンジキ）〈中略〉以上十一種、聖道家所用者也、

〔法中衣服抄〕御不審條々
一鈍色　不論貴賤、白平絹著用勿論、シタテかはる事なく、本式は、白キ小精、當時略シテ、皆白平絹なり、極官ノ人などは、必セイヤウにてアルべキ事也、

僧正以後、香、　織色染色通用、又依修法、僧正なれども、白キ鈍色著用候也、是ハ諸門院家、す、紫の鈍色と云事は無之、又白キ文紗ヲ著用之事は、其沙汰を不聞事也、但夏ノ袍裳は、穀に文を織付候へば、其に准ジテ可被著用也、鈍色には、如何あるべき哉、但無文は、コメニ准ジテ不可有巨難歟、

色の時、袈裟は五帖、僧綱は織物、凡僧は平絹也、法會又鈍色に平袈裟、甲袈裟モ掛事あり、御懺法講などには、鈍色に平袈裟紫甲青甲など也、

〔法中裝束抄〕一鈍色白裳付香染事

問云、鈍色ノ名目、并其所用如何、

答、或云、只色ニ付テ鈍色ト云歟、又ハ椎鈍ト號ス、其由可尋之、所詮素絹ノ織色ニテ不染也、本體ハ穀ヲ云歟、從僧如キノ所用大旨如爾也、但御修法息災淨衣ハ、籠品之平絹等也、一時一會ノ料之故歟、若淨衣被下程之時、私ノ椎鈍ヲ用之由、舊記ニモ見タリ、鈍色ハ必福ノ物也、白裳ハ必練テ粉ヲ付張ニセル也、但清華ノ僧、生ノ裳ヲ著ル常事歟、〇中略

問此鈍色ヲバ、諸法師何時著用之乎、

答、凡僧以上法印乃至、之白裳ヲバ、因時(黑私)承仕マデモ通用也、衣裳束ノ外ニハ引刷タル者也、鈍色裝束ニハ多分小袈裟様ヲ著ナリ、所詮鈍色ハ、上下通用之者也、或云俗中直衣ニ准云々、

問、僧正ハ香鈍色云々、何可謂鈍色乎、

答、只是穀ノ鈍色ヲ香染ニシタレバ、香鈍色ト云歟、名目相違也、星月夜トモ申如歟、此香染糸ヨリ染テ織シナルベシ、

〔法體裝束抄〕鈍色を可令著次第(正道法師又入道同之)

先大口(赤大口、又白れりすゞし兩樣、)

次大帷白夏冬同、そうがうの料にゑりひろし、

次單白生平絹丈數三丈五尺、或は袙の上に着之云々、そうがうの料にゑりひろし、袖に中わりを入也、此外知俗也、

次袙白綾、文不同、白裏、夏は不着之、ぬひ様單に同、丈數三丈三尺、夏は引部木とて白綾張單着之、非打物なり、

次表袴文藤丸、裏紅白、又浮線綾平絹等、依人着之、知俗也、丈數二丈五尺、

袙以下おなじ、まへにかさねて、御かほの見えぬほどにかけてひきちがへて、うへのはかまの下に入てこむるなり、俗裝束のごとし、うらをば前にむすぶ、まへふくらなし、そうがうをたつる也、(下具よりきせ、次第にそうがうをたつ也、)よく〱わきを入て、袖の下をかさぬべき也、(又みなきせ後一度にもたつるなり、)

たゞし當時は、(單なる物也)鈍色法服、袙、單、みじかくして、(是は法服に着する也)しもまではさがらず、

次裳香白無文、浮物、或平絹、生練、又練貫、又打物、夏冬通用也、貴人香貫白、凡人不着之、丈數四丈三尺、寸法にはあしつきとあり、同事也、ふき返しあり、うしろよりあてゝ、ひきちがゆれば、まへは二えになるをうしろより前へとりてゆふ也、もろかぎかたかぎ、いづれもくるしみなき也、うへのはかまより、三寸ばかりあがるべし、下ざまの人は、たかくきすべき也、若裳のながくばこしにてをるべし、

次鈍色香白同裳、丈數三丈三尺、四袖ならば四丈なるべし、ころも下具べち〱にたゝむ也、又かさねながらもたゝむ也、まへを引ちがへて、御帶をあてゝ、むすぶ、おびより下を三にをりて、帶のみえぬ様に、うへにをしあてゝ、まへもおなじくをりて、ひきちがへて、帶によく〱おちぬやうにはさむ、帶のはしもみえぬ様にかふべきなり、

又そうがうよく〱たつべし

次に衣文をかくべし、袖の下をまたぐとよくかさねて、身より入、わきに中高にしはを三入て、大袖の中のたゝみめに、しはを入、袖の上のをりめよりをりくだす、又はた袖のぬひめの程を、さきのやうにをりて、夏の袖袍の衣文のやうに、うへゝかへす也、此外袖のうちとのしはかり

衣におなじく、はた袖のはしを、ちとはねさするやうに、たゞ見よきやうにかくべし、

但室町殿御出家以後、御衣の御衣文は、大袖の中のたゝみより、下にしはをたゞ一入て、そのしはのもとに、はた袖をかへさるゝなり、

又わきのしはもたゞ一入也、御このみによりて、予永行藤原○がやうにめさする也、只公方の御好によりて、さたすべき也、此室町殿の御衣をば、予毎度めさする也、又どんじきのすそのひねりめ、みえぬ様に、五分ばかり内へをりて、その外を三にたゝみて、帯の見えぬやうに、かいたるが見よき也、

帯生香白淨衣の帯のやうにたゝむ也

襪平絹、若法師は練貫も無二子細一なり、

檜扇置物なし、練計重之、又若法師は有二置物一也、夏も暗の時は猶ひあふぎに候、

鼻廣俗のあさ香の鼻のある物也、沓しきは檜にてはる、

念珠まろすゞ也、鈍色之時はいらたかすゞなげもたすと云々、白綾平絹坊官などは色々に著する也

又指貫をも鈍色に著用あり、白下袴也、

身の入様は、俗におなじ、又上括もあるべし、下具あこめばかり歟、夏は單大かたびら歟、下具はさしぬきの下に入、鈍色裳はうへに有べし、只さきの如し、

青蓮院門跡には、慈鎮和尚より、公方へ申うけられて、指貫を著用なしと云々、中略○

一椎鈍事此事よく〱尋ぬれば、鈍色におなじ物云々、

どんじきにおなじ物と云々、或説には、うす墨の織色の鈍色をいふなり、中略○

後伏見院御寸法、富家注進古案、

御しゐにぶの寸法

御たけ三尺九寸は、はたばり四尺八寸の寸法にいたし申候也、これに准じて寸法をばはからひいたすべし、

一御身のたけ二尺八寸、御大くびつれのごとし御身のひろさ一尺一寸、御あり九寸五分、御そうがう七寸五分、御袖のひつたて二尺四寸、御大袖のひろさ一尺一寸五分、御はた袖八寸、御裳のたけ二尺九寸、御あしつき九寸、十二の御ひだ四尺五寸、御ひだのたゝみのひろさ二寸五分、御こし一丈、

一御あこめのたけ、御くび常のごとし、御身のひろさ一尺一寸、御あり九寸五分、御そうがう七寸五分、御袖のひつたて二尺四寸、御袖のひろさ一尺三寸、

一御ひとへ、御あこめにおなじ、

一御長大かたびら、御あこめに同じ、

一御さしぬき、御下のはかま、日比におなじ、

一白すゞしの御裳、御けさ同、

一御どんじきの寸法、御裳以下いつでも御しゐにふにおなじ、

一御法服もおなじ

一御うへのはかま、普通におなじ、

但うらは、あをかるべし、ねりはり、御大口いつもにおなじ、白、

〔重西抄〕鈍色長此分ヨキタケ歟、異説多也、

袖四尺ヅヽ、四合一丈六尺

身四尺四寸二ヲ合八尺八寸

僧綱五尺五寸

ツタビ二尺僧綱ヨリ取ル歟

裘代

合三丈三寸歟

裳二尺九寸ブ、十一　二尺一寸ハ長ナリ、其餘ハ狹縫ナリ、

合三丈一尺九寸

總合六丈二尺二寸歟

〔海人藻芥〕僧俗裝束相當之事

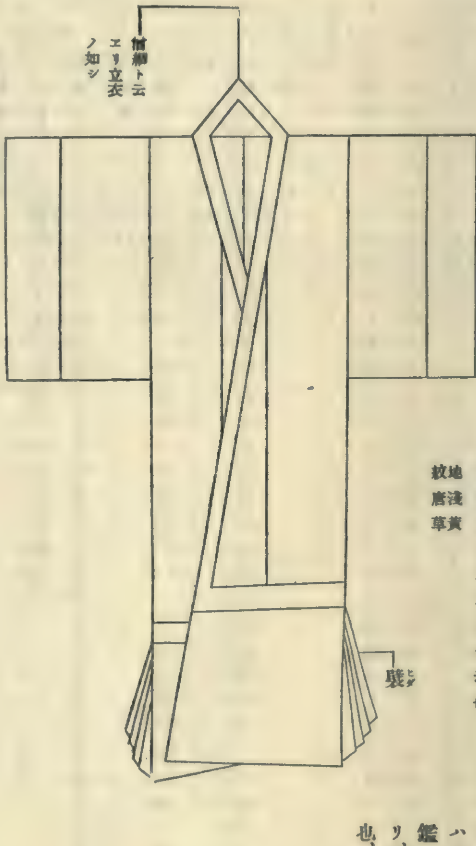
法服ハ俗ノ束帶也、〇中略鈍色ハ俗ノ狩衣也、

〔聖道衣料編上〕第六ニ袍裳鈍色、及ビ僧綱ヲ撰ビ出シテ、僧衆ヲ治メシムル事、〇中略鈍色ト云フモノハ、裳袍服ト、仕立同ジ、但シ袍裳ハ、或ハ黑色、或ハ香色等ナリ、鈍色ハ唯白色ナリ、故ニ純陀ノ記ノ十一ニ諸宗裝束篇云、鈍色ト者、白キ縠ト云絹ニテ仕立ル也、若シ無之時ハ、常ノ白キ絹也、仕立樣ハ、常ノ袍ノ如シ、白キ計リノ替リ也、縠ト者、絹ノ名ナリ、紗ノ如キノ薄キ絹也、乃至此ノ鈍色ヲ名二椎鈍一也、或人ノ云、公家ノ裝束ニ、椎鈍色ノ裝束ト云フ事有レ之、鈍色似レ之、故ニ名二椎鈍一歟ト云々、又云、四種ノ法ノ淨衣ト者、生ノ平絹ヲ用ル也、仕立樣ハ、鈍色ト同ジ物也、御修法大內ノ後七日ノ修法ナリ云フノ時、之ヲ著ストイヘリ、或書ノ中ニ云、鈍錫ノ曇タル色ニ似タレバ、鈍衣ト云ト云々、今ノ意ト同ジカラザル歟、

〔貞丈雜記五下裝束〕裘袋キウタイといふ裝束、知たる人少し、東鑑卷五十文應二年正月廿六日云、今日和歌御會始、〇中略右大辨入道眞親裘袋とあり、裘袋を宮體とも書也、〇中略裘袋も、宮體も非也、裘代の字本也、

一裘代は、法皇御著、其外諸門跡方著用あり、當時御參內の時のみめさるゝ由、義の御服にはあらず、裘代とは、裘に代るの意なるべし、裘は毛皮にて縫たる衣なり、隱者などの著る物なり、

一裘代、一名素絹の衣とも云、但素絹にはサウガウなし、常の襟也、貞丈按、素絹と云は、織文なき生絹にて縫たるを云也、文なき故、素絹の裘代と云、



裘代(キウタイ)之圖(裘ノ字ニゴラズスミテ云也)

地浅黄
紋唐草



裘代之帶

三光院殿ノ記ニハ宮體トアリ、東鑑ニハ裘袋トアリ、右何レモ假字也、

〔法體裝束抄〕一袈裟事（丈數六丈三尺、此内ひろはゞ一丈五寸、ひろはゞなき時は七丈なり、たゝみやうは、もつけ衣のごとし、下具かされながらなり、）

しやら綾　のしめ綾　又平絹

俗の直衣の調樣也、文法皇竹圓は菊八葉、其外は家々文不ㇾ同、白裏あり、（若人裏色）ぬいやう付衣に同じ、夏は袈裟を不ㇾ著ㇾ用之云々、又夏も冬を通用之、別にすゞしはなきなり、凡上ざまばかりめさるゝものなり、大納言入道まではゆりて著用參内すと云々、僧正又同也、是以下人不ㇾ著之歟、

（首書）香織物袈裟事

正安五十二、於圓山殿下十種供養之時、法皇著御之、

（裏書）應永三年四月廿八日、尊道法親王、青蓮院天台座主宣命之時、爲御見物入御彼門跡、室町殿御裝束、

御袈裟（如ㇾ冬）　白張單（文桐）　長大帷　御指狩（白平絹生）　香御袈裟（同織物、文桐唐草、）　白生御帶　香御扇　御念珠（予奉仕也）

下具白綾袙（丈數四丈二尺）大帷（丈數袖二同）、白丁、大口、指貫、下袴、五條香袈裟、念珠、（いらたかなり）扇（夏はかうもりあふぎ）帶、白生

上結之時は腰次あるべし

可ㇾ著樣

下結上結兩樣なり、俗のごとし、袙以下なににても、下具は指貫下、したのはかまの上に入べし、まへふくらなし、よくひきちがゆべし、きうたいはさしぬきの上也、をびをあてゝ、まへうしろのわきをよくつくろひて、御裳をとりにかめて、まへへをしやるなり、直衣の襴のごとし、又えんはももより三へにたゝみて、御裳のつけめにとぢ付る也、

とはへかゝるほどに、ふかくちがへれば、そうかうのむねわろきなり、そうかう衣文さんじきに

打衣

衵

同也、但うらある程にはた袖をかへさす、

〔三內口決〕一法體裝束等之事

參內ニハ宮體(下ハ指貫、上ハ如鈍著指貫、)

鈍色　表袴　香ノ重子衣　香袈裟　檜扇或持念珠、右大納言ヨリ參議マデノ法體ノ人著用之候、內々ニハ素絹平絹ノ二重袴著ス、

〔海人藻芥〕僧俗裝束相當之事

法服ハ俗ノ束帶也、裘代ハ俗ノ直衣也、

〔海人藻芥〕打衣者、南山籠之時、可然門主以下用之於本所、菩提院門跡ニハ著打衣、朝夕勤參集云々、朝夕勤ニハ官以下可會事也、御室猶以常ニ令著座給、況半人乎、(三家等人、言半人、)

〔下學集(下絹布)〕衵(アコメ)(中略)以上十一種、聖道家所用者也、

〔法中裝束抄〕一衵表袴事

問、衵者本體綾歟、平絹歟、又所用樣如何、

答、僧綱ハ白綾有文、凡僧ハ練貫也、裏平絹練張タルカ、聊サカメキタル者也、

問、此衵ヲバ何ニ宗ト重子著乎、

答、衣絹布ノ衣共重也、鈍色袍裳等通ジテ重用也、

問、何ノ季節ニ用之乎、

答、自十月至三月用之也、自四月至九月ハ、大帷ヲ專重之間衵略也、又御修法之時、淨衣ノ下ニモ重之、但如此冬節ニモ衵ノ用意ナキ貧僧學者等、用大帷事、是多分之儀也、何樣引刷タル出仕ニハ衵必可重之者也、

〔海人藻芥〕殺衣、大臣息ノ外ハ不可用云々、袙、元亨比雖被止之、近來諸寺平僧皆令著用者也、

袴

袙僧綱ハ用綾、凡僧ハ可用平絹之處、中古以來東寺門徒專用練貫、太無其謂者也、可止之云々、俗中ニハ、大臣以下公卿皆用綾、四位以下ノ雲客皆用平絹、而ニ僧中用練貫事、更ニ無准據、有恐可憚者也、

〔下學集 下綃布〕表袴(ウヘノハカマ)(中略)以上十一種、聖道家所用者也、

〔法中裝束抄〕一袙表袴事

問、表袴ハ何物乎、

答、僧綱ハ綾白、凡僧ハ練貫、如此用習之歟、何モ裏ハ平絹ニテ練タル也、或裏ヲ赤ク染之、或蒼ク染之有也、凡ハ不可然歟、俗中表袴ハ白粉張ニテ、赤キ裏ヲ付タルモ有之歟、

問、此袴ハ何裝束ヨリ著之乎、

答、鈍色袍裳等通而著用之也、又御修法之時、四種法、何モ同表袴裝束ナルベキ也、

問、此表袴從僧已下同可著用歟如何、

答、從僧マデハ鈍色表袴裝束古來常事也、其以下ハ無其例歟、文永之比、後七日法小行事(東寺所司也、承仕也、)著表袴、其妻不異伴僧、不可然之由實鼻修中改之、指貫著之云々、當時モ小行事必鈍色指貫也、以之思之、表袴サマデ下臈ノ者不著歟、近來故座主之時、三寶院結緣灌頂興行之時、螺吹之役、當堂預(號後戸堂主也)隨其役而鈍色襖袴(號狩袴)是先例也、可著表袴之由頻望申也、實鼻之間遂用狩袴也、

〔法中衣服抄〕襖(アヲ)袴　侍法師承仕など著用ト見へ候、白キ布ノ袴也、指貫ノ如ク、括ヲ入テ著候、上古ハ、公家ニモ、白襖ノ狩衣などトテ著用候、今ハ其名アリテ其實ナシ、然間、身ノ袴ニ著候モ、布ヲ用ユル事候、

〔法體裝束抄〕一指狩事(はかまのひろさ一尺三四寸許なり、六のゝものなり、)

白　薄墨　地綾色　又平絹(練生)

素絹

裏あり、色面にしたがふなり、

ぬいやう浄衣の袴に同じ、ほそき物なり、又はすゞし也、あしくびにくゝりをゆひすへて著す、下の袴なし、又しわも別してさだめて入ず、大口をも著せず、裘袋付衣に此さしかりを著する時は、（又下具とも指狩の下へ入てもきせ申也）長大帷なり、下具はみなさしかりの上にあるべし、下具はいくへもあれ、かさねて一まへ、その上に衣は一まへにひきちがゆるなり、裳のうしろの中を、ちととりにかむべし、

此指狩は青蓮院門跡久々著之、他門跡は著さず、其故は慈鎮和尚指貫を著する事をきらひて、これをさたしいださるゝ也云々、

室町殿はさしかりをよしとて、さい〳〵御出などの時、御裘袋御付衣にめさるゝなり、しゞら（又のしめ）綾文藤丸、只調様指貫のごとし、予〇藤原永行めさする也、其様以前のごとし、

〔海人藻芥〕僧俗裝束相當之事

法服ハ俗ノ束帯也、裘代ハ俗ノ直衣也、鈍色ハ俗ノ狩衣也、衣ハ俗ノ直垂也、俗人ハ直衣、幷狩衣時ハ、下ニハ令レ著二用指貫一、僧中裘代幷鈍色ノ下ニハ、尤令レ著二用指貫一之處、慈鎮和尚中二公家一被レ止レ之云々、

當時坊官以下、三綱世間法師ハ、鈍色等之下ニハ用二指貫一也、

〔聖道衣料編上〕第七ニ下ノ袴ノ事

案ズルニ、夫レ法事ニ臨ンデ、袍裳ヲ著スルニ就テ、内衣ノ裔自然ニ打ヒロガラザルヤウニ、下袴ヲ著スレバ、取リシマリ甚ダ善シ、世ニ禮容ヲ設ルニ、袴ヲ著用シテ、内衣ノスソヲシテ、亂ナルコトヲ得ザラシムルガ如シ、若シ此謹ザレバ、身ノ不浄ノ臭、外ニ漏出デ、穢シキコトニナルナリ、是レモ古來ヨリ、仕立様アリ、丁寧ニハ裏ヲ施ス、當世ハ、略式ハ布ノ單ヘ袴ニシテ、疊摺ニ、赤端ヲ取テ、赤裏ニ擬スルナリ、是レ亦タ純瑜ノ記ノ意ナリ、

〔下學集下絹布〕素絹ソケン以上十一種、聖道家所レ用者也、

偏衫

〔法中衣服抄〕一出世素絹著用、非本式、極官之後ハ、依人可著也、尋常ハ布ノ裳付ノ張衣ヲ著スルト云々、極官ニ候ヘバ、袈裟バカリ香ヲカケ、衣ヲバ不改樣也、是ヲ院家與出世ノ差別ニ申習候、但近代ハ、依門室、出世モ素絹著用之方候ヘバ、一隅ニ可申事、且管見且可憚候、

〔素絹記〕素絹衣之事書、附顯密流傳之由來、

夫素絹衣著服之濫觴者、天台貫主良源大僧正、結芳契於應和之天帝、〇村上揚佳名於村上之雲井、忝被勅許之印文、忝賜素絹之衣服、總叡峯之美目、別大師之名譽也、其證出於大經、其據素於形法、是天台宗賜衣之宣旨、自門運啓、又不動院裁許之綸言、他家分絕、云先規、去今範、誰仁違於王命、何宗背於院宣、濫混自他之威儀、忝著素絹之上衣乎、〇中略

仁和寺之事〇中略

一先年之牒狀云、空海於清涼殿著素絹之衣、由詰了、內裏之法會、禁中之道儀、皆以法服也、頗不知公庭之法式者歟、可恥云々、〇中略

一慈惠大師之時、褊衫黑衣、壞色故不應天子本命寺、自今已後改壞色、衆僧宜著素絹衣云々、近代黑谷求道上人、不用大師遺誡、著律衣、一山連署追出之、求道離山、白川邊被立新黑谷云々、其弟子素月上人者、秘計三院、還住靑龍云々、其後堯光上人者、調法三執行、建改神藏等、成律衣、是皆別墅也、

〔源平盛衰記六〕入道院參企事

入道ハ、〇平清盛、中略、腹卷ノ上ニ薄墨染ノ素絹ノ衣ヲ引懸ヲ出給タリケルガ、胸板ノ金物ノハツレテ見エケルヲカクサントシ、頻ニ衣ノ頸ヲ引違引違シ給ケレバ、引綻バカシテ、イトヾキラメキテ見エケリ、

〔下學集下絹布〕褊衫(ヘンサン)(中略)以上三種、律家之所用也、

〔書言字考節用集六服食〕偏衫(ヘンサン)僧尼之上服、事見僧史略、

〔釋氏要覽上法衣〕偏衫（古僧依律制只有僧祇支、此名覆膊衣、此長覆左膊及掩右腋、蓋覆三衣、故即天竺之儀也、竺道祖魏錄云、魏宮人見僧袒一肘、不以爲善、乃作偏袒縫於僧祇支上、相從因名偏衫、今開脊接領者、蓋遺魏制也、）

〔大乘比丘十八物圖〕二辨訛、今依助律、三衣之外、令畜二衣、一則祇支、（即覆肩）二則厥修羅、（即裙）是爲二衣、與他部異、然祇支覆肩人多致迷、故不得止、將略辨論、蓋夫如來制祇支、本通於僧尼、然舊師云、元制所與本唯尼衆、令僧服著、偕通下位、又云、獨開阿難等著、非無其疑、五分十二云、諸比丘不著祇支、入聚落現胸臆、諸女人見笑弄、佛言、入聚落應著祇支、有諸比丘著僧祇支、風吹落地、佛言、應安帶、諸比丘在高上作帶、諸女人在下見其形體笑弄、佛言、聽作時取衣後從岐間過攝著前、既文云諸比丘、非惟爲尼衆、亦非獨局阿難明矣、四分十四云、比丘不繫僧祇支入聚落、行使衣落形露、佛言、聽安帶若縫、又云、爾時比丘得上狹下廣衣受用、作僧祇支、白佛聽作、又復當知、上狹下廣者、言是未作祇支、而所得衣相也、然舊師又以此直爲祇支翻名、是亦疑矣、雖然僧尼同服著之、尼同三衣、加法畜之、僧無爾而已、其加法詞、如尼羯磨章中、如其結罪、尼離宿結中垢、僧結下品輕垢也、

〔翻譯名義集七沙門服相〕僧祇支（或僧却崎、西域記云、唐言掩腋、舊或名竭支、正名僧迦鵄、此云覆膊衣、用覆左肩、右開左合、竺道祖云、魏時請僧於內自恣、宮人見僧偏袒、不以爲善、遂作此衣施僧、因綴於左邊祇支之上、因而受稱、即偏衫右邊、今除祇支名、通號兩袖、曰偏衫、○下略）

〔素絹記〕一覆肩者、依阿難緣起、自在世著之、祇支者、爲隔袈裟與內衣、至滅後用之、於震旦、則天皇后時被著兩袖、名褊衫、於綴肩支爲重覆衣云々、一說云、綴肩支號直綴最澄用之、

〔遠碧軒記七〕律僧の、常に裾の樣なる物を著す、是を裙子と云なり、又上に著すを、偏衫と云なり、上古は、皆諸宗ともに如此、これが本衣なり、女の著するも、小袖もみな別なり、今は一所に著す、別衣が本衣なり、今は最早律僧ばかりなり、法華宗、淨土宗以下の僧の、一所に著するを、直綴と云なり、別が本の禮式のよし、裾子偏衫直綴と覺えし、

〔法中裝束抄〕問、當寺一座道常（○常恐場誤）著用ノ衣、上古之祖師之影像ニ不見之、自何時代出來哉、

蔭脊

答、或云、上古ハ大略褊衫歟、大師一門等影像如爾也、今此衣ハ、或山僧ノ申シヽハ、天台祖師慈覺之時、猿衣トテ如此シ出サルヽ由語之、但猿衣ト名ヅケラルヽ、其由不審、大帷重タルヲ多分付衣ト號歟、袙ヲモ冬ハ重事如注上、故光濟僧正ハ、仙洞樣ヘモ、内々夜ハ衣裝束ニテ被參シ、其裝束云々、其姿ニテ可參之由勅定、又局坏ヘモ不憚之對面歟、凡ハ鈍色ヲ可著也、昔ハ法師モ、俗中モ、俗中所用之束帶ヲ著之、指貫ヲ著ト、袍ニ指貫ヲ著スルハ、俗中ニ衣冠ト稱ス、束帶ニハ表袴ヲ著ス、是ハ晴之儀也、衣冠ハ内儀歟、○下略

〔唐大和上東征傳〕大和上○中略、鑑眞、雇得舟人等十八口、備辨海糧、○中略褊衫一千對、

〔太平記 三〕笠置軍事附陶山小見山夜討事

爰ニ南都ノ般若寺ヨリ、巻數ヲ持テ參リタリケル使、本性房ト云大力ノ律僧ノ有ケルガ、褊衫ノ袖ヲ結テ引違ヘ、尋常ノ人ノ、百人シテモ動シ難キ大盤石ヲ、輕々ト脇ニ挾ミ、鞠ノ勢ニ引欠引欠、二三十ツヽケ打ニゾ投ゲタリケル、○下略

〔梅花無盡藏 四頌〕謹題春日靈廟

暫入南京借律衣、毎朝偸眼酒家扉、山々水々不看盡、路上殘楓鹿侑肥、

南都忌禪僧、故借律家之衣、

〔延喜式 十四縫殿〕正月齋會衆僧法服

講師、讀師、○中略深緋綾蔭脊二條、蒲萄裏、鳥裏、長三丈、○中略

裁縫功程○中略

蔭脊座具井裳亦同長功日大半人、中功日一人、短功日一人大半、

〔延喜式 二十一玄蕃〕講師法服○中略

蔭脊一條三丈○中略

裙

讀師法服〇中略

蔭脊一條

〔法隆寺伽藍縁起幷流記資財帳〕合袈裟壹拾壹領　蔭脊肆領

佛分袈裟伍領〇註略

陰脊壹領〇中略

木叉分袈裟叄領〇註略

陰脊三領一領寶褐、一領紫羅綾、一領青褐、〇中略

天平十九年二月十一日　都維那僧靈尊〇下略

〔享祿本類聚三代格〕二太政官符

應奉造四天王寺捻像四軀事各高六尺

右被内大臣從二位藤原朝臣宣偁、〇中略其僧別法服麻袈裟、蔭脊各一領、〇中略供養布施並用庫物及正稅、自今以後、永爲恒例、

寶龜五年三月三日

〔下學集〕下絹布裙(クン)〇中略以上七種、禪家所用物也、

〔聖道衣料編〕上第二ニ五衣ノ事〇中略

衩裙子ノ事ハ、如來ノ本制ニアラズトイヘドモ、天竺ハ本ヨリ暖國ナル故ニ、震旦及ビ倭國ノ如クニ、衣服重々ニ著シテ、寒ヲ防グコトナシ、故ニ智度論六十八卷ニ云、行者ハ少欲知足ニシテ、衣ハ趣ニ形ヲ蓋フニ、多ナラズ少ナラズ、故ニ但三衣ヲ受ク、白衣私云、天竺ノ在家ハ白色ノ衣ヲ著ス、故ニ白衣ト云ナリ、ハ樂ヲ求ム、故ニ多ク種々ノ衣ヲ蓄フ、或ハ外道アッテ苦行ス、故ニ裸形ニシテ恥ルコトナシ、是ノ故ニ佛弟子ハ、二邊ヲ捨テ中道ニ處シテ行スト云ヘリ、茲ニ因テ男女通ジテ、腰ヨリ下モニハ、此方ノ脚



袴　直綴

布ノ如クナルモノヲ設ケ、是ヲ裙ト名ヅケテ、並ニ皆ナ受用スルナリ、佛菩薩及ビ明王等ノ像ノ如ク、腰ヨリ下ニ、裙ヲ設ケ、ソレヨリ上ニハ、膚ニ直ニ袈裟ヲ著シ玉フナリ、是レ偏ヘニ暖國ナル故ナリ、所以ニ、裙子本ヨリアレバ、コレヲ偏衫ニ加ルコトナラン、然レドモ、本ト是レ二物ナル故ニハ、二物ニ相ヲ相ヒ分ツテ、偏衫ト裙子ト云フニモアラン、又今時直綴ニ縫ヒ合スルトモ、本來ノ裙ノ相ヲ存シテ著用スルナリ、

〔延喜式 十四縫殿〕正月齋會衆僧法服

講師、讀師、〇中略深紫羅(ウチカケ)袴二條、別一丈六尺

〔方言 四〕袴、陳魏之間謂二之帔一、

〔延喜式 二十一玄蕃〕講師法服〇中略

袴一領 二幅、一丈二尺、

〔下學集 下絹布〕直綴(ヂキトツ) 一種或作綴也(中略)以上十種、聖道家所用者也、

〔書言字考節用集 六服食〕直綴(ヂキトツ) 僧家上古服二偏衫裙子一、後世連二上下一、爲二直綴一、

〔百丈清規 下大衆〕辨二道具一

直綴　相傳前輩見二僧有一偏衫一而無レ裙、有レ裙而無二偏衫一、遂合二二衣一爲二直綴一、然昔化索二木直裰一、大陽傳二草履布裰一、古亦有矣、

〔倭訓栞 前編九古〕ころも　衣をいふ、服物(ホル)の義なるべし、〇中略今俗僧衣をのみさいへり、

〔和漢三才圖會 二十八衣服〕直裰(ちよくとつ/ころも)　今只云古呂毛　用二衣一字一　蓋衣僧俗所著總名也

古者僧服二偏衫裙子一、後世連二上下一、爲二直裰一、裰音綴、補二破衣裳一也、

按、直裰 俗云古呂毛 古凡平僧黑衣、和尚及上人色衣也、紫衣非二勅許一不レ能レ著レ之、緋衣限二門跡及僧正一、紅衣淺紅帶二黃色一禪僧間著レ之、法橋法眼法印共黑衣、肩背裏有二白月形一、

〔素絹記〕一山下之路行者、著二直綴一、此衣者、唐土之俗衣也、覺大師入唐之時、依二會昌之違亂一服レ之、以補二俗形一矣、

〔法體裝束抄〕後伏見院御寸法當家注進古案 ○中略

御くびたての御ころもの御寸法

一御身のたけ四尺二寸、御ゑりより御裳のつけぎはまで、御えん五寸、御身の廣さ一尺一寸、御くび常のごとし、御ゑり九寸五分、御そうがう七すり五分、御袖のひつたて二尺四寸、御大そでのひろさ一尺一寸五分、御はた袖八寸、御裳のたかさ一尺、ながさ一丈一尺かいまはり也

一御けさ御たけ一尺五寸、御ゐき四尺六寸、

一御きうたいの御寸法、いつでも御くびたての御ころもにおなじ、いさゝかもかはるべからず、

○中略

一入道著用衣袴事

生薄墨絹貴人著二用之一

同色布貴賤著レ之

色の淺深人のとしによる、極宿老はちとこかるべし、丈數布ころもに二段、はかまに一段、以上三段なり、

ころもはひとへにうらなし、そうがうも只ひたたれのゑりのやうにして、うちへおりかへす、又付衣などの樣に、そうがうのあるもありと云々、つねには見不レ及、大くびあり、ゑんあり、此ゑんは身よりつゞくなり、それをみへにたゝみて、裳のつけぎはにかへし、はりにとぢつくるなり、二身四袖なり、袖つけより裳のもとまで、兩方のわきあくるなり、みなはた〳〵にひねる也、裳のうしろの中に、兩方にひだ三づゝあり、また左右のわきまへうしろに、ひだ三づゝあり、この裳兩方のわきへ、ひろごるやうに、なみかたにしわをゐするなり、裳をばうしろの中よりとるなり、まへの

兩方のひだより前は、すぐにしはをゐする、うしろは左右はこまかにとりにかむれば、をのづからなみかたになる也、袖のだんのありのいでたるやうにとりなすべし、裳は大くびまでつくべし、ゑりは裳のつけぎはにてとゞまるべし、ゑんまではいづべからず、

はかまはも、たちの、二のわりのとをしあるべし、うらは白きぬ練生、いづれもしさゐなし、また腰は白生平絹つねのごとし、ぬい樣又身の入やう、たゞ淨衣に同じ、下袴白ぎぬはかまのこしと、下袴とに、きぬ二疋ばかりなり、

大帷白布一たんばかり、ぬい樣かり衣の大かたびらのごとし、

白生帯、淨衣のおびのごとし、

可↘令↘著樣

大帷は下袴のうへ、はかまのしたにあるべし、衣ははかまの上にあり、まへを能々引ちがへて、まへうしろのわきにこをりをす、わきひろくばふかくをるべし、人にしたがふべし、をびをあてゝゆふ、つねの如し、衣文は鈍色のごとし、大かたびらは、かねてかさねてもつけ衣のやうにたゝむ也、はかま又かさねて身を入、つねのごとし、袈裟は五帖薄墨の薄物、文は人の所爲にしたがふ不同なり、貴賤懸↘之、かけやう同前、

大臣の入道以上は、絹衣袴香袈裟をも又懸るなり、香けさは大納言入道もゆるされては懸↘之云云、○中略

衣袴寸法を出次第

一あろものたけ、其人の一のほねより、きびすのもとまでの寸法に、四五寸ばかりおとすべし、下ざまの人は、七八寸もおとすべし、

大くびのうへは、つねのごとし、下は身のひろさ半分に、いま五分計ますべし、

ゑりのひろさ、二寸にすぐべからず、

こゑりのひろさ、六寸ばかり、（但くびふとくこあたらん人は、七八寸にもすぐべし、）ゑんは六七寸にすぐべらず、身よりつゞくものなり、つねは五寸なり、〇中略

一直綴事

絹（うす墨）のぢきとつ（れりすずし）白生、大口は大臣以下、三位入道まで著用之、或色々のおりものうす物等の直綴も著用之、

布（うすゞみ）の直綴、布の大口は、殿上人以下、入道著用之、夏は公卿もうすもの、布（ちきとつ）を用、心にまかすべし、

〔裝束集成法服〕直綴

或記云、法印法眼法橋など著なり、其上は、ころものごとく、裳有、衣よりは少短く細く、大かた同樣なり、白打絹有、下は白き長袴練紬、當代裝束抄同文、

〔三内口決〕一法體裝束等之事〇中略

直綴當用之候

〔海人藻芥〕僧俗裝束相當之事

法服ハ俗ノ束帶也、〇中略衣ハ俗ノ直垂也、

〔聖道衣料編上〕第三ニ直綴并裙附ノ事

夫レ直綴ト云フコトハ、是レ何ンノ謂ゾ、自他顯密ノ諸宗、今時著用スル所ノ衣ト云フモノ、其レ是レナリ、著用ノ由來、事舊已デニ尙シトイヘドモ、吾等乍チ著シナガラ、其ノ元由ヲ知ラザレバ、云何云何トモ云フベキコトナシ、人々著用スレドモ、亦タ云何ントモ未ダ辨ズルコトヲ聞カズ、〇中略蓋シ季世ノ人、容易ナルコトヲ欲スルヲ以テ、彼ノ偏衫ト裙子トヲ爲直ニ綴合セテ、著用セシムル故ニ、直綴ト名ヅクルト見ヘタリ、〇註略北朝ノ後魏ノ頃、祇支覆肩ヲ偏衫トスルナリ、裙子

モトヨリアルモノナレバ、律僧ハ二物分ツテ著スレドモ、所餘ノ僧衆ハ、直綴ニシテ著用スルナリ、畢竟ハ如來ノ制シ玉フ所ノ袈裟ヲ、常著スル內衣ノ上ニ、卒爾ニ著スルコトヲ恐レ、憚ル故ニ、直綴ヲ著シテ、其ノ上ニ袈裟ヲ著スト見ヘタリ、是レ則チ佛制ニアラザレドモ、本ト是レ佛制ノ祇支ト覆肩トヨリ起レリ、故ニ法衣ノ部ニ屬シテ、尊崇ヲ致スモノナリ若シ直綴ハ根源ノ相ニ、甚ダ大ニ異ナルガ故ニ、不如法ノ衣ナリト云バ、律家ニ著用スル所ノ褊衫及ビ裙子モ、本大ニ異ナル故ニ、律ノ衣ニハ相應スベキニアラザル歟、然レドモ並ニ皆ナ著用ス、然スル則(トキン)バ、今時直綴ヲ著スル僧尼ヲ見テ、何レジ甚ダ恠ミトセンヤ、假令褊衫ヲ著スルニハ、本制ノ次序ヲ亂セズシテ、袵ヲ左ニスルナリ、猶ヲ此ノ直綴ヲ本トシテ裙附ト云衣ヲ著ス、腰ヨリ下ノ裔ノ末ヘニ至テ、一幅横ニ縫ヒ、轉ジテ往々ニ袺(ヒダ)ヲ寄ス、密家ニハ出仕法事等ニ著ス、長甚ダ長シテ、土地往來ニハ、自ラ裔ヲカヽグルナリ、座ニ到テ往還スルニハ、公家衆ノ裙ノ如クニ、裔ヲ以テ座ヲ引ナリ、故ニ亦ハ座。曳。ト云フナリ、台家ニハ常ノ衣ノ如クニシテ、座ヲ曳コトナキナリ、

〔遠碧軒記 四〕板頭(ハントウ)と、淨土宗には云來る、僧のくびたて衣を僧綱と聖道には云、○中略 僧の三綱とは、法印法眼法橋をいふほどに、それに成たるもの著するゆへに、僧綱と云か、

〔榮花物語 三十鶴の林〕昨日御ぐしなどそらせ給て、御けさころもなど、たてまつらせ給て、○下略

〔源平盛衰記 十九〕文覺發心附東歸節女事

文覺道心ノ起ヲ尋レバ、女故也ケリ、文覺ガタメニ、內戚ノ姨母一人アリ、其昔事ノ緣ニ付テ、奧州衣川ニ有ケルガ、歸上テ故鄉ニ住、一家ノ者ドモ衣川殿ト云、若ク盛ンナリシ時ハ、ミメ形人ニ勝、心バヘナドモ優ニヤサシカリケルガ、今ハ盛過テ世中モ衰ヘ、寡ニテ物サビシキ住居也、娘一人アリ、名ヲバアトマトゾ云ケル、去共。衣川ノ子ナレバトテ、異名ニハ袈裟ト呼、○下略

〔源平盛衰記 三十四〕明雲八條宮人々被討附信西相明雲事

刑部卿三位頼輔ハ、迷ヒ出デ、七條河原ヲ逃給ヒケルヲ、何者ニカアリケン、○中略表下剝取テ、命バカリハ助リ給ヌ、○中略彼法橋ノ中間法師○中略我著タリケル、薄黑染ノ衣ノ、脛高ナルヲ脫デ、打懸タリ三位是ヲ空ニ著テ、頰冠シ給タリケレバ、衣短ウシテ腰マハリヲ過ズ、墨ノ衣ノ中ヨリ、顏バカリ指出シテ、脛アラハ也、○中略從者ノ法師モ、小袖一ニ白衣ナリ、主ノ三位モ、衣計ニホウカブリシテ空也、人目ヲ立テ指ヲサシテ笑ケレバ、○下略

〔大乘院寺社雜事記〕寬正四年十月十八日、近日自寺門國中幷寺門之儀共、條々歸上古致其沙汰了、○中略

一自類中有色衣者上古所制也、舊老黃紫衣非制之限袷著用事、先規不辨、所詮於成業以上者、可隨時宜之中宿以下堅停止之、

〔顯密威儀便覽上〕靑蓮院掌紫衣

昔鳥羽帝患瘧、詔令靑蓮大僧正行玄祈安、乃遂愈、因賜紫袈裟、爾來規家於此者、世掌紫衣、良有以也、源義敎座右記、紫衣實創靑蓮院、雖當今後花園院金枝玉葉、繼席他院者、必當請靑蓮院法王而披之、本違勅令也、左大辨日野家藤秀光告示、○中略

密家紫衣

蘇悉地經曰、不應著紫色衣裳、顧近來密徒服紫素絹紫直綴者、大違佛說、然未必用紫袍服紫鈍色、其庶幾乎、

〔師友雜錄二〕紫衣ハ、靑蓮院門跡ヨリ許サルヽ也、輪王寺門跡ヘモ、此門跡ヨリ許サル東西本願寺、又ハ他宗ヘモ同斷ナリ、上ヨリ賜ルハ各別ナリ、

〔憲敎類典四ノ十三上寺社〕慶長十三戊申十一月十二日

武藏國增上寺、住持代々令聽著紫衣、宜奉祈寶祚長久、不可混餘寺者、綸命如斯、仍執達如件、

慶長十三年十一月十二日　左少辨在判

智恩院末寺

增上寺源譽上人御房

右同時、爲勅願所之綸旨一通頂戴之、

〔官中秘策 三十〕勅許紫衣之法度

一大德寺　妙心寺　智恩院　智恩寺　淨花院　泉涌寺　粟生光明寺　金戒寺

右住職之事、可被成勅許已前可致告知、撰其器量可相計、其上入院之事可有御沙汰者也、

慶長十八年六月十六日　御判

廣橋大納言殿

〔御當家令條 二〕禁中方御條目十七箇條○中略

紫衣之寺者、住持職、先規希有之事也、近年猥勅許之事、且亂臈次、且汚官寺、甚不可然、於向後者、撰其器用、戒臈相積、有智者之聞者、入院之儀可有申沙汰事、○中略

右可被相守此旨者也

慶長二十乙卯年七月　昭實在判 二條關白

秀忠在判

家康在判

〔御當家令條 八〕眞言宗諸法度醍醐寺へ被下之○中略

一於紫衣は殊ニ規模之事、無勅許僧侶不可著用事、

一延喜御宇、所謂高野山大師之御衣號檜皮色、或染香衣、或調紫衣用赤色、然間於香衣は非密敎之

棟梁有知之高僧公達者、曾而不可著事、

一東國之僧、近年猥申下上人號著用香衣、甚以無其謂候、自今以後令停止訖、但有知者之輩、各別之事、

右可相守此旨、若違背之僧徒於有之者、可處配流者也、仍而如件、

元和元年乙卯七月日　御朱印

〔憲教類典四ノ十三上寺社〕元和元乙卯年七月

永平寺諸法度○中略

一至紫衣は當寺總持寺爲當住仁は、經奏聞、勅許之時、可有著用之、兩寺之外一切不可著用、於退院は可脫紫衣事、○中略

右近年法度相亂、往々紫衣黃衣著用之僧滿巷衢、違于佛制、受人嘲、法道陵夷無甚於此、且爲佛法紹隆、且爲宗門繁榮、相定之畢、若於違背之僧徒有之は、可處配流者也、仍如件、

元和元乙卯年七月　御朱印

〔天明集成絲綸錄二十九〕安永四未年八月

寺社奉行江

今般新宮御下向ニ付、紫衣御著用之儀、幷東叡山學頭、紅葉山御別當、其外御配下之輩四五輩、紫衣著用御免之儀、當四月女房之奉書を以、勅許被仰出候由ニ付而、以來共、右之通之御沙汰ニ相成候而者、御難澀ニ付、猶又前々之通、御取扱被成度旨、則相伺候處、前々之通ニ御心得、御取扱被有之候樣可相達旨被仰出候、右ニ付、京都江も、以來前々之通御心得、御取扱候樣相達候段、土井大炊頭迄相達、傳奏衆江可相達旨申遣候、

右之通、准后新宮江申上候樣、執當迄相達候間、可被得其意候、

緋衣

八月

〔三縁山志十下〕貫主異職〇中略

開山酉譽上人より、十一世圓譽大和尙迄は、勅許香衣の上人なり、十二世源譽上人の時に至り、慶長四亥年九月六日、紫衣を賜へり、是神祖〇德川家康の奏に依てなり、夫れ紫衣は禁色にして、和漢各々わかちあり、〇下略

〔新蔵面命〕元祿甲申〇十七年、寶永元年、卯月朔日

後水尾院樣フト御位ヲ御スベリナサレ候故、板倉周防守殿近衞樣へ參ラレ、不意ナルコト、御世繼ヲモ不被仰出、江戸ヘモ仰談ラレズシテ、御心儘ナル事ドモ、何事ニヤト尋申サレ候、應山公被仰候ハ、我等モカツテシラズ、何事ニカ有ケント、坊州再三尋申サレ候ヘバ、御存ジ無之候中ハ存ジ候ハンヤト被仰候故、中院通村朝臣へ御尋候所、通村ノ仰セラレ候ハ、何ガ面白クテ御位ニ御座ナサルベク候哉、僧某〇澤庵ヲ紫衣ニ被仰付候所、江戸ニテ御奪ヒナサレ候、如此ノ有樣ニテ、何トテ御位ヲ御口可被遊御座候哉ト仰ラレ候、周防守モ大ニ驚キ申サレ、早々江戸表へ申上候處、台德公〇德川秀忠大ニ御氣色損ジテ、舊例ノ如ク隱岐國ヘモ、御ウツシナサルベキヤト被仰候處、大猷院樣〇德川家光大ニ御イサメナサレ、是ハ仙洞樣ノ御道理至極ニテ候間、再三御ワビナサレ候ヘトノ御事ニテ相スミ、夫ユヘ事アハタヾシク、明正院樣御立遊サレ候、

〔教令類纂初集九十三〕正德二壬辰年七月

一乘院殿緋衣著用の儀ニ付、左之書付を以、飛脚松平紀伊守迄遣之、紀伊守より傳奏衆江差出之、

今度一乘院殿緋衣勅許之事、傳奏へ被相尋候ニ付て、返答之趣相違候、一乘院殿緋衣勅許之事は、親王御身柄に付て之儀ニて、會式等に不可相妨候、其上事務職勅許之次第、一乘院殿は維摩會第

六日、大乘院は遂講相濟候以後に有之候上は、寺法においても、相違候由被裁之候、兩條之おもむき、一々御不審之御氣色ニ候て、天下之諸寺、其法各相同じからず、凡一寺ニは、一寺之法有之候事勿論ニ候、興福寺寺務職、五度之大會、遂業之後、緋衣著用之例卽是、彼寺代々之舊規、他寺之例ニ不可准候、就中近世に及び、皇子一乘院へ御入室の事有之候といへども、明了院殿〇尊覺法親王三菩提院殿〇貞敬法親王兩代之間、皆々維摩會講師遂業の後、緋衣著用之儀、是又興福寺法嚴重なる事、異于他ニて、且は會式遂業の規摸として、門主勤學之志を勵まされ候謂と相見へ候、若親王御身柄ニ付て、其寺法に拘らるべからず候ハヾ、兩代之前門主、何故を以てか、會式成備之後を相待たれ、緋衣著用可有候歟、既ニ皇家を御出ありて、空門に入られ候上は、世間法においては、御貪著あるべからずといへども、親王攝家之門跡其座次等之式、差異有之上は、此等の儀其寺法にあらざる外は、一乘大乘兩門の式、同じからざるも勿論ニ候、其寺法においては、たとひ細事といふ共、門主より始而、嚴重に御守あるべき御事は、尤以て殊勝之儀ニ可有之候、然るに又三菩提院殿、寺務職之日、新規ニ三講師香衣の儀張行有之、近來兩門爭訟の時におよび、一乘院殿門下の輩、此等之儀を以、兩門優劣の證に引用ひ、御不審之仰有之儀、然れば又此度一乘院殿會式未成備中、緋衣勅許の儀も、又必後來におよび、兩門優劣之證に可被引用御事歟、慶長年中、東照宮より、大往院殿に被成候御內書、幷ニ寛文貞享之度、三菩提院へ被成候御朱印之旨、皆々諸法式度之儀、如以來嚴重ニ御沙汰可有內、既ニ重疊し候處、わづかに兩門事務職に任せられ候、前後不同之一事を以て證とせられ、每年彼寺創建以來、一千年の舊規を變改せられなば、自今以後も、兩門之爭訟相止ミ候時、不可有之候、近頃も、寛文貞享の例ニ任せられ、御朱印を被成候樣ニ、一乘院殿より被仰入候といへども、只今までの如く、門主御心に任せられ、寺法諸式等、每年舊規を被變候はん上は、御朱印を被成候事、其詮も無き御事ニ有之候、すべて近年以來、兩門の異論無斷絕候ニ付て、去々年、兩門下の耆宿

等に、兩門相和ぎ、一山無事之儀を可相謀之由被仰出候處、其事未決之間に、如斯の儀重疊の事、尤以不可然御事ニ付、自今以後、此等之儀ニ至而は、堂上ニおゐても、群議を會せられ、兼而は又京職へも被相通候上を以て、よろしく御沙汰有之樣ニ、重而傳奏へ可相達候、以上、

七月○中略

一乘院大乘院、古來差別有之由ニ而、傳奏衆より、松平紀伊守迄、先例之書付出候ニ付而、左之通被仰出之、

覺

一一乘院殿、緋衣勅許之旨有之、御學業未成滿之間ハ、被臨會式之時ハ、可被著白衣之由、傳奏衆書付之趣相達候事、○中略

以上

九月二○正德年

老中連名

松平紀伊守殿

〔顯密威儀便覽上〕香衣

支那僧服、香袈裟、我有香服、上既制可、或法親王永承宣旨以許其徒、其品四焉、謂青黃赤湘、此以諸香木皮染之、故名、宜守海人藁芥、獨仁和法親王雖不準奏例著香法服、近來歷奏用賜色、

〔騣驢斷餘〕御門跡、平生香御衣（絹衣）ノヲ被著也、其御衣ハ、素絹ノ縫ヤウニテ、御エリヲ廣ク、ヽケズ、ロメヲイチ小袖ノ如ク、折テ被著也、平絹香色也、

〔騣驢斷餘〕香色トハ、タテ紅、ヌキ黃也、

〔三緣山志七〕香衣

律部にいふ所の乾陀色なり、是壞色にして、もと青赤等の色にあらず、○中略そのかみ、後白川法皇、

大師に香衣を賜りしも、この謂なり、本山寶藏什具の中に、色衣の畫像一幀あり、世に是を傳衣の御影と稱す、毎年御忌の當日都部の門葉に拜せしむ、其のち記主禪師、光明寺記向阿上人、清淨華院五世當院記云、後賜二紫衣一、惠照國師、同院十世大譽上人智恩寺記云、第十九世行蓮社大譽上人、右の綸旨賜二香衣一、嘉元三年正月十一日左中辨冬房とあり、等へ贈りしより、永世門葉の規範に定れり、是みな婆界を厭離の志深く、安養を欣求の念厚くして、隱逸遁靜の法匠たるが故に、如法香衣を給はりて、上人と號せられしは、もとより其清操逸閑を、海內にしめさしめ給はんが爲となり、例せば、淨金剛院等の長老の、香衣のなるも、遁世者を歸德のあまりに、稱るの謂なるがごとし、されば我宗の僧徒、たとへ僧綱賜紫の高職たるも、都て遁世厭欣の宗たる事、明かなれば、他の官榮の法服には異なるべし、若當今末世にして、上の如きにあらず、香衣を賜へるは、官僧となり、別に捨世派ありとおもへるは、宗の本意をしらぬ阿黨といふべし、抑宗祖大師、承安の往昔、山門無雙の碩匠、惠檀雙遂の英彥にましましけれど、法榮公請の貴席をのがれ、黑谷の幽邃に隱捿し、吉水の閑房に開宗し給へる事、是浮世をのがれし出家の中の、眞出家の行狀のなし給へる所なり、たとへ法皇より賜へりとも、もし官榮の法服たりせば、いかでか辭し奉らせ給はざらん、是壞色如法衣にして、錦繡青黃のたぐひならざるが事しるべし、記主公以下の高匠、いづれもみな眞宗の俊哲遁世の先德にまし〳〵ければ、上は皇恩の寵重をそむき給はず、下は末世規繩の法式をのこし給はんが爲に、受させられし法衣なり、しかるを末代におよび、弊風衰火次第に起燃し、往世の玄格、本宗の法服をしらずして、たゞ美麗の衣をおもんずるになれる事、あに歎痛の至ならずや、しかれども諸宗もと釋氏として、在家にことなり、法衣もつて緇素をわかち、宗制たちて流派をしらしむるの今時なれば、制は遷流れもどらずして、往昔の旨趣を照了し、深く國恩を奉酬し、自省增道の策勵となさば、これもとより深く祖意にかなへる所ならん歟、今法臘十五年、廿年に及べるとき、著香衣の綸旨を給へり、〇中略往年は、黃衣又紅衣と書もあり、今香衣に定りしは、緋紫を除て外、隨衣の色衣を著用せり、

本山にて、中古までは、曹洞禪にひとしく、拜綸と轉衣との式わかちありしを、見超大和尙の代、轉衣の式をとゞめらる、

〔憲教類典寺社四ノ十三上〕天正三乙亥年九月廿五日

當院之事、爲淨土一宗之本寺之旨、後柏原院宸翰等明白也、然上者、諸國門下出世著香衣事、不能自他流、從當院可被致奏聞、若掠公儀於申請綸旨者、雖爲何時可致毀破之由、天氣所候也、仍執達如件、

天正三年九月廿五日　左中辨在判

智恩院住持浩養上人御房

〔憲教類典寺社四ノ十四上〕延寶三乙卯年壬四月廿日

一淨土宗檀林入院之儀、御下知狀、

定〇中略

一香衣〇香衣、本作黃衣、一檀林十二ヶ所後住、御吟味之時、增上寺月行事十二人、幷役僧四人、以誓詞月行事十二人、檀林十六ヶ所之伴頭、都合二十八僧之內、不依高下、器量相應之僧、以入札申出之、其上增上寺方丈被遂詮義、兩人可被申上之事、

一香衣檀林十二ヶ所之外、後住之義は、戒臈次第書註、可被差出之事、

右條々、向後不可有違背者也、

延寶三年壬四月廿日

播磨守判
但馬守判
大和守判
美濃守判
雅樂頭判

〔寺院之儀ニ付御觸〕一向宗諸法度（○中略）

制條（○中略）

一法衣之事、色衣ハ、僧正之外、堅不著用之定法有之候處、近年格式不相當之法衣著用之輩有之由粗相聞候、以來右哉（○哉恐背誤）之族有之バ、吟味之上、急度可申付事、（○中略）

享保七年九月廿八日

下間治部卿法橋

若林藏人（○下略）

付衣

〔法體裝束抄〕付衣事（無裏、丈數六丈五尺、くびたちたる裳付衣の事、たゝみ三樣常のごとし、）

香薄物（文不同、法皇竹園は菊、攝家は牡丹、室町殿は桐なり、又無文有之、）

白薄物（同前）　薄墨（同）

長絹　布

可令著樣（織物絹は裳をとりにかめず、布はとりにかむるなり、）

先大口、（せいかう俗の如し）次長大帷、（なかきぬにおなじ）（白生）次袙、（香白薄色綾也）次付衣を著す、下具は一まへ、又衣はそのうへに一まへなり、まへふくらなし、次帯をあつ、その、ちそうかうをたつ、衣文以下どんじきに同じ、又内々はくびを半にをりても著す、又指狩を著せば大口を略す、其外はさきのごとし、若又此付衣に指貫を著せば、下具はさしぬきの中へ入べし、著樣袈裟のごとし、室町殿は御付衣に、香の織物の御衣を、袙の上にかさねらる、なり、常の御出にかくのごとし、袈裟は五帖かけやう先に同じ、

等身衣

〔法中衣服抄〕一等身衣　裳付ノ張衣、長ハ踵ノ見ユル程ト、尺ハ其人ノ身ノタケ程ト見ヘ候、

〔法中裝束抄〕等身衣事

侍法師等所著用歟、多分布衣也、指貫著之、袈裟不著之、是内々儀歟、

凶服

〔海人藻芥〕僧俗重服事（僧ハ灌頂之師匠也、俗ニ親他界之時也、）僧者衣袈裟ヲフシ金ニ染、帯モ同染テ令著用、珠數モ

桐ノ木也、扇ハ無紋ノ淺黃地也、不如法時者、袈裟ニテモ、帶ニテモ、一色フシガネニ染ル也、法流相續ノ仁ハ一廻著服、自餘ハ五十箇日以後令除服也、但其モ可爲所意也、

○按ズルニ、僧徒ノ凶服ノ事ハ、禮式部凶服篇僧徒服條ニ載ス、

裹頭

〔伊呂波字類抄加畳字〕裹頭カカフリ

○按ズルニ、裹頭ハ、大五條ニテ頭ヲ裹ムヲ云フナリ、其法大五條ヲ被リテ後、大威儀ヲ曲ゲテ之ヲ頸後ニ掛ケ、以テ先ヅ大五條ヲ頭ニ附著セシメ、次ニ小威儀ヲ交叉シテ、此時ハ左ノ紐ヲ上ニス頸後ニ於テ之ヲ結ビ合セ、以テ大五條ヲ緊著セシム、而シテ大五條ノ兩端ハ、領下ニ鼓立シテ尤モ威嚴アル如クナラシム、

〔頭書威儀便覽下〕裹頭

裹頭用淺碧絹製之、複縫長八尺、名曰縹帽、宗鳳雜集、昔隋煬帝請天台大師、受菩薩戒時、過嚴寒、解其縹袖、裹大師頭、吾桓武天皇召傳敎大師受圓頓戒、乃準隋舊例、賜縹冒、蓋其始也、圓融法皇始御之、又三千威儀經曰、若人入師房、當脫帽、雖然台家之式、至國王之前不脫之、以爲宗法、異于他宗、

〔唐大和上東征傳〕是歲天寶二載癸未、海賊大動繁多、〇中略海塞路、公私斷行、僧道航云、今向他國爲傳戒法、人皆高德行業、肅清如海等少學可停却矣、時如海大瞋、裹頭入州、

〔慈慧大僧正傳〕和尙視論談席、南都惡僧裹頭橫杖遮之行路、

〔中右記〕大治五年五月十七日、凶會山僧入來云、去春受戒之間、裹頭數十人出來成惡事也、相尋之處、是中堂衆所爲者、爰座主差權上座靜命阿闍梨、遣中堂云、堂衆不可裹頭事也、自本裹頭事、殊所制止也、

〔源平盛衰記四〕額致歌事

折節法皇〇後白河南殿ニ出御有テ御座、イカナル僧ゾト御尋アリ、山僧攝津竪者豪雲ト申者ニテ侍

頭巾

ルト奏シタリ、法皇被仰下ケルハ、實ヤ和僧ハ山門僉議者ト聞召、己ガ山門講堂ノ庭ニテ僉議スルラン樣ニ、只今申セ、訴訟アラバ直ニ可被裁許ト、豪雲蒙勅定、頭ヲ地ニ傾、畏テ奏シケルハ、山門ノ僉議ト申事ハ、異ナル樣ニ侍リ、歌詠スル音ニモアラズ、經論ヲ說音ニモ非、又指向言談スル體ヲモハナレタリ、先王ノ舞ヲ舞ナルニハ、面摸ノ下ニテ鼻ヲニガムル事ニ侍也、三塔ノ僉議ト申事ハ、大講堂ノ庭ニ、三千人ノ衆徒會合シテ、破タル袈裟ニテ頭ヲ裹ミ、入堂杖トテ、三尺計ナル杖ヲ面々ニ突、道芝ノ露打拂、少石一ヅヽ持、其石ニ尻懸居並ルニ、弟子ニモ同宿ニモ聞シラレヌ樣ニモテナシ、鼻ヲ押ヘ聲ヲ替テ、滿山ノ大衆立廻ラレヨヤト申テ、訴訟ノ趣ヲ僉議仕ニ、可然ヲバ、最々ト同ズ、不可然ヲバ、此條無謂ト申、假令勅定ナレバトテ、ヒタ頭直面ニテハ、爭カ僉議仕ベキト申上ケレバ、法皇先與ニ入セ給、早々罷歸テ、山門ニテ僉議スルラン樣ニ出立テ、急參テ僉議仕レト被仰下、豪雲宿坊ニ歸、同宿共ニハ、袈裟ニテ裹頭、童部ニハ、直垂ノ袖ニテ頭裹セテ、三十餘人引具シテ、御前ノ雨打ノ石ニ尻懸テ並居タリ、豪雲己ガ鼻ヲ押テ、大衆立廻ラレヨヤト云テ、我訴訟ノ趣ヲ、事ノ始ヨリ終マデ、一時ガ程コソ申タレ、同宿共、兼テ存知ノ事ナレバ、尤々ト訴訟其謂アリ、道理顯然也、早可被經奏聞、聖代明時之政化、爭カ無御裁許哉ト申タリケレバ、法皇御輿有テ、則被仰付タリケルトカヤ、

〔醍醐寺雜事記〕壽永三年九月九日、今年御祭違例非一、〈中略〉凡見物之裹頭無一人、

〔倭名類聚抄〈十三 僧坊具〉〕頭巾 內典云、世尊新剃頭髮、以衣覆頭、頭巾之緣是也、

〔箋注倭名類聚抄〈五 僧坊具〉〕所引內典未詳

〔下學集〈下 絹布〉〕頭巾〈フキン〉〈或山臥頭服謂之頭巾也〉

〔撮壤集〈上 諸宗〉〕頭巾〈フキン〉

〔延喜式〈二十四 縫殿〉〕正月齋會衆僧法服

帽子

講師、讀師、〇中略頭巾二條、別尺三

〔下學集下絹布〕帽子キヤウス〈中略〉以上七種、禪家之所用物也、

〔撮壤集上諸宗〕帽子キヤウス

〔三內口決〕一法體裝束等之事〇中略

唐帽子キヤウス素絹、道具等之時ハ用之候、

帽子律衣、禪衣之時用之候、

〔聖道衣料編下〕第十七ニ燕尾并ニ縹絲帽子ノ事

一山ノ能化灌頂等ノ時、頭ヲニ燕尾、并ニ縹絲帽子ト云フモノヲ冠ル、是レ何ン等ノ謂ゾ、是レ往古ヨリ以降、法會ヲ執リ行フ所ノ、衣冠裝束ノ類ナリ、

〔享保集成絲綸錄二十一〕寬文十三丑年四月

覺

一黃檗派之帽子衣を著し、紛たる出家方々徘徊候付而、急度可遂穿鑿之旨、瑞聖寺觀坊に申付之畢、總而黃檗門派之由ニ而、江戶町中於御代官所ニ借屋又者地を求め、居住之出家於有之者、瑞聖寺へ相屆、憾成者之由、證文取之可差置之、勿論瑞聖寺相改之、紛たる者之由、其家主名主五人組等へ於相屆者、寺社奉行所へ訴之可追拂者也、

四月

〔憲教類典四ノ十四上寺社〕貞享四丁卯年十月十八日

一學侶方江仰渡覺書

條々〇中略

一縹帽子ハ興山寺、并組頭六人可用之、其外行人ハ可用餘色事、〇下略

〔諸宗階級〕東叡山經歷之次第○中略

一天台宗帽子著用之事

右唐土ニ而は、天台大師江、陳隋二帝ゟ帽子を賜り、本朝ニ而は、傳敎大師江、桓武帝ゟ賜りける、其後山門ニ而、廣學竪義之勅會被二仰出一、當今ニ至迄、右勅會之節、一宗之寺院、末々之僧にても、能化分之者は、一生涯ニ一度宛、山門江登山、竪義之經歷相勤候得者、勅許ニ付、禁中ニ而も、帽子著用御免ニ候間、御城御禮之節も、天台宗ハ、帽子著用御免之御事候、

山門十月朔日ゟ三月廿四日迄　日光山九月十七日ゟ三月二日迄

東叡山十月朔日ゟ二月晦日迄

諸國寺院準レ之、帽子著用仕候、○中略

享和二戌年二月

上野執當　住心院

圓覺院

寺社御奉行所

〔眞俗佛事編六雜記〕僧脫帽禮并行脫袈裟問、冠ヲ著ルガ禮ナラバ、出家ノ帽子頭巾著ルモ禮ナルベシ、今胡ソ僧帽子ヲ脫ヲ禮トスルヤ、答曰、是佛制ナリ、三千威儀經曰、若入二師房一、當レ具二五法一、一於レ外彈指、二當レ脫レ帽云云、

〔諸宗階級〕天台宗僧徒經歷選擧衣體之次第○中略

一同山○比叡山衣體之事

袍裳緋色、或ハ紫　表袴白綾、八ツ藤之紋、　鈍色緋色或ハ紫　刺貫淺黃綾地、八ツ藤之紋、

素絹緋色或ハ萠黃、玉蟲或ハ紫、　五條緋紋白　律衣九條

直綴緋色或ハ萠黃、玉蟲或ハ紫、　襲緋色或ハ萠黃、玉蟲或ハ紫、

右大僧正、僧正、權僧正、同樣之衣體ニ御座候、右之內、紫衣ハ御免無レ之者ハ著用不レ仕候、

袍裳白地或ハ木蘭色衣　表袴白精好　鈍色木蘭色衣　裲襠貫白

素絹白精好地　五條貫白浮紋白　直綴ハ白地、或浅黄、　襪白

右院家裝束

袍裳木蘭色衣　表袴白綾　鈍色木蘭色衣　裲襠貫白

素絹木蘭色衣　五條貫白紋白　直綴木蘭色衣　襪木蘭色衣

右大僧都裝束ニ御座候、其外權大僧都以下同樣ニ候得共、裲襠者紫平絹著用仕候、

一山門總衆徒百廿餘坊之內、世出世役之外、

大僧都十人　　色衣十五人

右之外、衆徒之下座者、黑衣ニ而、裝束之內鈍色者、白地相用、其外之裝束者、黑衣ニ而御座候、

右裝束之儀者、山門、日光、東叡山、其外諸國之僧正、院家、平僧等、右ニ準じ相替候儀無御座候、最椢林ニ而も、平僧にては、素絹下長袴著用、裲襠之儀は、三山之外、平僧ニ而裲襠著用御免無之候、

甲袈裟　　紫甲　　靑甲

右各々法會ニ寄リ、其座次ニ寄リ、著用仕候、其外裝束之皆具等具ニハ書上不申候、

日光山經歷之次第

一寄數顯敎修行之事

右最初剃髮ゟ修行之次第階級、山門同樣ニ而、相替儀無御座候、尤弟子交衆、山門者十二臈之後、房號黑素絹ニ相成候得共、日光ハ、七臈ゟ房號黑素絹相成候、且又顯敎修行之內、出世役之修行無御座候、

一同山附弟之事

右衆徒、廿四ヶ寺ハ、代々弟子相續ニ而、嫡弟を附弟と申候而、總而弟子交衆之上座仕、從公儀衣

體も拜領被仰付候、〇中略

東叡山經歷之次第〇中略

一關東檀林之事

右は大僧都經歷無之候間、素絹下刺貫著用不仕候、尤常色衣之寺格ニ候間、外之寺院と違ひ、轉住被仰付候得ば、御門主江不顧上色衣著用仕候、

一東叡山衆徒衣體之事

右僧正院家大僧都以下裝束類、山門同樣ニ而、相替候義無御座候、〇中略

一御府内僧正院家之事

右衣體等山門ニ相準じ、相替候義無御座候、

一同大寺之事

右木蘭色衣著用仕候得共、素絹之節、長袴著用ニ而、刺貫之義は著用不相成候、

一天台宗帽子著用之事〇中略

享和二戌年三月　上野執當　住心院　圓覺院

寺社御奉行所

〔海人藻芥〕鈍絹衣者、山門、三井寺方用之、無機袖モ衣ノ單衣也、仁和寺、南都ニハ十五歳ヨリ内ノ時ハ、長衣ト云テ、衣ニモ單衣ニモ用絹衣、成身之後ハ一向止之、凡絹有四種、謂ユル長絹、平絹、細絹、鈍絹是也、而鈍絹袈裟ノ事ハ、不足言也、袈裟等最以下品鈍絹縫之、アマリニ聊爾也、只言長絹袈裟可然、鈍絹ノ衣、實者所謂機袖ヲダニモ入ヌ單衣ナレバ、其名最モ相應ノ者也、

〔護摩私抄 一〕四種法衣服事

瑜伽護摩軌云、息災衣服用白、增益用黃、降伏用黑、敬愛用赤、取意、准胝儀軌不空云、

〔國師日記〕慶長廿年三月廿日

一就關東眞言宗衣體、依上意、寺例粗令注進條々、

一本寺僧徒、有識者白色衣著之、至法印等者墨染衣著之、於香衣者一向不用之事、

一同衆徒法印以下、五帖袈裟、或精好、或織物、或練絹著之、色者香色染之、餘色用之、金襴一向不用之、

但於七帖袖袈裟者、依爲糞掃衣、金襴著用之爲流例事、

一關東眞言宗、若著香衣輩有之者、可背本寺法事、右宜令披露給也、

三月二日　在判

金地院

〔教令類纂初集九十一〕寬文三癸卯年十二月八日

高野山公事御裁許御下知狀

條々

一當撿挍は、如在來可著赤衣、到前官者不可著事、○中略

一行人方與山之住持、幷ニ衣儀之一臈、於逢阿闍梨灌頂は、可著衲袈裟、次ニ衣儀六十人、於逢阿闍梨灌頂は、可著金襴、青襴、青甲袈裟、是より以下は、阿闍梨灌頂之儀、著白七帖之儀被免許之事、

一行人方衣儀者、一臈二臈幷ニ奧院二十四人之僧侶、著紋白之袈裟之儀、有永宣旨之由、雖申之、無證文之間、向後不可著之事、○中略

寬文三年十二月八日

大和守判

美濃守判

豐後守判

雅樂頭判

高野山衆徒中

高野山行人中

〔寺院之儀ニ付御觸〕新義一派○中略可相守儉約之條々○中略

一衣體幷衣類之事

右能化の分、絹衣紋白袈裟、平僧幷所化は麻直綴黑袈裟可令著用之、至灌頂曼荼羅供等之大法會法服著用之時は、袖衆は袖袈裟、幷金襴七條、甲衆は青甲袈裟、如一宗作法不可相違也、衣類之儀は、羽二重絹紬木綿、平僧幷所化は絹紬木綿可致著用、紗、綾、綸子、縮緬等之類、堅可爲無用事、○中略

寛文八戊申年九月朔日　小池坊僧正

智積院僧正

〔憲教類典〕四ノ十四上　社寺　貞享四丁卯年十月十八日

一學侶方江仰渡覺書

條々○中略

一行人方與山寺一人は、錦金襴紋白之袈裟、其外之行人は、七帖之袈裟可著之事、○中略

元祿四辛未年十月晦日

一雙方江被仰渡口上之覺

口上之覺○中略

行人方衣之事、與山寺は錦金襴紋白之袈裟、縮緬羽二重直綴可著之、六人之組頭は、錦金襴之袈裟に絹之直綴可著用、常之行人は、緞子五條之袈裟に緞子之直綴可著用之、但法事之節は、緞子七條

之袈裟袍服可用之、此外の衣一切著用之仕間敷候事、

以上

未十月晦日

〔諸宗階級〕高野山學侶法式○中略

位々裝束衣財色等之事

空袍（ウツホ）赤空衣ト唱ヘ申候

右衣財ハ、綿紗紋紗等を以單ニ製、染色ハ黒色、高野山之衆徒一同著用仕候、但初度之僧六月歌問者已滿迄、白色を著用仕候、

襲（カサネ）大體同二空袍一、以レ有二襴一爲レ異、

本式ハ下ニ單衣ヲ著し、其上ニ著之、中古略ニ隨ヒ、單衣裏ニ縫附著用仕候、地ハ麻布但染色、高野山ニハ白色、未分薄墨色、三十人墨色、入寺染墨色、阿闍梨座階ニ隨ひ著用仕候、

素絹（ソケン）

精好を以造之候、今時略而紋紗等を用ひ申候、染色ハ、高野山之寺務ハ赤色を用ひ、前官ハ紫色を著用、其外之衆徒ハ多分黒色、淺臈者法會ニ依而白衣を著用仕候、

鈍色（ドンジキ）

精好を以製之申候、其形大體以下ニ出ス、所々袍ニ似たり、色ニ種々有之候得共、高野山ハ白鈍色、裳者白色を用ひ申候、是亦衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

袍裳

上を、袍と申、當家あり下を裳と申候、衣財ハ表綾有紋、裏ハ平絹、色ハ紅萌黄等ニ而御座候、但裳に者裏無二御座一候、染色寺務一人、檜皮色袍ニ黒の裳、前官紫色袍裳、其餘之衆徒者、一同ニ袍裳共ニ黒

色を用申候、

袙

表ハ白綾有紋之衣財、裏者紅打又ハ白色を用ひ、衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

表袴

表者白色之窠霰浮紋、裏者紅打ニ而、衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

縹帽子

衣財者羽二重等を以製之、染色ハはなだ色と申候、晴之裝束之時ハ、衆徒一同必著仕候、

指貫亦ハ奴袴トモ申候

素絹著用之節ハ、必著用之仕候、衣財ハ有紋品ニ御座候得共、高野山之衆徒ハ、紫平絹を以製之、著用上ニ同

狩袴亦ハ括袴ト唱申候

衣財ハ生絹練絹麻布用之、色ハ白色ニ而御座候、裘并空袍著用之時、事に依り所ニ隨ひ、衆徒一同著用仕候、

襪子

白色絹を以造之草履を著用之時ハ、代リニ常の踏皮を衆徒一同ニ著用仕候、

草鞋

木を以造る所の沓を、錦金襴ニ而張之、床上堂上ニ限而用之申候、色ハ袮衣青甲の袈裟ニ隨ひ、同じ色を用ひ、衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

鼻高

木を以て造り、黒漆ニ塗て、砂地計リ著用仕、是亦法會ニ隨ひ著用仕候、

五條袈裟

羽二重を以製之、色ハ衆分ハ白色、入寺ハ黒色、阿闍梨ハ深黒色ニ而御座候、其外錦金襴ニ而製之、衆徒著用仕候事も御座候、

精好袈裟

精好を以五條ニ製之、襲著用之時、衆徒一同ニ著用仕候、

紋白袈裟

紋白袈裟ハ、必五條ニ製之申候、高野山兩門主ハ、赤地菊紋白著用、自餘之衆徒ハ、紫菊紋白を著用仕候、

右各素絹著用之時者、必紋白を著す、或ハ空袍紋白著用之事も、事ニ隨而御座候、

七條九條等袈裟

此ニ衲衣青甲の二品御座候而、赤地之錦金襴に而製之、或は赤餘色の錦金襴にて製之、赤地之錦金襴に而、甲を條にするも、都て衲衣と申候、青色の錦金襴ニ而製之、又ハ餘色の錦金襴ニて甲を條するも、都而青甲の袈裟と申候ハ、條葉幷外之縁を都て甲と申候、右衲衣青甲ニ各横被修多羅之二品相添申候、其横被と申候は、右の肩より左りの腋江横に被著仕候、多分衲衣青甲の袈裟と、同體同色を用ひ申候、修多羅と申候は、左の肩より後江垂れ下し、前ハ袈裟ニ括留申候、衲衣なれば、赤地の打糸を花鬘ニ結び、青甲なれば、青色の打糸或ハ青白等打交、同花鬘ニ結び用申候、衲衣青甲何れも衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

平袈裟

白平絹を以七條ニ仕立申候、横被も同體同色之品を用ひ申候、修多羅白打糸花鬘ニ結び、衆徒法會ニ隨ひ著用仕候、

寺務撿挍著用之法衣幷色之事

素絹赤色、香色、　緋紋白五條袈裟　袍裳檜皮色　同色七條袈裟　袙白綾　表袴　指貫　單白色

大口　襪子　草鞋

右寺務著用晴之法衣者古來より延喜帝所賜之弘法大師之裝束拜領して著用仕候、

前官著用之法衣幷色之事

素絹紫色　緋紋白五條袈裟、指貫、袍裳、紫色七條袈裟錦金襴　袙、單、表袴、襪子、草鞋、

但撿挍名代勤仕之時ハ、弘法大師之裝束著用仕候、

右當山學侶之儀者、眞言宗五之本寺之隨一ニして、官僧之裝束御製禁無之、行人聖之儀者、衣體御定有之、外之衣一切著用不相成候、御條目御文言ニ御座候、○中略

享和二年戌二月

高野山學侶在番

龍光院

如意輪寺

寺社御奉行所○中略

○○○高野山聖方階級衣體之次第書○中略

一出家受戒以後、十ヶ年之內は、文字細美之直綴、絹白五條袈裟、白帽子著用仕來候、受戒十一ヶ年以後は文字細美絹黑衣、絹黑五條袈裟、白帽子著用仕來候、自房ニ而入院不仕候といへども、受戒以後廿ヶ年相成候得ば、住職同樣之衣體著用仕來候、○中略

一三十六院江住職仕候得ば、權律師、權少僧都、權大僧都迄、次第ニ相進、集議十人江昇進仕來候、絹、羽二重、縮緬、綸紗等之黑衣、緞子類地、或ハ紗赤白黃等之紋之五條袈裟、羽二重縮緬等之白帽子著用仕來候、○中略

享和二戌年六月

高野山聖方

大德院

寺社御奉行所

新義眞言宗出家成立最初ゟ兩本山江轉昇迄之次第〇中略

一新義一派衣體之事

兩本山を始、配下寺院ニ至迄之衣體、左之通ニ御座候、

袍服七條　灌頂受戒等、嚴儀之法事ニハ、必著用仕衣體ニ御座候、

袍服裙裳別ニ製し、袍ニは裹幷僧綱板を附申候、仕立方は勿論、著用方甚六ヶ敷物ニ御座候、袍裙共ニ織紋綾子等を相用ひ候、其色は兩本山僧正護持院は、必緋色を用謂有之、紫色を用ひ不申候、四ヶ寺大護院は鳶色或は萌黃、兩本山之上座、及諸國配下之寺院は香衣、或は淺青、又は黃色、或は黑色、夫々格式相應之色衣著用仕候、七條は官僧之著用ニ御座候故、錦金襴等を以、一色或は雜色、任意互截製し著用仕候、是ニは必横被修多羅ト申もの相具し申候、横被は袈裟ト同切レ、修多羅之組絲は一色或は雜色不定ニ御座候、右袍服著用之時は、必下ニ袴を著用仕候、其地色は白之菱綾或は白生絹等、裏に紅絹を付申候、

裹頭　又ハ青ニ綟楕子、淺青色、十月朔日ニ懸初メ、三月廿一日懸終ル定式ニ御座候、他宗ニ相用候裕巻トハ、仕立方地合大ニ各別成物ニ御座候、

襪　代ニ足袋を相用候

以上袍服七條之衣體ニ御座候、

素絹　是ヲ長衣ト申候、精好、及ヒ織紋無之絹紗等ニ而製し、帯を以結申候、モ襠ハ後ロニ貳ツ、左右ニ貳ツ、都合四襠ニ御座候、

其色は兩本山僧正護持院は緋色、或は紫、大護院幷四箇寺は萌黃、或は鳶色、兩本山集議及配下、獨御禮相勤候、兩院は香衣、或は淺青、或は黃色、隨而本山前例席之者は、黑色ニ御座候、

紋白袈裟　官僧之五條袈裟御座候

兩本山僧正、護持院は緋色、其外は何れも紫地紋は人々己之俗姓之家紋杯付候故、不定ニ御座

候、

指貫

兩本山之僧正、護持院は八藤紋白、大護院、幷四ヶ寺は紫色無紋、兩本山之集議前例席之者同斷、

其外は淺青色無紋ニ御座候、

裏頭　前書之通御座候

襪代ニ足袋を相用申候、

以上、素絹紋白衣體ニ御座候、

直綴衣（ヒタトツ）　衣の腰より上を偏衫と云ひ、腰より下を裙裳と云、此上下を接して縫付候を直綴衣と申候、

此は常用之衣ニ御座候故、兩本山僧正を始、一派之僧徒、都而平生著用之衣ニ御座候、其色合は前書素絹之節申上候通、寺格式本山席柄ニ依而、多種之差別御座候、中ニおゐて、黒衣之者數多ニ御座候、其地合は、縮緬或は紋紗等種々御座候、

五條袈裟

是は官僧之五條故、金襴錦等を用て裁製仕候、

仍其地色は定式無ニ御座候、

裏頭　淺青色知ニ以上、御座候

足袋　襪之代り相用ひ申候

以上、直綴五條衣體ニ御座候、

鈍色

此は精好、或は無紋之絹等を用ひ、織紋之品は堅ク制禁仕候、褊裙倶ニ單へにして、仕立方大都素絹同樣ニ仕、僧綱を加へ、等身にして帶を以結び申候、其色別は、前書ニ申上候袍服と同樣ニ

律宗衣體

御座候間、省略仕候、此下ニ鈍を著用仕候故、鈍とも稱し申候、而して紋白袈裟を著用仕候、兩本山ニおゐて、毎月開山忌法用之節、僧正幷上座三十人著用之法衣ニ御座候、且又兩本山僧正參内之時は、右鈍色之下ニ、八藤之刺貫を被ㇾ致ㇾ著用ㇾ候、

種子袈裟

三衣之種子を、白キ絹切ニ書、内三ヶ所ニ縫付、連環之頭ニ繫而、其直四尺餘、幅貳寸計り、名て種子袈裟と云、是は出行用にして、法事用には無ㇾ御座ㇾ候、掛ル時聊觀念有ㇾ之事ニ御座候、然ニ世俗是を輪袈裟といふ、我僧徒之中も隨順し、輪袈裟と呼ぶもの多し、宗意を失する段、悲歎至極ニ御座候、此袈裟は舊ト理源大師、大峯出行之節、始而製せられし事ニ御座候、今時他門に是等之旨趣辨へずして、恣に著用之僧徒多端ニ御座候段は、甚可ㇾ笑事歟ニ御座候、〇中略

享和元年酉十二月　彌勒寺〇中略

寺社御奉行所

〔諸宗階級〕眞言律宗法義昇進譯書

眞言律宗之譯御尋ニ付申上候〇中略

一袈裟之儀、幼年ニ而剃髮仕、初戒者は、黑色之褊衫裙ニ而鼠色之七條縵衣之袈裟を著用仕候、若晩年入道のものは、黑色之直綴を著用仕候、袈裟は幼年剃髮之ものと同斷ニ而御座候、形同之、沙彌は、鼠色之褊衫裙、同色之五條七條、縵衣之袈裟衣を著用仕候、法同之沙彌も、同斷ニ而御座候、比丘は、緇泥色之褊衫裙、同色之五條七條二十五條、割截之袈裟を著用仕候、或は木蘭色之袈裟をも著用仕候、又本寺住職仕候もの、木蘭色之褊衫裙、同色之袈裟著用仕候、五條と七條廿五條との袈裟を、三衣と申候、縵衣と申候は、竪之筋計有ㇾ之袈裟にて御座候、割截と申候は竪橫共ニ筋有ㇾ之袈裟ニ而御座候、又褊衫裙と申候は、上下ニ別ニ致候衣ニ而、上を褊衫と申、下を裙と

申候、直綴と申候は、上下續キ候衣ニ而御座候、木蘭色と申候は又は、乾陀色とも申候、卽香衣にて御座候、緇泥色と申候は、黒赤キ色ニ而御座候、此外、紫衣緋衣等著用仕候儀は無御座候、尤法衣ニは、絹布類相用不申候、

右之通、相違無御座候、以上、

享和二壬戌年正月廿八日

関東眞言律宗總本寺
靈雲寺

寺社御奉行所

○按ズルニ、天台其他モ、律宗ハ大抵右ト同一ナリ、

〔諸宗階級〕覺

淨土宗律僧之儀

右律と申候者、本朝將來十宗之中、第三戒律宗之儀に御座候、淨土宗之僧、律儀を持候を、本宗ニ隨て淨土律と唱、天台宗之僧、律儀を持チ候を天台律と唱候儀ニ而、律儀之軌則は、何宗ニ而も同樣之儀ニ御座候、○中略

一比丘又者苾芻と唱、○中略三衣は必身ニ隨へ、もし他宿之時は、三衣、座具、漉水嚢等身に隨へ、女人應對之節は、必隨伴を隨へ、女人之手より直に物を取與せず、夏中九十日結制安居し、他出を禁じ、法衣は三衣（大衣、七條衣、五條衣）を護持いたし、衆財は絹布に通じ相用、金綺紋繡之類著用不致、（但[illegible]掛衣除之）衣色は、五正色、（青、黄、赤、白、黒、）五間色（緇、紅、紫、綠、緋、）を禁じ、其餘間色著用妨無之、律文之中、青（銅青色也、非正色、）黑（黒滿、或泥滿、）等有之候得共、往古より、比丘受戒以後、木蘭色著用之規則ニ相定候、內衣は、五正色ニ而も、點淨之作法を加候得者、著用不苦、又比丘僧は、多分官寺住職不仕、印形等之入用者無之身分ニ候、○中略

享和元辛酉年十一月

增上寺役者
寮常

禪宗衣體

秀海

寺社御奉行所

〔元亨釋書二傳智〕釋榮西、號明菴、備之中州吉備津宮人、略○中元久二年春三月、畿甸大風、都人謡言、比來西師新唱禪要、其徒衣服異製、架裟博幅、直綴大袖、行道之時多含颷風、今茲之作災、恐基於西乎、巷謡甚喧、達天聽、詔有司驅西出都、西聞勅下、語徒曰、今日吉日、是法成之秋也、○又見沙石集

○按ズルニ、榮西入宋シテ博幅ノ袈裟、大袖ノ直綴ヲ傳フ、是レ亦僧服ノ一變ナリ、

〔諸宗階級〕五山一流階級法服次第

喝食

右者、略○中黒衣ニ而袖之角、及飾紐等附、金襴裳附紅覆輪令著用候、

沙彌

右者、略○中黒衣ニ而袖之角、及飾紐付、金襴裳附紅覆輪令著用候、

侍者

右者、略○中此職袈裟衣共黒色令著用候、

藏司

右者、略○中此職袈裟衣共黒色令著用候、

首座

右者、略○中任此職、袈裟衣共黒色令著用候、

右五階者、裙子袈裟、羽二重等相用、夏冬共同様ニ而御座候、

單寮

右者稱前堂、道行抽叢林、寺役等可相勤者任此職、黒衣覆輪附致著用候、尤往古於南禪寺、惣山法

皇御附屬之法服ニ而御座候、且引導等之節、金襴入之裟袈用レ之候、前堂以上、冬衣者羽二重縮緬等著用仕候、

西堂

右者、略○中西堂從レ他稱二和尙一、黑衣ニ而、色袈裟之外何色ニ而モ致二著用一、且西堂以上者、織紋等何ニ而モ相用候、

東堂

右者、南禪寺五山、鎌倉五山同樣ニ而、西堂之僧、道業純熟、高臘仁體、各山ニテ致二吹噓一、願二越僧錄一公帖奉レ願、夫々爲レ致二頂戴一改衣規式相調、從二自分一稱二長老一、從レ他稱二大和尙一候、

一五山住職之公帖御朱印致二頂戴一候仁者、黃衣致二著用一候、紫之外何色ニ而モ相用候、

一天龍寺住職之公帖御朱印致二頂戴一候仁者、淺紫衣致二著用一候、

一南禪寺住職之公帖御直判致二頂戴一候仁者、深紫衣致二著用一候、

右之通御座候

享和二壬戌二月　　金地院役者　正中
　　　　　　　　　　　　　　　瑞林略○中

寺社御奉行所

妙○心○寺○一流僧侶階級幷衣體次第書

喝食

凡八九歲之頃ゟ有髮ニ而相進、衣ハ紋紗黑色著用仕候、

沙喝

凡十二三歲ゟ相進、衣ハ右同斷、

侍者

凡十五六歳ヨリ相進、衣體ハ、

道具衣　九條袈裟衣共、紗織黒色、規式之時着用仕候、

七條袈裟　絹或ハ布、黒色、

衣　細美或ハ木綿布等ニ而、黒色、

知客

凡十五六歳ヨリ相進、衣體ハ侍者ト同斷、

藏主

凡貳十歳ヨリ相進、衣體ハ右同斷、

首座

凡貳十五六歳ヨリ相進、衣體ハ右同斷、

但シ掛絡相用、地紗織其外物等ニ而、黒色、

前堂

多年遍參修行純熟之上、其師之傳法有之、凡三十歳已上ヨリ昇進、黒衣之長老ト稱シ申候、

傳法衣　金襴地

道具衣　九條袈裟衣共紗織、黒色、規式之時着用仕候、

七條袈裟　絹地、黒色、

掛絡　地紗織、其外織物等ニ而黒色、

衣　絹紗緞子、或ハ縮緬等、黒色、但縮緬紫緋之外、品々染色、

紫衣之和尚

五十歲以上ニ而、黑衣之長老ヨリ一級ニ相進、妙心寺住持職之綸旨被ㇾ成下、紫衣著用仕候、
傳法衣　金襴地
道具衣　地紗織、色ハ紫染、九條袈裟、紗織、紫緋品々、織色、規式之時著用仕候、
七條袈裟　紗織等、紫緋品々、織色、
掛絡　右同斷
衣　絹紗綟子、或ハ縮緬等、色ハ紫緋其外品々、但幅輪同斷、○中略
享和二壬戌年正月

禪宗京妙心寺流觸頭
芝　東禪寺
牛込　松源寺
淺草　海禪寺

寺社御奉行所

大德寺流僧侶階級之覺○中略

一座元
是は、○中略衣は黑色、夏は綟子、或は紗之類、冬は羽二重、或は縮緬之類ニ、袖幷裾ニ覆輪付キ候を著仕候、袈裟は黑色羽二重、尤大法會之節は、金襴之袈裟著仕候、年齡凡四十歲前後、
一和尙
是は、長老共東堂共稱申候、○中略大德寺住持職勅請之綸旨頂戴仕、入院之規式執行、夫より紫衣著用仕候、其已後何方ニ住居仕候而も、其人在世中ハ、紫衣著用仕候、地合、夏ハ綟子或ハ紗之類、冬は羽二重、或は縮緬之類、袈裟ハ何ニ而も相用申候、尤紫衣頂戴付候得ば、袈裟衣共何色ニ而も著用仕候、年齡凡五十歲已上、
但大德寺之儀は、五山之上刹、南禪寺等位之綸旨被ㇾ成下、深紫衣ニ而御座候、○中略

一大僧正以上者、法會之節、袈裟之外ニ、平紅帶、座具、珠數、金中啓、襪子、草履相用申候、大法會之節ハ、道具衣と申候衣著用仕候、地合紗綃之類を相用申候、尤座元迄は黒色、和尚ハ紫ニ而御座候、

但他行之節等ハ、衣之外ニ、五條掛絡、平紅帶計相用申候、掛絡ハ、地合八ツ橋、或ハ紋紗之類相用申候、尤座元迄ハ黒色、和尚ハ何色ニ而モ相用申候、

右御尋ニ付、本山江申遣候處、右之通御座候、以上、

東海寺役者　眞珠院

享和二壬戌年二月　〃　定惠院

寺社御奉行所

曹。洞。宗出家成立最初ゟ永平寺江轉昇迄之次第○中略

一曹洞宗衣體之事

但し階級によりて、地合著用之差別有之、左之通、

一沙彌并偏參之僧、袈裟衣之次第

衣は紺黒色、或は壇引布麻、絹美之類著用仕、但し袖衫附之儀は不相成候、袈裟は九條、七條、右同樣布麻紺黒色ニ而著用仕、五條衣平日ハ掛落と相唱申候、是ハ偏參中も絹、紗、縮緬、綸子、純子之類、黒紺色にて著用仕候、

一江湖頭相勤候長老、袈裟衣之次第、

衣は黒紺色ニ而、紗綾子、絹紬、縮緬之類ニ而、袖ハ色衫附を著用仕候、袈裟は九條、七條、五條、共ニ絹、紗、縮緬、綸子、純子之類、黒紺色にて著用仕候、

但一生出世之望無之塔司等江、住職仕候平僧著用之衣ハ、黒紺色紗綾子にて、袖衫附候義ハ不相成候、袈裟ハ七條、五條、絹、紗、綾子、黒紺色ニ而著用仕候、

一御綸旨頂戴、轉衣之和尚、袈裟衣之次第、

衣は紫衣を除き、何色ニ而も色衣著用仕候、袈裟は廿五條、九條、七條、五條等、錦、金襴、金紗、其外諸品之色袈裟著用仕候、○中略

享和元辛酉年十二月

富田 大中寺 寧深
越生 龍穏寺 慧苗
國府臺 總寧寺 宣奉

寺社御奉行所

〔師友雜錄 二〕淨土宗法度 ○中略

一衣服之事、近來美麗を好み、よろしからず候、常々敬上之誠を守り、涯分をわすれざる者は、奢は自有まじく候、然に、總じて尊敬うすき者は、或は紛わしき法衣を著して、混雜せしめ、世祿も人に超へ、過分なる事多し、剰質素を守る者をば、吝惜のそしりをなすは、甚俗情なる事に候、向後其涯分を量り、奢侈間敷儀無之樣にいたし、末々まで屹度可申付事、○中略

右之條々、古來よりの定法、彌相守、末々諸寺家へも可被相觸者也、

享保七寅十二月

總本山役者
光德寺印
常林寺印 ○下略

〔諸宗階級〕學席階級并律僧行儀覺 ○中略

衣體之儀、初入寺ヨリ八年以上、再脈傳法相濟候上、色袈裟著用、十五年巳上綸旨頂戴之節、香衣著用、勅許被成下候、乍然重立候法要之節ハ格別、平生之著衣ハ、地合ニ差別モ御座候得共、初入寺ヨリ學頭職迄、一樣ニ黑衣著用仕候、

一香衣檀林十貳箇寺

右闕如之節ハ、方丈書上之上、所化月行事十二人之內、多分伴頭ニ廰ゟ住職被仰付候、

一引込紫衣七箇寺

金戒光明寺　淸淨華院　知恩寺　大樹寺　寶臺院　天德寺　誓願寺

右闕如之節ハ、香衣檀林十二箇度之內、方丈書上之上、轉住被仰付候、但右十貳箇寺之內、御當山役者相勤候僧ハ、爲役儀勤功引込紫衣七箇寺ヱハ、方丈書上不被申候仕來ニ御座候、但當人達而相願被書上候ハ、格別之義ニ御座候、

一紫衣檀林三箇寺

瓜連常福寺　飯沼弘經寺　新田大光院

右闕如之節ハ、是又香衣檀林十貳箇寺之內、方丈書上之上、移轉被仰付候、

一鎌倉光明寺　小石川傳通院

右闕如之節ハ、前文紫衣檀林三箇寺之內、方丈言上之上、移轉被仰付候、

一增上寺　知恩院

右兩山闕如之節ハ、傳通院光明寺之內ゟ、住職被仰付候、

右所化初入寺ヨリ、檀林住職被仰付候次第階級、依御尋申上候、以上、

享和元辛酉年十二月

増上寺役者
察常
秀海

寺社御奉行所

〔鹽尻八〕禪宗、淨土宗ハ、僧綱を賜る事なし、只色衣を許さるゝなり、〇中略淨土宗ハ、いづくにても、一寺の名をかりて、本寺へ達し、綸旨を申下し侍る、參內はなし禪宗は和尙、淨土ハ上人との宛名な

り、淨土宗綸旨、

著香衣令參內、宜奉祈寶祚延長者、依天氣執達如件、

年號月日　　　　辨某

何國某上人（西山派には御房とあり、鎭西派にはなし、）

○按ズルニ、淨土宗ニモ僧綱アリ、壒嚢ニ全ク之ナシトセルハ誤ナリ、

〔諸宗階級〕西派淨土眞宗位階幷得度之次第

覺

一當本山一派、官職衣體之次第、就御尋、左ニ申上候、

一筋目院家

法服　黑純子　七條　金襴　素絹　白　五條袈裟紋白　茶地　指貫

紫平絹　衣　白黑共（綾紋、紋紗、紋縮緬、）　輪袈裟　金入

但本山勤番勤候得者、法服絲絹衣共水色、幷紫地五條袈裟被差免候、

一准院家

法服　黑純子　七條　金襴　素絹　白　五條袈裟（紋白）　茶地

指貫　紫平紋　衣　白黑共（紋紗、無地縮緬）　輪袈裟　金入

但年數相重リ候得バ紫地五條袈裟被差免候、

內陣

法服　黑純子　七條　金襴　素絹（黑）　茶宇　九條袈裟（紋白）　萠黃地

指貫　花色　衣（黑）　紋紗　輪袈裟　金入

一餘間

法服　黒純子　七條　金襴　裳附　黒絹　五條袈裟　藍海松茶　指貫　淺黄平絹　衣　紋紗　輪袈裟　金入

一三之間

法服　黒純子　七條　金襴　裳附　黒布　五條袈裟紋白　緋地

衣　黒絽　輪袈裟　金入

一飛檐

法服　黒純子　七條　金襴　裳附　黒布　五條袈裟紋ハ白唐草　花色純子　衣黒　紗綸子　輪袈裟　無金

一初中後

法服　黒純子　七條　金襴　裳附　黒布　五條袈裟　白綾　衣黒紋綸子　輪袈裟　無金

一國絹袈裟

衣　黒布　青袈裟　無地生絹

右者、本山江相願候ヘハ、綟子衣花色純子、輪袈裟被差免候尤一代袈裟ト申候而、其身一代五條袈裟純子淺黄地白唐艸法服、七條迄、次第ニ相願候得ハ被差免候、

一平僧

衣　黒布　黒袈裟　純子

右本山江相願候ヘハ、黒綟子右被差免候、

右之通之次第ニ御座候事

一色衣之儀ハ、當本山、脇門跡并連枝方著用仕候、其外本山役者、諸國輪番、并御門主使僧相勤候節、

紫紅を除、色衣著用仕候事、〇中略

右御尋ニ付、京都江相伺候處、前段之通、相違無御座候間、此段申上候、以上、

享和二戌年六月

本願寺築地輪番

光恩寺

敎宗寺

寺社御奉行所

〇東派淨土眞宗一派階級之次第〇中略

一院家者禁官、法印、大僧都、蒙勅許候事、

一院家衣體左之通

直綴　黒平絹、絽、紗、寺格ニ寄リ、縮緬紋紗被免候、但若輩之者、淺黄平絹、

道服　白平絹、絽、紗、撰絲、

素絹　白精好、撰絲、或ハ平絹、

裲貫　紫綾、或ハ大紋、

輪袈裟　緞子異紋、或ハ金入、并赤地金色被免候義も御座候、

呪字袈裟　緞子茶紐、或ハ金入、并紫等被免候義も有之候、

五條袈裟　紫紋白、其外何色ニ而も、紅緋ハ除き、或ハ金入被免候義も有之候、

鈍色　白精好、撰絲、

袍裳　萌黄緞子、內色紋、

七條袈裟　金襴錦之類〇中略

一內陣ハ

禁官、法橋、法眼、權律師、權僧都迄、蒙勅許候事、

一内陣衣體左之通
　直綴　黒單絹、紋絽、紗、
　鈍色　白精好、撰絲、
　輪袈裟　緞子異紋
　袍裳　濃洞平緞子
　五條袈裟　紫紋白、其外何色而も紅絲ハ除之、
　七條袈裟　金襴錦之類
　裳附　黒平絹
　刺貫　紫平絹〈○中略〉
一餘間は
　禁官、法橋、法眼、權律師、權僧都迄、蒙勅許候事、
一餘間衣體之儀は、内陣同様ニ而御座候、
　但袍裳花色純子〈○中略〉
一飛檐ハ
　禁官、法橋、法眼、權律師、權僧都迄、蒙勅許候事、
一飛檐衣體左之通
　直綴　黒絹、又ハ緞子、
　鈍色　白平絹
　黒袈裟　淺黄威儀
　輪袈裟　茶緞子同色紋

袍裳　黑緞子

五條袈裟　淺黃平絹、緞子、同色紋、又ハ緞子異紋、或ハ茶地紋、白

但律師蒙勅許候者ハ、固織紋白五條著用、

七條袈裟　金襴錦之類

裳附　黑布亦ハ平絹

剌貫　淺黃平絹〇中略

一平僧衣體左之通

直綴　黑絽、又は緞子、

鈍色　白平絹

黑袈裟　黑威儀

五條袈裟　白平絹

七條袈裟　金襴錦之類〇中略

一淺草輪番、檜皮茶之色、右著用仕候、右ハ安永九子年ヨリ被免候、其砌土岐美濃守樣、御勤役中御届仕候已來、代々之輪番著用仕候、〇中略

享和二戌年四月　淺草本願寺輪番　東坊

長覺寺

寺社御奉行所

〔憲教類典〕寺社四ノ十四下　淺草東本願寺

制條〇中略

一法衣之事、色衣は僧正之外堅不著用之定法有之所、近來格式不相應之法衣著用之輩在之由、粗

相聞候、以來左樣之族於レ有レ之は、吟味之上、急度可二申付一候、

一一宗之僧侶之衣服は、前々定之通、住持之分は羽二重縮緬等に限るべし、尤分限に應じ、可二相守一事、

○按ズルニ、本書年號ヲ闕ク、恐ラクハ享保七年ノ事ナラン、

〔茶店問答辨說 下〕尼公答テ曰、大師（○源空）御在世ノ間カケ玉フ袈裟ハ、當時我ガ宗（○眞宗）ニ用ル所ノ袈裟ナリ、是ヲ天台衣ト云、今鎭西家ニ著スル袈裟ヲ、廬山衣ト云、堺ノ大經寺澄圓ト云人、廬山ヨリ傳來ス、（○中略）淨門今ノ衣相ハ、祖洞ト云人、モト禪門ノ高僧ナルガ、專念ノ道ヲ尊ンデ、飯沼弘經寺ノ第二世了曉ヲ師トシ、ツヒニ弘經寺第五世ノ住持トナル、爾レドモイマダ禪衣ヲ改メザル故、本宗ノ僧キソヒ來リ、其衣ヲハギ去ント云、祖洞ノ曰ク、削髮スデニ殊態ナシ、染衣ナンゾ彼此ヲ別タン、這箇ノ一環、君ガ持シ去ルニ任スト云テ、袈裟ノ環ヲヌヒテ、大衆ノ中ニナゲタリ、夫ヨリ淨門常用ノ衣相トナレリ、（威儀ツメヨリハ、便利ナルユヘナリ、）

〔叢林集 四〕一當家ノ袈裟ハ、台家ノ傳來ナリ、密家モ不二相違一、五條七條ミナ同ジ、黑谷ノ御弟子ミナ天台ノ袈裟ナリ、三代ヨリ禪袈裟トナル、西山ハ西谷ノ淨音、コレ後乘持來ノ五祖影、（今二尊院ニアリ）禪家ノ七條ナリ、故ニ天台ノ袈裟ヲアラタメテ、禪袈裟ヲカケラル、其レヨリ已來、ミナ爾ナリ、（已上學道）（和尚物語ナリ）鎭西ハ、白蓮社宗圓（鎭西上人弟子）入宋シテ、廬山ニ久住ス、袈裟道具已下多ク將來ス、廬山ソノ節ミナ禪衣タリキ、サレバ宗圓禪袈裟ヲカケショリ、一々皆爾也、（已上義山物語ナリ）

〔實悟記 二〕一唐帽子ハ、四十五六歲ヨリ、代々カケラレ侍ルトミユ、必々其頃ヨリ、各へモ御免候シ、蓮乘（本泉寺）五十三歲ノ時御免、蓮經（松岡寺）四十七歲ヨリカケラレ候、蓮澄（報恩寺坊主來）御免候テ、於二御堂一モ、勤行中カケラレ候、同袴モ、御免ニテ白衣也、竹一撿挍ニモ、袴ヲ御免候テ、白衣ニテ候、絹袈裟ヲモ御免ニテ、勤行ニ出候間、蓮如上人前住ノ御出立ニ同ジク蓮澄ト竹一ト、兩人モ蓮如上人ノ

ゴトク、同ジ出立ニテ侍シト、各語申シ侍リキ、

日蓮宗衣體

〔諸宗階級〕身延派檀林之階級位職之次第〇中略

寺院格式住職之次第、左ニ申上候、〇中略

一衣體之儀、緋色、金紋、或ハ白紋之袈裟、紫衣著用も御座候、其餘紫衣を相除、香赤等之色衣著用申候、

一支配本寺之內ニも、大小輕重御座候故、交代之節、於身延山法﨟世壽相糺、右兩能化之內、應寺格申付候、衣體之儀は、緋色、金紋、或は白紋之袈裟、衣は除紫、餘之色衣著仕候、

一觸頭、擬寺共義は、本寺に準じ候得者、別段に不申上候、

一諸末寺之事

御朱印寺、聖人寺、平僧寺等之格式御座候、

右御朱印寺ニ、住職御禮申上候寺格も有之、且又緋紋之袈裟著用仕候寺抔は、本寺ニ準じ申候、〇中略

享和元年酉十一月　身延派觸頭 下谷 宗延寺〇中略

寺社御奉行所

時宗衣體

〔諸宗階級〕時宗門法服并法﨟階級之事

直綴衣　襲法衣　香衣　紫衣

一直綴衣、是者諸宗一同之通衣ニて、則沙門之通服ニ御座候、仕立方、諸宗同樣に御座候、染色之儀は、不同ニ御座候、宗門之儀は、薄墨衣、所謂世間ニ申候鼠色ニ御座候、地合之儀者、麻、絹、戻子、紗等之差別有之、法﨟階級之次第ニて、著用仕候、

一襲法衣、是は時宗門之內、遊行一派ニ相限著用仕候法服ニて、餘流ニ無之候、仕立方は、裳なし衣

にて、別て袖長く、總裏付ニ仕立候、染色之儀者、薄墨之一色ニ相限、餘色無之候、地合は表裏共麻に相限り、絹、戻子、紗等之糸類、決て不仕候、尤規式法要修行之節、著用仕候、

一香衣、又者色衣とも申候、是又諸宗通服ニて、仕立方も同様ニ御座候、染色は、紫、緋之二色を除き、其外何色ニても、著用仕候、此香衣之儀、綸旨頂戴仕、上人號蒙勅許候上ニて著用仕候、外ニ直參內と申儀有之、普通は不存、時宗之儀は、本山遊行上人參內之節、供參內相願候僧者、上人と同敷昇殿仕、拜龍顏候、將又獨一之參內も仕、拜天顏候僧も數多有之候、

一紫衣、是も諸宗同樣之仕立方ニて候、時宗門異流之內、常陸國海老ケ島新善光寺、代々其住持、右紫衣著用仕候外ニ、紫衣著用仕候寺院無御座候、

一袈裟之事

五條　七條　九條　二十五條

右色合、麻ニて、青、黑、木蘭之三色ニ御座候得共、參內綸旨頂戴仕候得者、總金襴、亦は飛金切交等之差別有之、著用仕候、但し本山遊行上人儀者、參內之節も薄墨衣麻五條、又は二十五條之袈裟相著候、尤生涯內衣迄も薄墨色に仕立著服仕候、藤澤上人是又同樣に御座候、〇中略

享和元酉年十一月　淺草日輪寺

〔寺社寶物展閱目錄一山城〕六條道場

一藤衣一領

藤ヲ裂テ、莚ノ如ク編候而、衣といたし、一遍ノ時ヨリ、當宗ニテ著用仕來候由ニ御座候、

〔憲教類典四ノ十四上寺社〕延寶四丙辰年六月

一修驗者御條目

條々〇中略

一羽黒山伏、金襴之結袈裟不ㇾ可ㇾ著用、雖ㇾ然於ㇾ申ㇾ受照高院御門跡補任ㇾは、可ㇾ爲ㇾ制外事、

延寶四年六月

〔諸宗階級〕本山修驗法﨟階級法服之次第書○中略

一院家 堂上同位之身柄ニ住職ニ院家ト稱候、但身柄宜候共、從ㇾ古來院家ニ無ㇾ之寺院者、院家とは難ㇾ稱候、

一座主 大山之法頭ニて、九州立之餘國ニ無ㇾ之候、○中略

院家修驗衣體左之通

一篠掛、摺袴、貝之緒、頭巾、結袈裟、帶劒、

但篠掛、摺袴、薄柹色無紋裏付、未先達之内は小紋、貝之緒朽葉色、頭巾、黑色、但頭巾之色、并形共、院家より末々に至迄同色、結袈裟、白地金襴ニ朽葉色、總六所江付ㇾ之、依ㇾ寺格ㇾ僧正以後黃總紫總を用申候、

座主修驗衣體左之通

一篠掛、摺袴、貝之緒、頭巾、結袈裟、帶劒、

但篠掛、摺袴、柹色有紋、未先達之内亂紋、貝之緒、赤色、頭巾、右同斷、結袈裟、白地金襴淺黃總、依ㇾ願蘇枋色總、

先達修驗衣體左之通

一篠掛、摺袴、貝之緒、頭巾、結袈裟、帶劒、

但篠掛、摺袴、柹色有紋、未先達之内散紋、貝之緒、赤色、頭巾、右同斷、結袈裟、白地金襴淺黃總、峯中出世蘇色總、宿老者黃唐茶色總、直參は素梅松茶色總、參仕者飛和色總、

公卿修驗左之通

一、篠掛、摺袴、貝之緒、頭巾、結袈裟、帶劒、

但篠掛、摺袴、色目無定散紋、
貝之緒、赤色、
頭巾、右同斷、
結袈裟、白地金襴紺色總、
年行事修驗衣體左之通、

一篠掛、摺袴、貝之緒、頭巾、結袈裟、帶劒、
但篠掛、摺袴、色目無定散紋、
貝之緒、赤色、
頭巾、同斷、
結袈裟、白地金襴白總依願黃總、

一御。直。末。院。修。驗衣體、年行事爲同樣、故略之、

一准年行事修驗衣體、年行事爲同樣、故略之、
同行修驗衣體左之通

一篠掛、摺袴、貝之緒、頭襟、結袈裟、帶劒、
但篠掛、摺袴、色目無之無定、縫形小紋、
貝之緒、赤色、
頭巾、右同斷、
結袈裟、綾地白總、桃地白總、金襴地白總、尤桃地金襴地者、依願著用、御朱印地御除地、一寺一社
之別當、白地金襴白總著用、

右者本山修驗入峯之式を以、相勤候法用衣體ニて御座候、且又寺門天台宗彙學之方ニて、相勤候

法門衣體左之通、○中略

一同行衣體

直綴　掛衣

但黒色、因、願黄色衣著用、

本山方觸頭

大乘院

右之通、相違無御座候、以上、

享和二戌年正月

寺社御奉行所

當山修驗宗門座階階級裝束之次第

一當山修驗宗門交衆之儀、二十歲未滿之もの弟子ニ仕、得度授戒之儀、眞言宗門同樣ニて、五戒或は十戒を授、剃髪爲仕候、且坊號相名乘申候、和州大峯山入峯修行之數度を以、次第昇官進階級、左之通ニ御座候、

坊號　院號　錦地　權律師　一僧祇　二僧祇　三僧祇　權少僧都　權大僧都　阿闍梨

大越家　法印　但先達出世之號○中略

一桃地結袈裟

坊號之者著用、白糸房六ッ貼之、輪寶貼之候も相用之事、

一錦地結袈裟

院號以上著用、輪寶六ッ貼之、或白房貼之、兩樣共相用申候、

一掛衣　柿色、黄色、水色、赤地、

一指袴　右同色、或淺黄、黄色、萌黄を用、

右院號より、阿闍梨迄之者著用之、但鈴繫と申、別ニ製調無之、裝束之兩名なり、

一掛衣　藤黃色、木賊色、

一摺袴　右同色

右大越家職之者著用之、

一種子袈裟

右出世、未出世、共ニ通用之、一名輪袈裟ト云、

一磨紫金袈裟

九條大衣之製略、修多羅を以結之、輪寶五ッ貼し、大峯正大先達は、五色之糸を交、花房と名付ヶ貼し候をも相用候、糸房輪寶共用之、

一九條披袈裟

九條早披之形也、錦地ニ面製之、勿論輪寶五ッ貼之、出世官昇進之上、於御門主御許容有之候、

一掛衣　紫色

一摺袴　右同色

右大峯正大先達、四﨟より以下著用之、出世法印昇進し、國先達は薄紫著之、峯中修行、或は大法會、亦は時之規式用之、

一掛衣　黑色

一摺袴　右同色

右大峯正大先達、大宿、二宿、三宿迄著用之、但院家も隨意ニ著用之、

一白綾地結袈裟

右九條大衣之製略なり、山上經歷修行之宗風故、九條を疊候形なり、大峯先達三宿まで、白糸房六ッ結之著用、是を先達袈裟と名付、大峯正大先達之職之外禁之、

一脇曳　紫色

掛衣ニ似て、後樣壹、兩脇二樣有レ之、尤修驗衣ニ候得共、容易に著用難レ成候事、

一黑衣　直綴

右者、修驗衣裝束之外ニ候得共、有紋無紋隨意に著用、但格式ニ依て、從二御門主一御許容無レ之ては著用難レ成者も有レ之候、

一直綴

右裳十六襵、左右紐四筋附レ之、眞言宗通二用之一、出世以上之もの、寺格ニ隨ひ、從二御門主一御許容之上著二用之一、

一縹帽子

右眞言宗同樣ニて、平絹、或は羽二重製レ之、一幅半、長サ八尺、

一掛衣　黑色　鼠色

一褶袴　右同色、或は薄淺黃、又者亂紋、紫緋五色之外、染色を云也、

右者無官之修驗、著用之染色也、

右當山派、宗門之法衣も御座候、螺緒、帶劍勿論之儀ニ御座候、其餘法具持物數多御座候得共、略レ之候、且眞言宗兼帶仕候寺院は、眞言宗の法衣、其寺蹟相當を以通用仕候、尤唯修驗茂、三衣著用仕候、

○中略

享和二年戌二月　諸國當山修驗宗總觸頭　鳳閣寺俊溫

〔下學集〕下布　篠懸（スズカケ）

〔夫木和歌抄〕三十三衣　すゞかけ衣　衣笠內大臣

みよしの、苔路をつたふ山ぶしのすゞかけ衣露にぬれつゝ

〔貞丈雜記 五裝束〕一山伏のすゞかけと云物は、袈裟の事にはあらず、衣の名也、聖護院殿の峯入の時にめさるゝすゞかけの御ころもといふ物は、かき色に染たる麻の衣也とぞ、猿樂のあたかと云謠にも、旅の衣はすゞかけとあり、義經記第七、かめわり山にて御産の條に、辨慶御腰をいだきあげゝれば、御さんやすくとしたまひける、むさし少人のむづかる聲を聞て、すゞかけにをしまきて、いだき奉るとあり、是すゞかけはけさの事にてはなき證據也、袈裟は不動袈裟といふものなりとぞ、また頭巾(トキン)といふものは、づきんの如くなる物也とぞ、義經記第七、判官北國落の條に、判官殿は殊にしる人おはしければ、あかの付たる白き小袖二ツに、やはず付たるぢしろのかたびらに、くず大口、むら千鳥をいかりにしたるかきの衣、ふりたるときん、目のきはまでひつかうでとあり、又辨慶は大せんだちにて有ければ、袖みぢかなるじやうゑに、かちんのはゞきにごんづはいて、袴のくゝりたからかにゆひて、新宮やうの長ときんをぞさげたりけるとあり、古のときんは、今の世に山伏どものかぶる物とは形違たり、○下略

〔首書〕不動ケサ、聖護院派ニハ、糸ノフサヲ付ル、出羽ノ羽黒派ニハ、金ノリンボウヲ付ル、三寶院派ニハ、輪ゲサヲ用也、

〔遠碧軒記 七〕篠懸(スゞカケ)　摺りと申候、又摺袴なども申候、聖門幷院家衆の篠懸を、しのぶずりと申候て、忍を小紋にひしと付申候、地は淺黃にても、濃淺黃にても仕候、袈裟を結袈裟と申候、磨紫金、是は醍醐當山の山伏の袈裟に、金物をうち申候を申候、本山には無之候、

〔修驗秘決集 上〕第四結袈裟事○中略

磨紫金袈裟事、秘記曰、磨紫金袈裟者、有打越(ダウツ)、無結者打結也、打結中分一處結之、袈裟地、要五色錦、廣量一寸八分也、表十八界、前有二金房、後有三金房、前三條後四條打結二條合九條也、條間打結共四尺二寸也、威儀線二尺五寸也、(表結袈裟儀同)五金房者表五波羅蜜、五色錦者表五道、是則能所相應之義也、

〔宇拾治遺物語 一〕これもいまはむかし、中納言師時といふ人おはしけり、其御もとに、ことのほかに色くろき墨ぞめの衣のみじかきに、不動袈裟といふけさかけて、木欒子の念珠の、大なるくりさげたる、聖法師入きてたてり、〇下略

明治四十四年十二月二十五日印刷
明治四十四年十二月三十日發行

神宮司廳

（白石製本所　製本）

昭和八年三月一日印刷

昭和八年三月五日發行

（普及版古事類苑　全六十冊）

發行者　後藤亮一

發行者　川俣馨一

東京市芝區金杉新濱町十二番地

印刷者　和田助一

發行所

東京市小石川區竹早町三十二番地

內外書籍株式會社內

古事類苑刊行會

振替東京三一七〇〇番

發賣所

東京市小石川區竹早町三十二番地

內外書籍株式會社

振替口座東京　八九六〇番

電話小石川(85)　一〇五四番　三二六九番

單式印刷株式會社印刷